

روزانہ درس قرآن کریم

تفسیر

① سُورَةُ الْفِرْقَانِ (مکمل)

② سُورَةُ الشُّعَرَاءِ (مکمل)

③ سُورَةُ النَّملِ (مکمل)

④ سُورَةُ الْقَصَصِ (مکمل)

⑤ سُورَةُ الْعَنكبُوتِ (مکمل)

⑥ سُورَةُ الرُّومِ (مکمل)

جلد : ۱۲
افادات

حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی دامہ

خلیب عباسی مع مسجد نور گوجرانوالہ پاکستان

طبع یازدھم

جملہ حقوق بحق مکتبہ محفوظ ہیں

نام کتاب _____ عالم اعراف فی روس القرآن (ورقہ الفرقان تا ارم) ج ۱
لفادات _____ حضرت مولانا مصوفی مہدائید سواتی خطیب مسجد نور گوجرانوالہ
مرتب _____ الحاج اعلیٰ دین ایمن اب علوم اسلامیہ لاہور
مطبع _____ لعل شاہ پریس لاہور
تعداد طباعت _____ پانچ سو روپے (۵۰۰)
مردق _____ سید الفاطمینہ حضرت شہنائیں انجمن مدظلہ
کلمات _____ محمد امان اللہ قادری گوجرانوالہ
ناشر _____ مکتبہ دروس القرآن فاروق کالج گوجرانوالہ
قیمت _____ دس سو روپے (270)
تاریخ طباعت _____ جون ۲۰۰۸ بمطابق جمادی الاول ۱۴۲۹ھ
_____ ٹکے پتے _____

1- مکتبہ دروس القرآن فاروق کالج گوجرانوالہ

2- مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ

3- مکتبہ قاسمیہ اردو بازار لاہور

4- مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور

5- کتب خانہ مجیدیہ بیرانون ۴ ہرگیت ملتان

6- مکتبہ علمیہ جامعہ بنوریہ سائٹ کراچی ۱۶

7- کتب خانہ رشیدیہ راجہ یازار نوپنڈی

8- اسلامیہ کتب خانہ اذکار گامی ایبٹ آباد

9- مکتبہ العلم ۸ اردو بازار لاہور

10- مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر اردو بازار لاہور

فہرست مضامین

معالم العرفان فی دروس القرآن جلد ۱۲

صفحہ	مضامین سے	صفحہ	مضامین سے
۴۷	بازاروں میں جانا	۲۱	پیش لفظ از الحاج مولدین
۴۷	معتبر ضمیمہ کا تصویر رسالت	۲۷	سخنہائے گفتنی از محمد فیاض خان سواتی
۴۹	معتبر ضمیمہ کی گمراہی	۳۱	سورة الفرقان مکی
۵۰	درس سوم ۳ (آیت ۱۰ تا ۱۶)	۲۲	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۳)
۵۱	رابطہ آیات	۳۳	نام اور کوائف
۵۲	نبی کے لیے دینی لوازمات	۳۳	رابطہ سورة
۵۳	محمود علیہ السلام کی انکساری	۳۵	کمال عبدیت
۵۴	وقوع قیامت کی تکذیب	۳۶	نزول قرآن کی غایت
۵۵	دوزخیوں کی جینج و پکار	۳۶	توحید خداوندی
۵۶	مستحقوں کے لیے انعامات	۳۸	سفتہ تخلیق
۵۸	درس چہارم ۴ (آیت ۱۰ تا ۲۰)	۳۸	نفع نقصان کا اختیار
۵۹	رابطہ آیات	۴۰	درس سوم ۲ (آیت ۲ تا ۹)
۶۱	بور کا معنی	۴۱	رابطہ آیات
۶۲	معبودان کا اعلان بیزاری	۴۱	قرآن پاک پر اعتراض
۶۳	بشریت نسل	۴۲	اللہ کی طرف سے جواب
۶۵	بازار میں جانا	۴۴	پیغمبر خدا پر اعتراض
۶۶	ایک دوست کی بے آزمائش کا ذریعہ	۴۶	لبی کی امتیازی حیثیت

۹۷	باطل پر ٹٹے سہنے کی خواہش	۶۷	اندریہ مساوات
۹۸	خواہشاتِ نفسانی بطورِ مجبور	۶۹	درس پنجم ۵ (آیت ۲۱ تا ۲۹)
۱۰۰	چار چیزیں ذریعہ آزمائش	۷۰	رابط آیات
۱۰۱	قانون کی پابندی	۷۱	فرشتوں اور مردے ملاقات کی خوبت
۱۰۱	جانوروں سے بدتر انسان	۷۲	بوقت موت فرشتوں سے ملاقات
۱۰۲	صاحبِ درس کا جانور کے جسم میں ذاتی تجربہ	۷۲	اعمال کا ضیاع
۱۰۴	درس ششم ۹ (آیت ۲۵ تا ۴۰)	۷۳	نزولِ ملائکہ
۱۰۴	رابط آیات	۷۴	سلطنتِ خداوندی
۱۰۵	سایہ بطور دلیلِ قدرت	۷۵	چھٹی اور بری مجلس
۱۰۶	سائے کے فوائد	۷۶	صحبت کا اثر
۱۰۷	سائے کے نقصانات	۷۸	درس ششم ۶ (آیت ۲۳ تا ۳۳)
۱۰۸	سائے کی حقیقت	۷۹	رابط آیات
۱۱۰	رات، فینہ اور دن	۷۹	ترکِ قرآن پر گراہی
۱۱۲	درس وحم ۱۰ (آیت ۴۸ تا ۵۲)	۸۱	حضورِ علیہ السلام کے لیے نسل
۱۱۳	رابط آیات	۸۲	بتدریج نزولِ قرآن پر اعتراض
۱۱۳	بارانِ رحمت کی دعائیں	۸۳	جوابِ دل کی پہنچ
۱۱۳	پاکیزہ پانی کا نزول	۸۴	جوابِ ازارِ شہادت
۱۱۴	پانی کی افادیت	۸۵	پہرہ دل کے بلِ بعثت
۱۱۶	پانی کی فوری سپلائی	۸۷	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۵ تا ۴۰)
۱۱۷	مندرین کی بعثت	۸۸	رابط آیات
۱۱۹	اعدائے دین	۸۹	موسیٰ اور فرعون کا واقعہ
۱۲۰	جہادِ مسلسل	۹۱	قومِ نوح کی ہلاکت
۱۲۱	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۵۳ تا ۵۵)	۹۲	عاد، ثمود اور کنوزی والوں کی تباہی
		۹۳	دیگر اقوام کا خاتمہ
		۹۴	درس ہفتم ۸ (آیت ۴۱ تا ۴۴)
		۹۷	رابط آیات

۱۲۱	چال میں طمانیت	۱۲۵	ربط آیات
۱۲۲	(۲) سلام مشارکت	۱۲۶	دوستی و پانیوں کا ملاپ
۱۲۳	(۳) سجود و قیام	۱۲۷	مشابہت قدرت
۱۲۵	(۴) جنم سے دور سبت کی دعا	۱۲۸	پانی پینے کی دعا
۱۲۶	(۵) خرق میں میانہ روی	۱۲۹	قطرہ آب سے تخلیق انسانی
۱۲۷	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۶۸ تا ۷۲)	۱۳۰	غیر اللہ کی عبادت
۱۲۸	ربط آیات	۱۳۱	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۵۶ تا ۶۰)
۱۲۹	(۶) شرک سے بیزاری	۱۳۲	ربط آیات
۱۳۰	(۷) قتل نفس سے اجتناب	۱۳۳	انذار بمشیر
۱۳۱	(۸) زنا سے پرہیز	۱۳۴	بے لوث تبلیغ
۱۳۲	(۹) توبہ اور انابت	۱۳۵	توکل علی اللہ
۱۳۳	(۱۰) جھوٹ سے پرہیز	۱۳۶	تخلیق ارض و سما
۱۳۴	(۱۱) لغویات سے کن روکشی	۱۳۷	استروی علی العرش
۱۳۵	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۷۲ تا ۷۷)	۱۳۸	جہنم کے سلسلے سجدہ
۱۳۶	(۱۲) آیات الہی میں غور و فکر	۱۳۹	درس سیر و ہم ۱۳ (آیت ۶۱ تا ۶۲)
۱۳۷	تعلیم و تعلم	۱۴۰	آسمانی برج
۱۳۸	(۱۳) ازواج و اولاد کی فخر	۱۴۱	معروف بارہ برج
۱۳۹	(۱۴) ذاتی اصلاح	۱۴۲	سب سے بارات کی منازل
۱۴۰	عباد الرحمن کے لیے انعامات	۱۴۳	سورج اور چاند کے فوائد
۱۴۱	اہتمام الی اللہ	۱۴۴	شب و روز کی تغیر کی حکمت
۱۴۲	سورة الشعراء مکمل	۱۴۵	درس چہارم ۱۴ (آیت ۶۲ تا ۶۷)
۱۴۳	درس اول (آیت ۱ تا ۹)	۱۴۶	ربط آیات
۱۴۴	نام اور کوائف	۱۴۷	عباد الرحمن کی صفات

۲۰۱	۱۶۹	منہاجین سورۃ
۲۰۱	۱۷۰	حروف مقطعات
۲۰۲	۱۷۲	کتاب مبین
۲۰۲	۱۷۲	تسلۃ ضمیر
۲۰۳	۱۷۳	آیات الہی سے اعراض
۲۰۶	۱۷۴	معجزات کا مطالبہ
۲۰۷	۱۷۶	درس سوم ۲ (آیت ۱۰ تا ۲۲)
۲۰۸	۱۷۷	فرعون کو دعوتِ توحید
۲۰۹	۱۷۹	موسیٰ کا غدر
۲۱۲	۱۸۰	اللہ کی طرف سے آیات
۲۱۳	۱۸۱	بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ
۲۱۳	۱۸۲	فرعون کا احسان قبول کرنا
۲۱۵	۱۸۲	موسیٰ کا جواب
۲۱۶	۱۸۵	درس سوم ۳ (آیت ۲۳ تا ۳۳)
۲۱۸	۱۸۶	ربط آیات
۲۱۹	۱۸۷	رب العلمین کی تعریف
۲۲۰	۱۹۰	معجزات کا انکار
۲۲۲	۱۹۲	درس چہارم ۴ (آیت ۳۴ تا ۵۱)
۲۲۳	۱۹۵	فرعون کا درباریوں سے مشورہ
۲۲۴	۱۹۶	جادو کے ذریعے مقابلے
۲۲۵	۱۹۸	جادو کا فتنہ
۲۲۶	۱۹۹	انعام و اکرام کا وعدہ
		جادو گروں کا کرتب
		موسیٰ کی طرف سے جواب
		جادو گروں کا ایمان لانا
		فرعون کی بہنگی
		ایمان پر استقامت
		درس پنجم ۵ (آیت ۵۲ تا ۵۹)
		بنی اسرائیل کا خروج
		فرعون کی منصوبہ بندی
		فرعون کی طرف سے تعاقب
		بنی اسرائیل بحیثیت درمات منہر
		درس ششم ۶ (آیت ۶۰ تا ۶۸)
		ربط آیات
		بنی اسرائیل کی خوف زدگی
		بنی اسرائیل کے لیے شکستے
		فرعونوں کی غرقابی
		درس ہفتم ۷ (آیت ۶۹ تا ۷۷)
		ربط آیات
		ابراہیم کے ابتدائی حالات
		درس ہشتم ۸ (آیت ۷۸ تا ۸۶)
		ربط آیات
		صفات ربانی تخلیق اور ربانیت

۲۵۵	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۱۲۳ تا ۱۳۱)	۲۲۷	خورد و نوش کا بندوبست
۲۵۶	رابطہ آیات	۲۲۷	شفاعہ من جانب اللہ
۲۵۶	قوم عاد کا حال	۲۲۸	موت و حیات
۲۵۷	اسراف کی بیماری	۲۲۸	احیائی اور برائی کی نسبت
۲۵۸	عبث عمارت	۲۲۹	معافی کی درخواست
۲۶۰	دنیا کی بے ثباتی	۲۲۹	ابراہیمؑ کی دعا
۲۶۱	حضرت ابوالعدرداءؒ کا ذکر و خط	۲۳۰	باپ کے لیے دعا
۲۶۲	ظلم کی ممانعت	۲۳۱	مال و اقارب
۲۶۳	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۱۳۲ تا ۱۴۰)	۲۳۱	قلب سلیم
۲۶۴	رابطہ آیات	۲۳۲	درس سیم ۹ (آیت ۹۰ تا ۱۰۴)
۲۶۵	الغامت الینہ کا شکر	۲۳۲	رابطہ آیات
۲۶۵	سوریشی اور بیٹے	۲۳۳	متقیوں کے لیے جنت
۲۶۷	باغات اور چشمے	۲۳۳	گمراہوں کا انجام
۲۶۸	قوم ہود کا جواب	۲۳۴	دنیا میں واپسی کی حسرت
۲۶۹	وعظ ابوہریرہؓ	۲۳۵	حرف آخر
۲۶۹	قوم ہود کا سرت کا نکار	۲۳۵	درس چہم ۱۰ (آیت ۱۰۵ تا ۱۲۲)
۲۷۰	قوم ہود کی ہلاکت	۲۳۶	رابطہ آیات
۲۷۲	درس سیر دہم ۱۳ (آیت ۱۴۱ تا ۱۵۲)	۲۳۶	روح کا قوم سے خطاب
۲۷۳	قوم ثمود	۲۳۷	قوم کا جواب
۲۷۴	سائق کا خطاب	۲۳۸	اہل ایمان کی قدر و قیمت
۲۷۵	الغامت کا تذکرہ	۲۳۹	قوم نوح کی طرف سے رجوع
۲۷۶	تہ تکلف مکانات	۲۴۰	حضرت نوحؑ کی دعا
۲۷۷	اسراف کی ممانعت	۲۴۱	دعا کی قبولیت

۳۰۰	قومِ شعیب کا تعارف	۲۷۸	فاد فی الارض
۳۰۱	نابِ قرآن میں استقامت	۲۷۹	درس چار و ہجہم ۱۴ (آیت ۱۵۲ تا ۱۵۹)
۳۰۲	تاجروں کی ذمہ داری	۲۸۰	رابط آیات
۳۰۲	فاد فی الارض	۲۸۰	قومِ ثمود کا جواب
۳۰۵	قوم کا جواب	۲۸۱	بشریت اور رسالت
۳۰۶	قوم پر عذاب	۲۸۳	ادنیٰ کا معجزہ
۳۰۷	درس ہجہم ۱۵ (آیت ۱۹۲ تا ۲۰۹)	۲۸۳	پانی پینے کی باری
۳۰۸	رابط آیات	۲۸۳	ادنیٰ کا قتل
۳۰۹	مکی سورتوں کے مضامین	۲۸۵	قوم پر عذاب
۳۱۰	نزولِ قرآن	۲۸۵	نسیحت کی بات
۳۱۰	نزولِ وحی کی مختلف صورتیں	۲۸۷	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۱۶۰ تا ۱۷۵)
۳۱۲	قلبِ انسانی کی اہمیت	۲۸۸	رابط آیات
۳۱۲	قرآن اور عربی زبان	۲۸۹	لوط کی بعثت
۳۱۲	سابقہ کتب کی پیشین گوئیاں	۲۹۰	مختلف اقوام کی بیماریاں
۳۱۴	انکار کے لیے چیلے جانے	۲۹۱	زہِ جنسی کی بیماری
۳۱۵	اقوامِ حجت	۲۹۲	قوم کی دہائی
۳۱۷	درس ہجہم ۱۸ (آیت ۲۱۰ تا ۲۲۳)	۲۹۳	لوط و لوطہ
۳۱۸	رابط آیات	۲۹۵	قوم کی تباہی
۳۱۹	شیاطین کی دخل اندازی	۲۹۶	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۱۷۶ تا ۱۹۱)
۳۱۹	قرآن کی حقانیت کا اعتراف	۲۹۷	خطبہ شعیب
۳۲۰	توحید کی اہمیت	۲۹۸	تسل کا مضمون
۳۲۲	تبلیغ کا آغاز گھڑت	۲۹۹	شعیب کی تقریر
۳۲۲	مرکزیت کی ضرورت	۲۹۹	عقبہ کے کی درستگی

۳۳۶	۳۳۳	اصلاح کے لیے نمونے کی ضرورت
۳۳۷	۳۳۴	حضورؐ کی نرم مزاجی
۳۳۸	۳۳۵	نزول شیاطین
۳۳۹	۳۳۶	درس نمبر دہم ۱۹ (آیت ۲۲۳ تا ۲۲۷)
۳۳۹	۳۳۷	رابط آیات
۳۴۰	۳۳۸	شعر شاعری کی نفی
۳۴۱	۳۳۸	شعر و شاعری کی حقیقت
۳۴۲	۳۳۹	مجموعی شاعری کی قباحتیں
۳۴۳	۳۳۰	اشعار میں یادہ گوئی
۳۴۴	۳۳۲	شعراءِ حقہ
۳۴۵	۳۳۵	سورة النمل مکمل
۳۴۶	۳۳۶	درس اول ۱ (آیت ۱ تا ۱۶)
۳۴۷	۳۳۷	نام اور کوائف
۳۴۸	۳۳۷	مضامین سورة
۳۴۹	۳۳۸	حروف مقطعات
۳۵۰	۳۳۹	قرآن پاک کی تہمین
۳۵۱	۳۴۰	قرآن بطور ہدایت اور بشارت
۳۵۲	۳۴۰	علم اور عمل
۳۵۳	۳۴۱	نماز اور زکوة
۳۵۴	۳۴۲	آخرت پر ایمان
۳۵۵	۳۴۲	منکرین معاد کے لیے عذاب
۳۵۶	۳۴۳	درس دوم ۲ (آیت ۱ تا ۱۴)
۳۵۷	۳۴۴	رابط آیات
۳۵۸	۳۴۵	چیزیں
۳۵۹	۳۴۵	چیزیں
۳۶۰	۳۴۵	چیزیں
۳۶۱	۳۴۵	چیزیں
۳۶۲	۳۴۵	چیزیں
۳۶۳	۳۴۵	چیزیں
۳۶۴	۳۴۵	چیزیں
۳۶۵	۳۴۵	چیزیں
۳۶۶	۳۴۵	چیزیں
۳۶۷	۳۴۵	چیزیں
۳۶۸	۳۴۵	چیزیں
۳۶۹	۳۴۵	چیزیں

۳۹۵	معجزہ اور کرامت	۳۷۱	درس پنجم (آیت ۲۰ تا ۳۱)
۳۹۷	اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری	۳۷۲	رابطہ آیات
۳۹۹	درس ششم (آیت ۴ تا ۱۴)	۳۷۳	تنبہ کی غیر ماضی
۴۰۰	رابطہ آیات	۳۷۵	ملکہ سبا کے متعلق خبر
۴۰۰	ملکہ سبا کا پہلا امتحان	۳۷۶	سورج پرست قوم
۴۰۲	ملکہ کا اعتراف حقیقت	۳۷۸	مذہب کی توحید پرستی
۴۰۳	ملکہ کا دوسرا امتحان	۳۷۹	خط بنام ملکہ سبا
۴۰۴	ملکہ کا اسلام لے آنا	۳۸۰	خط کا مضمون
۴۰۴	درس ہفتم (آیت ۲۵ تا ۵۳)	۳۸۲	درس ششم (آیت ۳۲ تا ۳۵)
۴۰۷	رابطہ آیات	۳۸۲	رابطہ آیات
۴۰۸	صالح کی بعثت	۳۸۳	ملکہ سبا کی مشورہ طلبی
۴۰۹	صالح کی نصیحت	۳۸۴	ڈیپٹی مشب اور مغربی جمہوریت
۴۱۰	شکون	۳۸۵	اسلامی شوریٰ نظام
۴۱۱	شہر کے نو غنڈے	۳۸۶	درباریوں کا مشورہ
۴۱۲	صالح کی بلاکت کا منصوبہ	۳۸۶	ملکہ کی دانشمندی
۴۱۳	تمہیر خداوندی	۳۸۷	ملکہ کی طرف سے تحائف
۴۱۳	نشان عبرت	۳۸۹	درس ہفتم (آیت ۳۶ تا ۴۰)
۴۱۵	درس و ہم (آیت ۵۴ تا ۵۸)	۳۹۰	رابطہ آیات
۴۱۶	رابطہ آیات	۳۹۱	فائدہ سبا کی آمد اور واپسی
۴۱۶	قوم لوط کی غدا بیاں	۳۹۲	تخت بلقیس کا حصول
۴۱۷	نوط کا وعظ	۳۹۳	سرکش جن کی پیشکش
۴۱۸	لوط کی قباحتیں	۳۹۴	عالم کتاب انسان کی پیشکش
۴۱۸	قوم کا جواب	۳۹۵	اسم اعظم کی برکات

۴۴۲	نبی اور عظیم غیب	۴۱۹	رہط کے اہل خانہ کی نجات
۴۴۳	عظیم غیب خاصہ خداوندی ہے	۴۲۰	قوم لوط پر عذاب
۴۴۴	غیب کیا ہے؟	۴۲۱	درس پانزدہم ۱۱ (آیت ۵۹ تا ۶۱)
۴۴۵	دُور و قریب قیامت کا وقت	۴۲۲	رہط آیات
۴۴۶	دل کے اندھے	۴۲۳	اللہ کی مدد و ثنا
۴۴۷	درس چہارم ۱۴ (آیت ۶۰ تا ۶۵)	۴۲۴	انبیاء پر درود و سلام
۴۴۸	رہط آیات	۴۲۵	اللہ تعالیٰ اور شرکاء
۴۴۹	بعثت بعد الموت کا انداز	۴۲۶	دلائل توحید و تخلیق ارض و سما
۴۵۰	مجرمین کا انجام	۴۲۷	(۱۲) بارش کا نزول
۴۵۱	حضور علیہ السلام کے لیے تسلی	۴۲۸	(۱۳) زمین بطور قرار ہے
۴۵۲	قیامت کا انتظار	۴۲۹	(۱۴) دریا اور پہاڑ
۴۵۳	لوح محفوظ	۴۳۰	درس سولہم ۱۲ (آیت ۶۲ تا ۶۴)
۴۵۴	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۶۶ تا ۸۲)	۴۳۱	رہط آیات
۴۵۵	رہط آیات	۴۳۲	مجبور و مکیس کی دُعا
۴۵۶	قرآن کریم کی حق گوئی	۴۳۳	امداد غیبی کا عجیب واقعہ
۴۵۷	اسلی کا غم و غم	۴۳۴	حضور کے نام نہ فرمودات
۴۵۸	سماع موتی (۱) حضور نبی کریم	۴۳۵	ایک سنو نہ دُعا
۴۵۹	عام فوت شدہ ن	۴۳۶	بعض انعامات الیہ
۴۶۰	استغانت عن الموتی	۴۳۷	تخلیق انسانی اور اس کا اعادہ
۴۶۱	قرب قیامت میں راجتہ الارض	۴۳۸	روزِ رسانی
۴۶۲	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۸۳ تا ۸۸)	۴۳۹	درس سترم ۱۳ (آیت ۹۵ تا ۹۶)
۴۶۳	رہط آیات	۴۴۰	رہط آیات
۴۶۴	میدان حشر میں گروہ بندی	۴۴۱	علم محیط خاصہ خداوندی ہے

۴۸۷	مکذہ بین سے خطاب	۴۶۸	مکذہ بین سے خطاب
۴۸۸	شب و روز بطور دلیل	۴۶۸	شب و روز بطور دلیل
۴۸۹	نفع سور	۴۷۰	نفع سور
۴۹۱	گھبراہٹ کا عالم	۴۷۰	گھبراہٹ کا عالم
۴۹۲	نظام کائنات کی تبدیلی	۴۷۱	نظام کائنات کی تبدیلی
۴۹۳	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۸۶ تا ۹۳)	۴۷۳	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۸۶ تا ۹۳)
۴۹۴	ربط آیات	۴۷۴	ربط آیات
۴۹۵	نیکی کا بدلہ	۴۷۴	نیکی کا بدلہ
۴۹۶	بشر بدلہ	۴۷۵	بشر بدلہ
۴۹۷	دہشت سے ایان	۴۷۶	دہشت سے ایان
۴۹۸	بدائی کا بدلہ	۴۷۶	بدائی کا بدلہ
۴۹۹	رب کعبہ کی عبادت	۴۷۷	رب کعبہ کی عبادت
۵۰۰	شکر عہ کی عظمت	۴۷۸	شکر عہ کی عظمت
۵۰۱	قلاوت قرآن کا حکم	۴۷۸	قلاوت قرآن کا حکم
۵۰۲	ہدایت اور گمراہی	۴۷۹	ہدایت اور گمراہی
۵۰۳	اللہ کی حمد و ثنا	۴۸۰	اللہ کی حمد و ثنا
۵۰۴	سورۃ القصص مکمل	۴۸۱	سورۃ القصص مکمل
۵۰۵	نام اور کوائف	۴۸۲	نام اور کوائف
۵۰۶	مضامین سورۃ	۴۸۳	مضامین سورۃ
۵۰۷	حد و فہم مقطعات	۴۸۳	حد و فہم مقطعات
۵۰۸	ترسیع البیان	۴۸۴	ترسیع البیان
۵۰۹	فرعون کے منیٰ	۴۸۵	فرعون کے منیٰ
۵۱۰	طہ جاتی کشمکش	۴۸۵	طہ جاتی کشمکش
۵۱۱		۴۸۶	

۵۳۹	تخیلِ سعادت	۵۱۴	درس پنجم ۵ (آیت ۱۸ تا ۲۱)
۵۴۰	درس ششم ۸ (آیت ۲۹ تا ۳۵)	۵۱۵	رابط آیات
۵۴۲	رابط آیات	۵۱۵	لڑائی کا دوسرا واقعہ
۵۴۲	موسیٰ کی مراجعت الی المصر	۵۱۶	فرعون کے پاس منبری
۵۴۳	میاں بیوی کی یک طرفہ بانٹ	۵۱۸	موسیٰ کا خروج
۵۴۳	کوہ طور کے دامن میں	۵۲۰	درس ششم ۶ (آیت ۲۲ تا ۲۵)
۵۴۳	مقدس وادی میں خدا کی آواز	۵۲۱	رابط آیات
۵۴۵	دو معجزات	۵۲۱	دین کا سفر
۵۴۶	فرعون کے پاس جلنے کا حکم	۵۲۳	شعیب کی خبریوں کی سیلابی
۵۴۶	موسیٰ کا عذر	۵۲۳	مردوزن کے لیے دائرہ ہائے کار
۵۴۷	بارون کی شراکت	۵۲۵	موسیٰ کا آرام کرنا
۵۴۸	تسلٰی کا معنوں	۵۲۷	شرم و حیا کی پیکر
۵۴۸	فرعون سے حفاظت کی ضمانت	۵۲۸	شعیب کی طرف سے دعوت
۵۵۰	درس نہم ۹ (آیت ۳۶ تا ۴۲)	۵۳۱	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۶ تا ۲۸)
۵۵۱	رابط آیات	۵۳۲	رابط آیات
۵۵۲	موسیٰ علیہ السلام فرعونؑی دربار میں	۵۳۲	ہلاکت کے لیے سفارش
۵۵۳	موسیٰ کی حق گوئی	۵۳۲	شرائط ہلاکت
۵۵۳	اوپنچے مینار کی تعمیر	۵۳۳	صحت بطور بنیادی حق
۵۵۳	فرعونوں کا تکبر	۵۳۵	تین صاحب فراست ہستیاں
۵۵۵	انجام کار	۵۳۵	شعیب کے حالات
۵۵۶	قیامت والے دن مالوسی	۵۳۶	اسباب ظاہرہ سے استفادہ
۵۵۸	درس دہم ۱۰ (آیت ۴۲ تا ۴۶)	۵۳۷	نکاح کی پیش کش
۵۵۹	رابط آیات	۵۳۸	حق خدمت بطور حق مر

۵۵۹	تورات کا نزول	۵۵۹	مشرک کے لیے دُعا	۵۵۹
۵۶۰	تورات کی خصوصیات (۱) بصیرت	۵۶۰	درس سیزدہم ۱۳ (آیت ۵۷ تا ۶۰)	۵۶۱
	(۲) ہدایت	۵۶۱	رابط آیات	۵۶۱
	(۳) رحمت	۵۶۱	مشرکین کو کاغذ رنگ	۵۶۱
	ختم المرسلین کا تذکرہ	۵۶۲	عمر مہربان ثمر آوری	۵۶۲
	مسند حاضر و ناظر اور علم غیب	۵۶۲	خوشحال اقوام کی جلالت	۵۶۲
	قومی اور بین الاقوامی نبی	۵۶۳	ہدایت کے لیے تمام جست	۵۶۳
	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۴۷ تا ۵۰)	۵۶۴	دنیاوی متاع کی حیثیت	۵۶۴
	رابط آیات	۵۶۴	مومن اور منافق کی مثال	۵۶۴
	عذر گناہ	۵۶۴	خیر و بقا عند استغناء	۵۶۴
	بدتر از گناہ	۵۶۸	درس چہارم ۱۴ (آیت ۶۱ تا ۷۰)	۵۶۸
	بہتر کتاب لانے کا پہلے	۵۷۰	رابط آیات	۵۷۰
	خواہشات کا اتباع	۵۷۰	نیک و بد کا مقابل	۵۷۰
	ظالموں کی مذمت	۵۷۱	معبودان باطل کا اعلان بیزاری	۵۷۱
	درس دوازدہم ۱۲ (آیت ۵۱ تا ۵۶)	۵۷۲	رسالت کے متعلق سوال	۵۷۲
	رابط آیات	۵۷۳	کامیابی کا ذریعہ	۵۷۳
	ہدایت کا تسلسل	۵۷۳	اختیار خداوندی	۵۷۳
	ہدایت کے لیے قبول ایمان	۵۷۴	صحابہ کرام کے مناقب	۵۷۴
	دوسرے اجر کے مستحقین	۵۷۶	رافضیوں کی گمراہی	۵۷۶
	برائی کے بدلے نیکی	۵۷۷	خدا تعالیٰ کی کبریا	۵۷۷
	اتفاق فی سبیل اللہ	۵۷۷	درس پانزدہم ۱۵ (آیت ۵۷ تا ۶۰)	۵۷۷
	لغویات سے اعراض	۵۷۸	رابط آیات	۵۷۸
	ہدایت بدست خدا	۵۷۸	بیل و نمار کا نظام	۵۷۸

۶۲۵	۶۰۳	شب و روز میں تقسیم کار
۶۲۵	۶۰۵	الشہ کے حضور گواہی
۶۲۶	۶۰۵	حق و باطل کا امتیاز
۶۲۷	۶۰۷	درس شانزدہم ۱۶ (آیت ۷۸ تا ۷۹)
۶۲۷	۶۰۸	ربط آیات
۶۲۸	۶۰۸	قانون کا تعارف
۶۳۱	۶۰۹	قانون کا غور اور حسد
۶۳۱	۶۱۰	قانون کی دولت مند
۶۳۲	۶۱۱	آخرت کا گھر
۶۳۲	۶۱۲	فنا فی الارض
۶۳۳	۶۱۲	علم و سب پر اعتماد
۶۳۵	۶۱۳	ملاقوت اقوام کی ہلاکت
۶۳۶	۶۱۵	درس ہفتم ۱۷ (آیت ۷۹ تا ۸۲)
۶۳۸	۶۱۶	ربط آیات
۶۳۱	۶۱۷	موسیٰ کی بعثت
۶۳۲	۶۱۷	قانون اور ابولہب میں مماثلت
۶۳۳	۶۱۸	قانون پر شک
۶۳۳	۶۱۹	اہل علم کا نظریہ
۶۳۵	۶۲۰	قانون کی سازش
۶۳۶	۶۲۲	قانون کی ہلاکت
۶۳۷	۶۲۲	شک کرنے والوں کا اعتراف حقیقت
۶۳۸	۶۲۳	درس ہشودہم ۱۸ (آیت ۸۳ تا ۸۵)
۶۳۸	۶۲۳	ربط آیات
۶۲۵	۶۰۳	نعمت جنت
۶۲۵	۶۰۵	غور و فکر
۶۲۶	۶۰۵	فنا فی الارض
۶۲۷	۶۰۷	حسد
۶۲۷	۶۰۸	نبی اور برائی کا بدلہ
۶۲۸	۶۰۸	والپس لوٹنے کا وعدہ
۶۳۱	۶۰۹	درس نوزدہم ۱۹ (آیت ۸۶ تا ۸۸)
۶۳۱	۶۱۰	ربط آیات
۶۳۲	۶۱۱	نبوت عظیمہ خداوندی ہے
۶۳۳	۶۱۲	کفار سے عدم تعاون
۶۳۳	۶۱۲	ماہرین سے پرہیز
۶۳۵	۶۱۳	دعوت الی اللہ
۶۳۶	۶۱۵	ہر چیز فنا ہے
۶۳۸	۶۱۶	امام ابن جریر کی توجیہ
۶۳۱	۶۱۷	سورۃ العنکبوت مکمل
۶۳۲	۶۱۷	درس لال ۱ (آیت ۱ تا ۷)
۶۳۳	۶۱۸	نام اور کوائف
۶۳۳	۶۱۹	مضامین سورۃ
۶۳۵	۶۲۰	حروف مقطعات
۶۳۶	۶۲۲	انفوں کی رزمی نمائش
۶۳۷	۶۲۲	برائی پہ لازمی گرفت
۶۳۸	۶۲۳	الشہ کے حضور پیشی
۶۳۸	۶۲۳	مجادد کی اہمیت

۶۴۵	نشانہ قدرت	۶۴۹	ایمان اور اعمال صالحہ کا بدلہ
۶۴۶	شکر کی مذمت	۶۵۰	درس سوم ۲ (آیت ۸ تا ۱۳)
۶۴۸	لوط کا ایمان لانا	۶۵۲	رابطہ آیات
۶۴۸	ابراہیم کی ہجرت اور اولاد	۶۵۲	والدین سے حسن سلوک
۶۸۰	قوم لوط کے قباخ	۶۵۳	شکر باللہ کی نعمت
۶۸۱	عذاب کا مطالبہ	۶۵۴	شان نزول
۶۸۳	درس پنجم ۵ (آیت ۳۱ تا ۴۰)	۶۵۵	صالحین کی رفعت
۶۸۶	رابطہ آیات	۶۵۶	ماحول کی درستگی
۶۸۶	ابراہیم کے یہ خوشخبری	۶۵۶	منافقین کا کردار
۶۸۸	لوطہ کی پریشانی	۶۵۸	گناہوں کا بوجھ
۶۸۹	فرشتوں کی طرف سے تسلی	۶۶۱	درس سوم ۳ (آیت ۱۴ تا ۲۳)
۶۸۹	قوم کی ہلاکت	۶۶۳	عمر اور تبلیغ نوح علیہ السلام
۶۹۰	قوم شعبت کی ہلاکت	۶۶۵	زندگی کی ناپائیداری
۶۹۱	قوم عاد و ثمود	۶۶۶	حسب نوح علیہ السلام
۶۹۲	قارون، فرعون اور فاطمہ کا انجام	۶۶۶	قوم کی ہلاکت
۶۹۵	درس ششم ۶ (آیت ۴۱ تا ۴۴)	۶۶۷	ابراہیم علیہ السلام کا وہی توحید
۶۹۶	رابطہ آیات	۶۶۸	روزی کی تلاش
۶۹۶	شکر کی مثال مکرملی کے جانے سے	۶۷۰	بعثت بعد المیت
۶۹۸	انسان کی بنیادی ضروریات	۶۷۱	شکر کی رحمت سے مایوسی
۶۹۸	انسان کی بے بسی	۶۷۱	انسان کی بے بسی
۷۰۰	مثال کی اہمیت	۶۷۲	درس چہارم ۴ (آیت ۲۴ تا ۳۰)
۷۰۰	تخلیق ارض و سما	۶۷۳	رابطہ آیات
۷۰۲	درس ہفتم ۷ (آیت ۳۵)	۶۷۵	ابراہیم کو زندہ جلانے کی کوشش

۷۲۸	۷۰۲	تذکرۃ قرآن پاک
۷۲۹	۷۰۳	نماز پڑھنے سے روکتی ہے
۷۳۰	۷۰۴	شرائط نماز
۷۳۱	۷۰۶	نماز کا اتقنئے طبعی
۷۳۲	۷۰۷	ذکر الہی کی بركات
۷۳۳	۷۱۰	درس ہفتم ۸ آیات ۳۶ تا ۱۵۱
۷۳۴	۷۱۲	ربط آیات
۷۳۵	۷۱۲	اہل کتاب کے ساتھ مجاہدہ
۷۳۶	۷۱۵	منصف مزاج اہل کتاب
۷۳۸	۷۱۶	منصف مزاج شکرگین
۷۳۹	۷۱۷	حضرت علیہ السلام کی صداقت کی دلیل
۷۴۰	۷۱۷	قرآن پاک کی حفاظت
۷۴۱	۷۱۹	معجزات کا مطالبہ
۷۴۲	۷۱۹	قرآن بطور رحمت و نصیحت
۷۴۳	۷۲۱	درس نہم ۹ آیات ۵۳ تا ۱۵۹
۷۴۴	۷۲۳	ربط آیات
۷۴۵	۷۲۳	رسالت پر شہادت خداوندی
۷۴۶	۷۲۴	مذہب کا مطالبہ
۷۴۷	۷۲۵	کفار کی جہنم رسیدگی
۷۴۸	۷۲۶	ہجرت کا حکم
۷۴۹	۷۲۶	ہجرت کی فرضیت
۷۵۰	۷۲۷	موت کا پروانہ
۷۵۱	۷۲۷	اہل ایمان کے لیے انعامات
۷۵۲	۷۲۷	چار اعدائے دین
۷۵۳	۷۲۷	نہجہ کاروں کے لیے معیت الہی

سورۃ الروم مکمل	۵۳	نیک اور بگیرد	۵۳
درس اول (آیت ۱ تا ۱۰)	۵۴	خیر و شر کے لیے انعام	۵۴
نام اور کوائف	۵۵	کفار کی بختی	۵۵
دو عظیم حکومتیں	۵۶	خدا تعالیٰ کی مہربانی کے اوقات	۵۶
سلطنتِ روم سے متعلق پیشین گوئی	۵۷	اوقاتِ سلاطین	۵۷
پیشین گوئی پر شرط	۵۸	بعثت بعد الموت	۵۸
پیشین گوئی کی تکمیل	۵۸	درس چہارم (آیت ۲۰ تا ۲۳)	۵۸
مضامین سورۃ	۵۹	ربط آیات	۵۹
حروفِ مقطعات	۵۹	انسان کی پیدائش	۵۹
فکرِ معاش اور فکرِ معاد	۶۰	انسان کا جوڑا	۶۰
درس دوم (آیت ۸ تا ۱۰)	۶۱	غور و فکر کی دعوت	۶۱
ربط آیات	۶۲	ارض و سما کی تخلیق	۶۲
قمار بازی کا مسئلہ	۶۳	زبان کا اختلاف	۶۳
وقوعِ قیامت	۶۴	رنگوں کا اختلاف	۶۴
عجزائے عمل	۶۵	نہید ذریعہ آرام	۶۵
پہلی قوموں کا انجام	۶۶	رزقِ حلال کی تلاش	۶۶
زمین کی آباد کنند	۶۷	درس پنجم (آیت ۲۴ تا ۲۷)	۶۷
عجزائے عمل	۶۸	قدرتی بجلی بطور نشانی	۶۸
درس سوم (آیت ۱۱ تا ۱۹)	۶۹	مسنوعی بجلی	۶۹
ربط آیات	۷۰	دائمہ یسیر و سہولت	۷۰
وقوعِ قیامت کی عقلی دلیل	۷۱	بارش کا نزول	۷۱
مجموعوں کی مایوسی	۷۲	نظامِ کائنات	۷۲
	۷۳	اللہ تعالیٰ کی کبریائی	۷۳

۸۲۳	درس نہم ۹ (آیت ۴۵ تا ۴۸)	۸۹۷	ابتدائی تخلیق اور عبادہ
۸۲۴	رابطہ آیات	۸۰۰	درس ششم ۶ (آیت ۲۸ تا ۳۲)
۸۲۴	بحر و بریں فساد کا تصور	۸۰۲	شرک کی مثال
۸۲۵	بد علی معنی فساد است	۸۰۳	غلامی کا رواج
۸۲۷	نیک و بد کی موت	۸۰۳	نوابشات کا اتباع
۸۲۸	مصائب کی وجوہات	۸۰۳	دین کی طرف توجہ
۸۲۹	درس عبرت	۸۰۵	فطرت کا مفہوم
۸۳۰	دین پریشنگی	۸۰۶	تین نجات دہندہ اشیاء
۸۳۲	درس دہم ۱۰ (آیت ۴۶ تا ۴۹)	۸۰۶	شاہ ولی اللہ کی تشریح
۸۳۳	رابطہ آیات	۸۰۸	فرقہ بندی
۸۳۴	بارش کی جواین	۸۰۹	درس ہفتم ۷ (آیت ۲۳ تا ۲۷)
۸۳۵	تلاشِ رزق	۸۱۰	رابطہ آیات
۸۳۶	الشرکاء شر	۸۱۱	توحید کی دلیل
۸۳۶	مجرمین سے انتقام	۸۱۲	شرک کی دلیل
۸۳۷	نصرت الہی	۸۱۳	خوشی اور مایوسی
۸۳۸	درس یازدہم ۱۱ (آیت ۵۰ تا ۵۲)	۸۱۵	درس ہشتم ۸ (آیت ۳۸ تا ۴۰)
۸۳۹	رابطہ آیات	۸۱۶	رابطہ آیات
۸۴۰	مردہ سے زندہ	۸۱۷	قرابتدار کا حق
۸۴۱	شکر گزاری اور ناشکری	۸۱۸	نادر اور مسافر کا حق
۸۴۲	کنار کی ساحت سے محرمی	۸۱۹	سور کی ممانعت
۸۴۵	سماع موتی پر اختلاف	۸۲۰	نکاح میں برکت
۸۴۶	قسم کا مدار عرف پر	۸۲۱	تخلیق و روزی، موت اور زندگی
۸۴۶	انبیاء کا سماع	۸۲۲	توبہ

۸۵۸	درس سینزدہم ۱۲ آیت ۶۰ تا ۷۱	۸۵۸	نامہ دروس و سنت
۸۵۸	۱۵۹	۸۵۹	غائب قبر
۸۶۰	۸۶۰	۸۶۰	حرف آخر
۸۶۲	۸۶۲	۸۶۲	درس دوازدہم ۱۲ آیت ۵۳ تا ۵۷
۸۶۲	۸۶۲	۸۶۲	رابط آیات
۸۶۳	۸۶۳	۸۶۳	مدت اسلامیہ کے ادوار
		۸۵۵	دنیا اور بہشت کی زندگی
		۸۵۷	ظالموں کی بے بسی

فیضیہ حج والے خواتین و حضرات کیلئے **احکام حج** نیار است مکتبہ المکرمۃ و مدینۃ المنورۃ

قیمت
 ۲۰ روپے

صفحات
 ۱۲۸

تالیف
 مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی

ملنے کا پتہ

مکتبہ دروس القرآن فاروق گنج کوہ جرنوالہ

پیش لفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الرَّحْمٰنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ○ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

نزولِ قرآن کے بعد اس کی تشریح و تفسیر کا کام اہل اللہ ہر زمانے میں کرتے چلے آئے ہیں اور ہر سچی کلمہ نے اس کو ذخارت سے لے کر موتی تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم قرآن پاک کا علم و فہم بھی خداوندِ قدوس کی اعانت سے ہی ممکن ہے کیونکہ انسان کو قرآن کا علم دیا ہی سکھانے والی قوت بھی وہ خود ہی ہے۔

گزشتہ جلد ۱۳ پانچ سورتوں اور تقریباً اڑھائی پاروں پر مشتمل تھی۔ زیرِ نظر چودھویں جلد میں اٹھالیس سورتیں فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت اور روم آگئی ہیں۔ جنکی کل ضخامت بھی تقریباً اڑھائی پارے ہی بنتی ہے۔ یہ تمام سورتیں مکی زندگی کے درمیانی یا آخری حصے میں نازل ہوئیں جن کے مضامین کی ایک مختصر محفلک قارئین کی خدمت میں پیش ہے۔

(۱) سورۃ الفرقان

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ کے مرکزی مضامین بھی توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت ہیں۔ تاہم اس سورۃ مبارکہ میں عقائد اور اخلاق کی درستگی پر زیادہ زور دیا گیا ہے اس سورۃ میں سندِ رسالت و بشریت کی خاص طور پر وضاحت کی گئی ہے۔ کفار کو اعتزاز تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہماری طاعت چلتے پھرتے اور کھڑے پیتے ہیں، بھلا یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں۔ ان کے پاس توہل و دولت اور باغات ہونے پر نہیں تھے اور ان کے ساتھ فرشتے اترنے پر نہیں تھے جو ان کی رسالت کی تصدیق کرتے۔ اللہ نے یہاں واضح کر دیا ہے کہ مشرک کے تمام رسول انسان ہی ہوئے ہیں اور پیغمبرِ نبوت و رسالت کے ہرگز معافی نہیں ہے۔

کفر کو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ پہلی آسمانی کتب کی طرح قرآن حکیم کیا رنگی کیوں نہیں اترتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا ہے۔

اس سورۃ میں دلائل قدرت و توحید کے طور پر سایہ، چاند، نورن اور تہ جہوں کا ذکر آیا ہے۔ دو مختلف نوعیت کے پانیوں کی ایک جہائی کا تذکرہ ہے اور سابقہ ماقدم سابقہ اقوام نوح، عاد اور ثمود کی ہلاکت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، کہ عبرت حاصل ہو۔ معبودان باطلہ کی پوزور نفی اور ان کی بے بسی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ سورۃ کے آخر میں عباد الزمان کے چہرہ اوصاف بیان کر کے ہر انسان کو ان کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

سورۃ الشعراء

اس سورۃ مبارکہ کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ تاہم امام مالک اس کو سورۃ اجماعہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ سورۃ نصیحت کی بہت سی باتوں کو جمع کرنے والی ہے۔

اس سورۃ کا سرگزشتی مضمون تسلی کا مضمون ہے۔ حضرات نوح، ابراہیم، موسیٰ، ہارون، ہود، صالح، شعیب علیہم السلام کے واقعات اور ان کی اقوام کی تباہی کا حال بیان کر کے حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہؓ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں کیونکہ اللہ کے راستے میں مشکلات کا آنا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ ہلاکت و تباہی ہمیشہ نافرمان اقوام کے حصے میں ہی آئی ہے اور اب اللہ ہمیشہ مسخر ہوئے، اس ضمن میں سابقہ اقوام کے حالات، انبیاء علیہم السلام کا طریقہ تبلیغ، توحید کی دعوت اور معاد کا ذکر کیا گیا ہے۔

اس سورۃ مبارکہ میں نزول قرآن کے طریقہ کار کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ کہ اے اب العزرت نے جبریل امین کی وساطت سے حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر نازل فرمایا ہے جو کہ عربی زبان میں ہے اور جس سے علمائے بنی اسرائیل بخوبی واقف ہیں۔ آخرت کے سلسلہ میں منکرین کی سزا کا ذکر ہے۔ وہ صلیت طلب کریں گے مگر

اللہ نے فرمایا ہے کہ انہیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ اپنی قبیلہ سکات سے باز آنے والے نہیں، سورۃ کے آخر میں شواہ کی تین خرابیوں کا ذکر ہے کہ ان کے پیروکار عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر لوگ تخیلات کی بہ راوی میں گھوم جاتے ہیں۔ اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے (الامثال، اللہ اللہ نے اپنے نبی کو شعور و شاعری کی تعلیم نہیں دی کیونکہ یہ کوئی پسندیدہ امر نہیں ہے، البتہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ انجام دینے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لینے والے شواہ مذکورہ محبوب سے پاک اور قابل قبول ہوتے ہیں۔

سورۃ النمل

مکی سورتوں کے چار بنیادی عقائد توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت و صداقت اور معاد میں سے اس سورۃ مہد کر میں معاد کو خاص طور پر موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ وقوع قیامت کا تذکرہ ہے کہ سور پھونکنے جانے کے بعد ہر چیز درجہ بدرجہ ہو جائیگی۔ لوگوں پر گنہگار ہٹ طاری ہو جائیگی، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا چاہے گا۔ پھر نیکی اور برائی کی جزا اور سزا کا ذکر بھی آگیا ہے۔

خدا تعالیٰ کی توحید کے اثبات اور شرک کے رد میں بہت سے عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی بعض صفات محضہ کا ذکر کر کے مشرکین سے پوچھا گیا ہے کہ بتاؤ یہ کس کا کام ہے۔ جب جواب ایک ہی ہے یعنی اللہ تو پھر اُس کے ساتھ شریک بنانے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی بہت سی مختلف فیہ باتوں میں اسنادی کرتا ہے اور اہل کتاب کی طرف سے آسمانی کتابوں میں کی گئی تحریفیات کی نشاندہی کرتا ہے۔

رسالت کے ضمن میں حضرت موسیٰ، صلح اور لوط علیہم السلام اور ان کی قوموں

حال بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے انبیاء کی نافرمانی کی اور ہلاک ہوئے۔

داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ ہے۔ ان کو اللہ نے بے مثال بادشاہی عطا فرمائی

اور وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں ملکہ سبا کا

واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ مشرک تھی مگر اللہ نے بادشاہت بھی کمال دے دی تھی، سیماں علیہ السلام نے اُسے دعوتِ توحید دی۔ اُس نے کمالِ یقین کر آپ کا امتحان لینا یا ہامگہ بالاخرامیان سے آئی۔

سورة القصص

حضرت موسیٰ علیہ السلام، قارون اور بعض دیگر شخصیات کے واقعات بیان ہونے کی بنا پر اس سورۃ کا نام سورۃ القصص ہے۔ تاہم اس کا بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہم قوم قارون کا حال اور اُس کی تباہی کا منظر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نہایت نامور حالات سے گزرنا پڑا اسی طرح حضور علیہ السلام پر بھی نہایت مشکل اور آئے اسٹن دونوں جلیل القدر انبیاء کے حالات میں مماثلت بھی پائی جاتی ہے۔ اس سے اہل ایمان کو تسلی دلانا بھی مقصود ہے کہ جس طرح بالاخر موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی حاصل ہوئی، اسی طرح اہل ایمان بھی کفر و شرک کے مقابلے میں کامیاب ہوں گے۔

اس سورۃ مبارکہ میں شب و روز کے نظام کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور چیلنج کیا گیا ہے کہ کون ہے جو اس نظام کو بدل کر ہمیشہ کے لیے دن یا ہمیشہ کے لیے رات بنائے، اور کون ہے جو اس کو معمول کے مطابق بنائے اور آپ دن کو کام اور رات کو آرام کر سکیں۔

اللہ نے اہل کتاب کی بعض صفات کا ذکر بھی کیا ہے اور خوشخبری دی ہے کہ ان میں سے جنہوں نے دینِ حق کو مستبول کر لیا ہے وہ دوسرے اجر کے مستحق ہیں۔ ایک پیدے دین پر استقامت کا اور دوسرا دینِ حنیف کی قبولیت کا۔ مشرکین مکہ نے اعتراض پیش کیا تھا کہ اگر ہم اللہ کے آخری نبی پر ایمان سے آئے تو باقی عرب طے نہیں اچکے تے جائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا کہ جس اللہ نے عرم کو مومن بنایا اور تمہیں عزت بخشی، ایمان لانے کے بعد بھی وہ تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔

اس سورۃ میں اللہ نے دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی دائمی زندگی کا ذکر کر کے

آخرت کا گھر حاصل کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ اپنی حاجات میں غیر اللہ کو پچھنے والے
مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن ان کو ان کے معبودوں سمیت
حاضر کرے گا ان کا کچا پیٹا ٹپا ہر کمرہ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عطا کیے ہوئے اور نزول کتب
کو رحمت خداوندی کا سرچون منت قرار دیا گیا ہے کوئی شخص اپنی محنت و عبادت اور
ریاضت کی وجہ سے درجہ نبوت تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا انتخاب
ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشن جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آخر میں دنیا
کے فنا اور ذات خداوندی کی بقا کا ذکر ہے۔

سورة العنكبوت

اس سورۃ مبارکہ میں خدا کے سوا دوسروں کو کفار ساز بنانے کی مثال عنکبوت یعنی مکڑی
کے جانے کے ساتھ دی گئی ہے۔ جس طرح مکڑی کا گھر کمزور ترین گھر ہوتا ہے۔ اسی طرح
غیر اللہ کے معبود بنانے کا عقیدہ بھی کمزور ترین عقیدہ ہے۔ گویا شرک ایک ایسی شے ہے
جس کی کوئی بنیاد نہیں۔

اس سورۃ کا مرکزی مضمون ایمان اور ابتلاء ہے۔ چنانچہ آغاز سورۃ میں ہی واضح کر دیا
گیا ہے کہ اہل ایمان محض اس لیے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان
لائے ہیں۔ بلکہ پہلے لوگوں کی طرح انہیں بھی مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ اس ضمن
میں تنزیلات نوح، ابراہیم، موسیٰ، لوط اور شعیب علیہم السلام کی آزمائشوں کا تذکرہ ہوا ہے
اس سورۃ میں قرآن پاک کی تلاوت اور اقامت صلوٰۃ کی تلقین کی گئی ہے کہ نماز
بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ ذکر اللہ کی فضیلت، اہل کتاب کے ساتھ بہتر معاملہ
اور مشرکوں کے ساتھ سخت لعنہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہجرت کی ترغیب،
روزہ بدست خدا ہونے کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اگر جانوروں کی طرح انسان
بھی تو کھل کر یں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان جانی جگہ سے رزق عطا کرے۔ دنیا کی زندگی
تو محض لہو و لعب ہے اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے جس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے
توحید کے ضمن میں فرمایا کہ جب کشتی میں چھپیں جاتی ہے تو مشرک خالص اللہ کو پکارتے

ہیں، مگر جب خشکی پہنچ جاتے ہیں، تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرنے والوں کو اللہ نے اپنے راستوں کی طرف راہنمائی کا مشرکہ بنایا ہے۔

سورة الرّوم

یہ سورۃ مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی جب کہ ایرانی مجوسوں نے رومی عیسائیوں کے بہت بڑے علاقہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی۔

سورۃ کی ابتدا میں رومیوں کے مغلوب ہونے کی خبر دے کر چند سالوں میں دوبارہ غالب آنے کی پیشین گوئی کی گئی ہے جو کہ نو سال کے عرصہ میں پوری ہوئی۔ اہل کتاب ہونے کے ناطے مسلمانوں کو رومیوں کے ساتھ ہمدردی تھی جب کہ مشرک ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ ایرانیوں کے ہمدرد تھے، وہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے کہ جس طرح رومی مغلوب ہو گئے ہیں اسی طرح تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے، مگر بتوڑے ہی عرصہ میں رومی دوبارہ غالب آ گئے اور اوجہ اہل ایمان نے مکہ فتح کر لیا، اور اس طرح مشرکین کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے۔

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی چار بنیادی عقاید توحید، رسالت، معاد اور قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے۔ اس سورۃ میں توحید کو خاص طور پر شروع سخن بنایا گیا ہے اور اس ضمن میں عقلی اور نقلی دلائل پیش کئے گئے ہیں۔ فرمایا جب تم اپنے مجازی غاموں کو اپنے مال میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں تو مالک تبتی کے ساتھ دوسروں کو کیسے شریک کرتے ہو، انسان کو دین خالص کی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دی گئی ہے، فرقہ بندی کی حوصلہ شکنی اور عبرت کے لیے نافرمانوں کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور سود اور زکوٰۃ کا فرق بھی لایا گیا ہے۔ انسانی زندگی کے تین اہم کردار قیامت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور یوم البعث کا اچھا حال بھی بیان ہوا ہے۔

احقّ العباد (الحج) لعلّ ین ایم لے (علوم اسلامیہ)

شالامار ٹاؤن، لاہور

سخنائے گفتنی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خاتم الانبياء
والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين اقم بعد فقال الله تبارك
وتعالى اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

قرآن کریم اللہ رب العزت کا بابرکت اور پاکیزہ کلام ہے۔ نسل انسانی کے لیے رشد و ہدایت
کا گراں قدر اور قیمتی پیغام ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے ضابطہ حیات اور اقوام عالم کے لیے نصب العین
دستور اور حقیقی پروردگار ہے جس کی حفاظت کا بیڑہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ جس کی
صدقت و حقانیت کا تذکرہ خود خالق کائنات نے کیا ہے۔ آقائے نامد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے اصحاب نے جس کی اشاعت و حفاظت کے لیے ہمیشہ باقہ بنائیاں دی ہیں جس پر
عمل پیرا ہونا ہی ابدی اور سرمدی فوز و فلاح کا ذریعہ ہے۔ آج دنیا میں قرآن کریم کے ایک کھنڈہ
سے متجاوز حفاظ ہیں جو اس کے الفاظ کو اپنے سینوں کے نہاں خانوں میں نقش کیے ہوئے
ہیں لیکن اسلام دشمن طاقتیں اس کو مٹانے کے درپے ہیں۔ دشمن اپنی عیار نہ اور ناپاک چالوں سے
اس کی روشنی کو مٹا دینے اور اسکی چمکدار شعاؤں کو تیرہ و تاریک کر دینے میں کوشاں و بے غمخیز
کا میاب ہے ہر طرح کی کش مکش جاری ہے ہر طرف تند و تیز آندھیاں اس کی فضا کو غبار
آلود اور کشتی زار کو خس و خاشاک بنا رہی ہیں۔ اس کے الفاظ کو بہ نلے کے لیے بے حد و
بے شمار مذموم جہارتیں کی گئی ہیں اور اس کو ختمہ کمر نے کے لیے مکہ و مد اور لاقبای مصدوب
تیار کیے گئے ہیں اور اس کو صفحہ ہستی سے ناپید کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کیا گیا ہے۔

لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ خود قادر مطلق نے اٹھایا ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی
 اگرچہ آج مسلمان خود اسلام اور قرآن کے انقلابی پروگرام سے غافل ہیں۔ بہت ہی خیانت
 پر پائی اور اخلاقی کمزوریوں کا حلقہ ان پر پڑا ہے۔ ہوا و جوس نر پستی اور روحانیت کا تیر و
 ہمارا ایک خیال بچھا ہوا ہے۔ حق و باطل، طیب و خبیث کی تمیز دشوار ہے۔ مصائب و آفات
 کی نخوس ہارن ہو رہی ہے۔ خود پسندی کی باوند سر نے اسلام کے سہرو نازوں کو ہتھیار دیا ہے
 فقہ عبادت کا وہ دور دورہ ہے کہ حسب دنیا اور کمزوریت موت کے دہن نے زمین اسلام
 کے جہ ذلت اور اس کے یقینانوں کے پر بار کرنے کا تیرہ کرپا ہے ہر کہ وہ انسانی
 خواہشات کی خواب غفلت میں بہت ہے دوست نادان اور گنہگار جو فروغ عیار دہی
 دل کی طرح ہر طرف پھیل رہے ہیں دشمن اپنی قوت و نومندی میں سرمست و سرشار اسرار اور
 قرآن کی سیخ گئی میں لمحہ بہ لمحہ کوشاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان خواب غفلت میں سو رہے ہیں
 کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس کے انقلابی پروگرام پر عمل پیرا ہو کر اسے اپنی زندگی کا دستور عمل
 بنائے جس سے اس کی عظمت و سطوت اور ثبات کس پہنچ سکتی ہے یہ فہم نہایت سے نہیں
 کر عزت کی بند یوں کو چھو سکتا ہے۔ یہ شرک و بدعت سے نکل کر توحید و سنت میں داخل
 ہو سکتا۔ یہ بدعات و خرافات سے ہٹ کر حیات و زندگیوں کے قریب ہو سکتا ہے۔
 یہ قرآن کے لحاظ و معانی اور مطالب کو سمجھ کر اپنے کھوئے ہوئے وقت کو اڑا سکتا ہے
 اس سے روحانی فیض حاصل کر کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنیان موصوں
 کی طرح مستحکم ہو کر حربہ از مسابہ کر سکتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ عقیدہ یہ کہ مذہب
 ہونے کی بجائے خدائیت و گمراہی کی بھیا کھ اور عیسویت وادی میں گر گئے ہیں اب وہ لعب
 اور تعیش نے اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رکھا ہے۔ رسومات باطلہ کے دہل میں پھنسا
 ہوا ہے۔ اجتماع غامی کی لعنت کا طوق کھے میں سجا رکھا ہے بے عمل و ربوری حکومتیں
 غیر مسلموں کی دست گری ہوئی ہیں۔ ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کا محبوب ترین مشغلہ
 ہے۔ کاش کہ مسلمان اسلام اور قرآن کا مطالعہ کریں اس کے روز و رات سے واقفیت
 حاصل کریں اس کے انقلابی پروگرام کو اپنی زندگیوں کا جزو بنالیں تو آج بھی یہ قوت مانی

سے ممتاز ہوئے ہیں ان کا وقار اقوام عالم میں بن سکتا ہے۔ یہ باطل کو مہجور و غلبہ
 کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے اسود اور قرآن کے انتشار بی پروگرام کو سمجھنا اور عہد اس پر
 عمل کرنا شرطِ اول ہے۔ اس پروگرام کو سمجھانے کے لیے بزرگانِ دین سے ہر مدد و ہمدرد
 انتساب کو کششیں کہیں ہیں۔ قرآن کریم کی تفاسیر بھی ہیں اور اپنے اپنے انداز میں قرآن کے پروگرام
 کو غلامِ اناس کے اذعان کے قریب کرنے کے لیے ظویر اور محنتِ ائمہ زمین تفسیریں بھی
 ہیں زیرِ نظر کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ تفسیرِ عالمِ العرفان فی دروس القرآن
 کی چودھویں جلد ناظرین کے ہاتھوں میں ہے اس جلد میں سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ
 النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت اور سورۃ الزمر، چھ سورتوں کی تفسیر ہے۔ جو اپنے
 اندر علمی و تحقیقی جواب دہانے سموتے ہوئے ہے۔ اسلوب بیان انتہائی سہل سادہ اور پیمائشوں سے
 خالی ہے۔ قاری کے لیے سحر انگیز اور سرور افزا رہن جگہ یہ کتاب ہے جاننا ہوگا کہ متقدمین
 و متاخرین کی تفاسیر کا پچوڑ اور خدشہ ہے۔۔۔۔۔ جس کے مطالعہ سے الزمان جلد
 تفسیر سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ اس جلد میں بھی سابقہ جلدوں کی طرح امام ولی اللہ محدث دہلوی
 کے فلسفہ اور حکمت کی چھاپہ غالب ہے اس جلد کی اشاعت کے ساقطہ ساقطہ دروسِ حدیث
 کی پہلی جلد بھی منظرِ عام پر آچکی ہے جو کہ مسند احمد کی منتخب احادیث کی تشریح ہے تفسیرِ عالمِ العرفان
 کی طبع دروسِ احادیث کی جلدوں کا سلسلہ بھی جیسے جگہ، انجمنِ محبانِ اشاعتِ قرآن کے علم دوست
 اور باذوق احباب نے عزتِ عارفی صاحب مدظلہ کے خطبات جموں کو بھی شائع کرنے کا یہ
 اہم پروگرام بنایا ہے جو کہ خطباتِ سوانحی کے نام سے شائع ہوگا۔ جلدِ احبابِ درخواست بن
 کر وہ دُعا فرمائیں کہ الشرب العزیز اس پروگرام کو پائیدار بنائے تاکہ پہنچے اور اس کے لیے
 اپنے غریب گھرانے سے مدد فرمائے۔ صاحبِ دروس اور دیگر اراکینِ انجمنِ فاضل مرتب
 الحاج نعل دین صاحب، حاجی غلام حیدر صاحب، حاجی محمد انور بٹ صاحب، حاجی شیخ
 محمد یعقوب صاحب، حاجی محمد اسلم صاحب، بلال احمد ناگی صاحب، مستری میسر احمد صاحب
 انجم لطیف صاحب وغیرہ کے لیے اور انجمن کے ساقطہ ساقطہ کام کرنے والے جلد

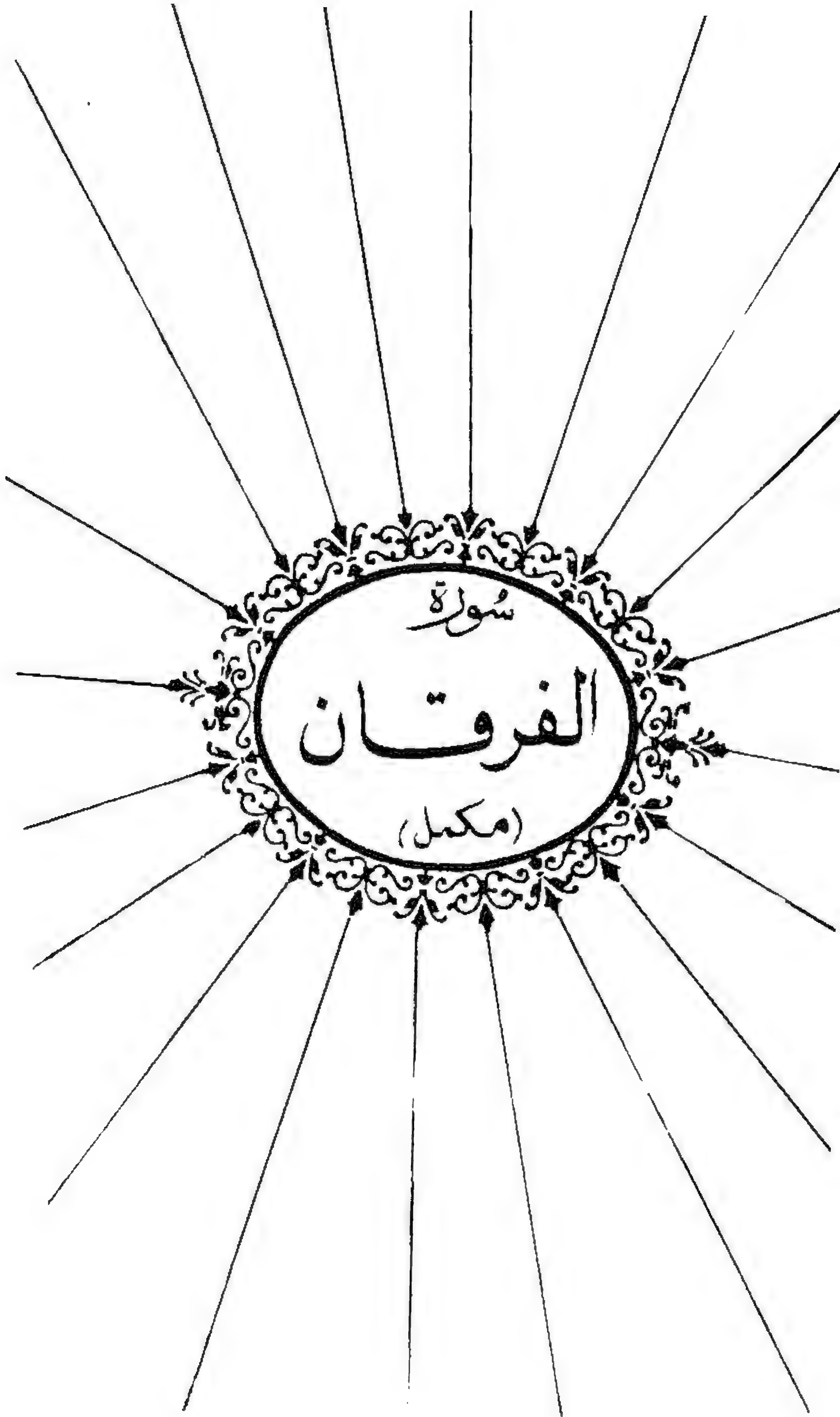
احباب کے لیے دُعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اُن کی پریشانیوں کو ختم فرمائے اور اُن کو اس نیک رو پر ثابت قدم رکھے اور اُن کی اس کوشش کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے آمین اس جلد کی پروف ریڈنگ میں احقر کے سائقہ حافظہ محمد اشرف لکھاتی متعلم مدرسہ نصرہ العلوم نے حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ اُن کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

احقر محمد فسیح من خان سواتی

مدرس مدرسہ نصرہ العلوم گوجہ الوالہ

۲۹ رجب ۱۴۱۴ھ - ۱۲ جنوری ۱۹۹۴ء

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَبِسِتِّ رُكُوعَاتٍ
سورة فرقان مکی ہے۔ اس کی ستر آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ①
وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا ② وَاتَّخَذُوا مِنْ
دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا
يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ③

ترجمہ:- بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات جس نے انا
سے فرقان پٹے بندے پر تاکہ ہو جائے وہ تمام جہان
والوں کے لیے ڈرانے والا ① وہ اللہ جس کے لیے بادشاہی
ہے آسمانوں اور زمین کی۔ اور نہیں بنایا اُس نے بیٹا اور نہیں
اس کے لیے کوئی شریک بادشاہی میں۔ اور پیدا کیا اُس نے

ہر چیز کو پس اندازہ ٹھکانا ہے اس کا ٹھیک طریقہ ہر
اندازہ ٹھکانا (۲) اور بنایا ہے میں ان لوگوں نے اللہ کے
سوا دوسرے معبود نہیں پیدا کرتے وہ کسی چیز کو بکھوڑا خود
پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور نہیں مالک وہ اپنی جانوں کے
نقصان اور نفع کے۔ اور نہیں مالک وہ موت اور حیات
کے اور نہ دوبارہ زندہ کرنے کے (۳)

یہ دونوں

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الفرقان ہے جو کہ اس کی پہلی آیت میں آمدہ لفظ
سے ماخوذ ہے۔ فرقان قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے قرآن کا معنی
پڑھی جانے والی کتاب جب کہ فرقان کا معنی حق و باطل میں فیصلہ کن کتاب ہے۔ اس
سورۃ میں چونکہ قرآن پاک کی عظمت و بزرگی اور اس کے نازل من اللہ ہونے کا بیان بھی
ہے، اس لیے اس سورۃ کا نام سورۃ الفرقان رکھا گیا ہے۔ اس سورۃ کی سترہ آیتیں
اور چھ رکوع ہیں۔ یہ سورۃ ۲۹۲ الفاظ اور ۶۳۴۲ حروف پر مشتمل ہے۔

رابطہ سورت

یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ جب کہ اس سے پہلی سورۃ نور مکی تھی۔ ان دونوں
سورتوں میں مکی اور مدنی بعد ہونے کے باوجود ان کے بعض مضامین مشترک ہیں۔ مثلاً توحید
کے دلائل، نبوت و رسالت کی صداقت اور اس پر جو تشریفین کے ائمہ اصوات کا رد اور واقع
قیامت اور محاسبہ اعمال جیسے مضامین دونوں سورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس سورۃ کے
بعد سات مزید سورتیں مکی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ان کے بعد سورۃ الاحزاب کا تصویق
مدنی زندگی سے ہے۔ گویا یہ مسلسل آٹھ سورتیں مکی ہیں۔ ان مکی سورتوں کے مضامین بھی آپس
میں ملتے جلتے ہیں۔

یہ سورۃ مبارکہ ہجرت سے دو یا تین سال پہلے نازل ہوئی۔ بعض مفسرین اس کا زمانہ
نزدل سورۃ الفاتحہ سے آٹھ سال پہلے متعین کرتے ہیں۔ سورۃ نسا پانچ یا چھ ہجری میں نازل
ہوئی تو اس لفظ سے بھی اس سورۃ کا نزول ہجرت سے تقریباً تین سال پہلے بتا سکتے

واللہ اعلم۔

مضامین سورۃ

دیگر یہی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ کے مضامین بھی زیادہ تر عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں توحید، رسالت، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت شامل ہیں۔ یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے عقائد اور اخلاق کی درستی پر زیادہ زور دیا ہے، کیونکہ اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اگرچہ تمام یہی سورتوں میں یہی بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں تاہم بعض سورتوں میں کسی ایک مضمون پر زور دیا گیا ہے۔ جب کہ دوسری سورۃ میں دوسرے مضمون کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر نئے سخن کفار کی طرف سے رسالت پر اعتراضات کی طرف سے ہیں جس کا اللہ نے جواب دیا ہے اس سورۃ کا ایک خاص مضمون اللہ کے بندوں کے اوصاف ہیں جو اس کے آخری رکوع میں بیان ہوئے۔

بارگاہ ذات
خداوندی

ارشاد ہوتا ہے تَبٰرَكَ الَّذِيْ يَدْعُوْهُ يَبْكُ الَّذِيْ يَدْعُوْهُ يَبْكُ ذَاتُ
یہ الفاظ بعض سورتوں کی ابتدا میں اور بعض کے آخر میں ذکر کیے گئے ہیں اور اس
سے مراد اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ و ارفع ذات کا ذکر کر کے اس کی بعض صفات کا تذکرہ ہوتا
ہے۔ بركت کا عام فہم معنی زیادتی ہوتا ہے، تاہم نام بركت نامی اور تمام شاہین اس
بات پر متفق ہیں کہ ہر قسم کی زیادتی کا نام بركت نہیں بلکہ بركت ایسی زیادتی ہے
جس میں تقدس کا مفہوم پایا جائے۔ گویا جس چیز میں تعجز یا کثرت کے طور
پر اضافہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ چیز بركت والی ہے۔ مسیح علیہ السلام نے اپنی
والدہ کی گود میں کہا تھا کہ میں اللہ کا بند ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے کہ
بیمبہا ہے، مجھے نبی بنایا ہے وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكًا رَّحِيْمًا اور
مجھے بركت بنایا ہے۔ دوران سفر پانی ختم ہو گیا۔ تمام صحابہؓ اور جانور مشقت
میں پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس پانی کا ایک پیالہ
نہ نفسہ یرتکب یرحمہ ۲۴۶ (فیاض)

ہو تو لے آئے، ایک پیالہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اُس پیالے میں رکھا تو انگلیوں کے نیچے سے پانی کے سونے پھوٹنے لگے۔ پانی جوش مار کر اُپر آ رہا تھا جسے تمام صحابہؓ نے پی لیا، اونٹوں نے پیا حتیٰ کہ سفکینز سے بھر لیے گئے۔ پھر آپ نے پیالے سے ہاتھ نکال کر وہ اسی طرح پانی سے لبالب تھا۔ مطلب یہ کہ معجزہ سے پاکر امت کے طور پر یہ کسی چیز میں جو زیادتی آجاتی ہے اُسے برکت کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے۔

تو فرمایا برکت نینے والی ذات خداوندی ہے۔ اگرچہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی عمر میں برکت عطا کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مختصر عمر میں بھی زیادہ کام انجام دے لے، بعض آدمیوں کی کارکردگی پر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی مختصر زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کیسے انجام دے لیے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ جب کسی کام میں برکت عطا کرتا ہے تو تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور انسان بڑے سے بڑا کام بھی انجام دے جاتا ہے۔

فرمایا برکت نینے والی ذات فقط ذات خداوندی ہے اور یہ وہی ذات کہ اِعْبَدتْہُ
 ۱۰۱
 ہے تَزَلُ الْفُرْقَانِ عَلٰی عِبْدِہٖ جس نے فیصلہ کن کتاب یعنی قرآن پا
 نازل فرمایا۔ یہ کتاب اس لیے فرقان ہے کہ یہ حق و باطل جانے اور نہ جانے، حلال اور
 حرام، صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرتی ہے۔ یہ ہر چیز کو اس طرح کھسول کر بیان
 کرتی ہے کہ کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ اور یہ اتاری ہے اُس نے اپنے بند سے یہ
 اس بندہ سے مراد کامل اور اکمل بندہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ کما اِعْبَدتْہُ
 کی بناء پر جن کا لقب عہد ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنِّیْ عِبْدُ اللّٰہِ
 فَقُولُوْا عِبْدُ اللّٰہِ وَرَسُوْلُہٗ لَوَ کَرِہِیْمِ اللّٰہِ کَا بِنْدَہٗ ہُوں لہذا مجھے اللہ
 کے بندے اور اُس کے رسول کے نام سے ہی پکارا کرو۔ فرمایا عیسائیوں کی طرح
 میری ذات میں مبالغہ نہ کرنا کہ مجھے الوہیت کے درجے پر پہنچا دو اور اس طرح
 شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ الغرض اِعْبَدتْہُ تمام کمالات میں سے بندہ ترین

کہاں ہے جس کے ساتھ اللہ نے خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرست
فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلہ کن کتاب کو اپنے کامل بند سے
پرنازل فرمایا۔

نور قرآن
و نعت

فرمایا، اللہ نے اس فرقان کا نزول اس لیے فرمایا ہے لِيَكُونَ
لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ وہ بندہ تمام اقوام عالم کے لیے ڈرنا سے باز
ہو جائے۔ لوگوں کو اُن کے بُرے انجام سے خوفزدہ کرے۔ اذار و بشیر
ہر نبی کے مشن میں شامل ہے۔ اللہ کا ہر پیغمبر اپنی امت کے اچھے کاموں
پر انہیں خوشخبری دیتا ہے اور بُرے کاموں کے انجام سے ڈراتا ہے۔ سورۃ
یونس کی ابتدا میں ہے کہ کیا لوگوں کو یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے
انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی ہے کہ وہ لوگوں کو اُن کے بُرے
انجام سے ڈرائے اور اہل ایمان کو خوشخبری سنائے اِنَّ لَهُمْ قَدَمَ
صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (آیت ۲) کہ اُن کے لیے اُن کے رب
کے ہاں سچائی کا پایہ ہو گا۔ اور جو کفر، شرک، نفاق اور ممانہ کا ارتکاب کریں
اُس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کی صورت میں نکلے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ نزول
کتاب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نبی لوگوں کو اُن کے بُرے انجام سے
خبردار کرے۔

نور خدازنی

آگے فرمایا، وہ ذاتِ خداوندی وہ ہے الَّذِي لَدَا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ جسکی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور وہ ایسا پروردگار ہے
وَلَمْ يَخْذُ وَلَدًا جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، نہ حقیقی اور نہ مجازی حقیقی بیٹا
سے جنسیت میں مشابہ ہوتا ہے مگر خدا تعالیٰ جنسیت پاک ہے۔ لہذا
اللہ تعالیٰ کا حقیقی بیٹا ہونا محال ہے۔ ویسے بھی خدا تعالیٰ کا فرمان ہے لَمْ
يَلِدْهُ وَلَمْ يُولَدْ (الرحمن - ۲) نہ اُس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے
جائگیا ہے یعنی نہ اُس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی باپ، جہاں تک مجازی بیٹے

باعتقاد ہے۔ قرآن نے عیسائیوں کا یہ عقیدہ بیان کیا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَّنَبْهَلُهُ (الزمر: ۲۶) وہ کہتے ہیں کہ خدا نے رحمان سے بیٹا بنایا ہے۔ حالانکہ وہ تو پاک ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے مسیح علیہ السلام کو اختیار کر لیا ہے۔ کتب میں کہ وہ لوگوں کی حاجات پوری کریں۔ اللہ نے ان پر الوہیت کی چادر ڈال دی۔ استغفر اللہ! یہ سب شرکیہ عقائد ہیں۔ جن کی اللہ سے تردید فرمائی ہے بہر حال فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا وَلَوْ كُنْ لَدُنَّ شَرِيبٌ فِي الْمَلَأِ اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں اس کو کوئی شریک ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اُنْہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے فَقَدْ رَا ثَقَدِيْرًا اور اُسے ایک خاص انداز سے سے مطابق مقرر کیا ہے لہذا کسی چیز میں کوئی نقص یا عیب نہیں ہے۔ بلاشبہ جو چیز اللہ کی تقدیر سے کمالات میں ظاہر ہوگی۔ اُس میں کوئی نقص نہیں ہوگا بلکہ وہ بہترین شے ہوگی۔ بزرگوں کو مقور ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لَيْسَ اَبَدُ عَمَّا كَانَ كُنُوتَاتٍ میں جو چیزیں واقع ہوئی ہیں ان سے عمدہ کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر سے موصوفہ وجود میں آئی ہے۔ اُس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی تقدیر اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔

اِس کے وجود انسان کے خالق ہیں وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اِلٰهًا وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ اللہ نے انہوں نے سوا اللہ کے معبود بنائے ہیں یہ غیروں کو بھی حاجت دہا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اُن کو نافع و ضار سمجھ کر ان کی نذر میں دیتے ہیں۔ کوئی فرشتوں اور جنات کی پوجا کرتے ہیں اور کوئی قبروں کے اولیاء اللہ سے مرادیں پوری دیتے ہیں۔ گویا لوگوں نے شرک کے مختلف راستے بنائے ہیں جن کے ذریعے وہ دوسروں کو خدا کے منصب پر فائز کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اُن کے معبود جبری نفاذ

کمر کے اُن کے کام کروادیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ اُن کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔
 بعض لوگوں نے یہ باطل عقیدہ بنا رکھا ہے کہ ہم اُن کو راضی کریں گے تو اللہ ہم
 سے راضی ہو جائے گا۔ لہذا اُن کی نذر دنیا کرنا ضروری ہے۔ بعض چننے اور
 خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ کی تلاش میں بہتے ہیں کہ ہماری تو دُعاں تک رسائی
 نہیں، درمیان میں کوئی ایسی ہستی ضروری ہے جو ہمیں دُعاں تک پہنچا دے۔ یہ سب
 کفر ہے اور شرکیہ عقائد ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔

صفت مخمور

اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور کٹر معبود بنا رکھے ہیں حالانکہ
لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ كَوْنِي حِينِ يَدَا كَرِهَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُوَّةٌ وَهُمْ
يَخْلُقُونَ اور وہ تو خود خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سورۃ النحل میں
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ رَأَيْتَ
مَعْبُودِي كَيْفَ يَكْفُرُونَ اور نہ پیدا کرنے والی ہستی اور نہ پیدا کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں ؟ ہرگز نہیں
کائنات کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہے۔ انسان، روٹ، جبریل، میکائیل
سب مخلوق ہیں اللہ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (الزمر-۶۲) ہر چیز کا خالق اللہ
ہی ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق ہے۔ جو پیدا نہیں کر سکتے وہ الہ کیسے ہو
سکتے ہیں، لہذا غیر اللہ کو معبود سمجھ کر کہہ اُن سے حاجت براری کرنا ناشکی حقاقت
کی بات ہے۔ مہربان یہ کہ صفتِ تخلیق بھی اللہ کے سوا کسی دوسری
ذات میں نہیں پائی جاتی۔

نفع نقصان
سید اختر

فرمایا کہ اللہ کے سوا دوسروں کی حالت تو یہ ہے وَلَا يَمْلِكُونَ
لَا أَنْفُسَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وہ تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع و
نقصان کے مالک نہیں ہیں مگر لوگ پھر بھی ان کو حاجت روا اور مشکل کشا
نہیں کہتے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وہ تو موت و حیات
کے مالک بھی نہیں ہیں نہ کسی کو زندہ کی بخش سکتے ہیں اور نہ کسی کو موت دے سکتے
ہیں یہ اختیارات بھی اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہیں۔ وَلَا تَسْتَوُوا اور یہ

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ قیامت ٹالے دین اللہ تعالیٰ
ہی سب کو فنا کرے گا اور پھر وہی سب کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب
کے لیے اپنے سامنے لا کر کھڑا کرے گا۔ اس کے سوا اور کون سی ذات ہے
جو یہ کام کر سکے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ذات مذکورہ امور میں سے کوئی کام بھی کرنے
پر قدرت نہیں رکھتی، وہ اللہ کیسے ہو سکتی ہے؟ معبود برحق تو وہی ہے جو خالق
ملک، مختار، نافع، ضار ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے اور جس
کو چاہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے، وہی مشکلیں حل کرتا ہے، اُس کے علاوہ
کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ لہذا اُس کے سوا کوئی معبود بھی نہیں ہو سکتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَزُورًا ③ وَ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكِتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ④ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ⑤ وَ قَالُوا مَا هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ⑥ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ⑦ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ⑧ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ⑨ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ⑩

ترجمہ :- اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ اقرآن مگر جھوٹ جس کو اس شخص نے گھڑ لیا ہے اور مدد کی ہے اس کی اس پر دوسرے لوگوں نے پس تحقیق لائے ہیں یہ لوگ ظلم اور جھوٹ ③ اور کہا ان لوگوں نے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی جن کو اس نے لکھ لیا ہے پس یہ پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے جمع اور پچھلے پہر ⑤

آپ کہ دیجئے (اے پیغمبر! اَلَا ہے اس کو اُس ذات نے جو
 جانتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں میں اور زمین میں۔ بیشک
 وہ بخشنے والا مہربان ہے ⑥ اور کہا ان لوگوں نے کہ کیا
 ہے اس رسول کو یہ کھانا کھاتا ہے اور چلتا ہے بازاروں میں
 کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ۔ پس ہوتا وہ
 اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا ⑦ یا کیوں نہیں اتارا گیا اس
 کی طرف خزانہ یا کیوں نہیں اس کا باغ کہ یہ کھائے اُس میں
 سے۔ اور کہا نکل کر نے والوں نے کہ تم نہیں پیروی کرتے
 مگر ایسے شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے ⑧ آپ دیکھیں
 کہ کس طرح انہوں نے مثالیں بیان کی ہیں آپ کے لیے۔
 پس یہ گمراہ ہو گئے۔ پس یہ نہیں طاقت رکھتے سب سے
 راستے کی طرف آنے کی ⑨

بہدایت

برکات دینے والی ذات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے جو کہ ایک
 ذیسمہ کن کتاب ہے۔ اس کے نزول کی غایت یہ ہے کہ اللہ کا کامل ترین بندہ اور
 اُس کا آخری رسول اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرانے والا بن جائے۔ کہ شہادتیں
 ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی آسمان و زمین پر محیط سلطنت کا ذکر بھی ہو۔ اللہ
 نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔ حالانکہ وہ بے اختیار
 ہیں۔ نہ تو وہ کوئی چیز تخلیق کر سکتے ہیں اور نہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ یہ کس قدر
 علم و زیادتی کی بات ہے۔

قرآن پاک
 پر مبنی

سورۃ کے اس ابتدائی تمہیدی بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی طرف سے
 قرآن پاک پر کیے جانے والے اعتراضات کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے۔ وَ
 قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا كَاذِبُ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ
 الْقُرْآنِ سَمِعْنَا وَأَنفَعْنَا قُلُوبُنَا وَلَنُفِيقَنَّ بِالَّذِي نَزَّلَ عَلَيْنَا
 سَبْعًا مِّنْ مَّوْجٍ سَمِعْنَا وَأَنفَعْنَا قُلُوبُنَا وَلَنُفِيقَنَّ بِالَّذِي نَزَّلَ عَلَيْنَا

محض ایک جھوٹ ہے۔ جسے اس درمحل اس نے اپنی طرف سے گھڑیا ہے
کفار و مشرکین کی طرف سے ایسے بیوردہ اعتراضات کہ ذکر سورۃ یونس اور بعض
دیگر سورتوں میں بھی موجود ہے۔ وہ لوگ قرآن پاک کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے کے
لیے تیار نہیں تھے، اس لیے طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں مثلاً ایک مقام
پر فرمایا قُلْ اِنْ اَفْتَدَيْتُمْ فَعَلَىٰ اَجْرَاجِي (مہر: ۳۵)

اے پیغمبر! آپ ان کو بتادیں کہ اگر تمھارے بقول اس قرآن پاک کو میں نے
نہ اپ تو پھر اس کا گناہ بھی مجھ پر ہی ہو گا۔ اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، البتہ تم

اپنی فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تم اس قرآن کو سن گھڑت
کتے ہو فَأَنذَرْتُكُمْ يَوْمَ الْبُسُوفَةِ (یونس: ۳۸) تم اس جیسی ایک

سورۃ نور بنا کر لاؤ۔ پھر تپ چل جائے گا کہ کیا واقعی یہ انسان کا کلام ہے یا حقیقت
میں خدا تعالیٰ کا کلام ہے جس کی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ

کی صفت ہے جسے اُس نے اپنے علم اور مشیت کے ساتھ نازل فرمایا ہے
اَنَّا كُنَّا نَقْرَأُ ہُوْلٰی بَابًا مِّنْ دُونِ الَّذِیْنَ کَفَرُوا (یونس: ۳۸) اے

گیا ہو۔ پھلی سورۃ نور میں واقعہ اَنَّا کُنَّا نَقْرَأُ ہُوْلٰی بَابًا مِّنْ دُونِ الَّذِیْنَ کَفَرُوا نے حضرت
عائشہؓ پر افتراء باندھا تھا اور پھر اس کی خوب تفسیر بھی کی تھی۔ اسی طرح قرآن پاک

کے متعلق بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ محض جھوٹ ہے۔ سن گھڑت ہے۔ اس
کو روک کر کہنے میں اَعَانَتْ عَلَیْہِ قَوْمٌ اٰخَرُونَ بعض دوسرے

لوگوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی ہے۔ اس کو بعض اوقات یہود و نصاریٰ کی
طرف منسوب کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام ان سے مل کر یہ باتیں کہتے ہیں

کہونکہ ان کے پاس پرانی کتابوں کا کچھ علم موجود تھا بعض اس کو اپنی رومی
اور بعض قدیم عراقی زبان بولنے والے غلاموں کی طرف منسوب کرتے تھے۔

کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو کچھ باتیں بتاتے ہیں جنہیں آپ قرآن بنا کر پیش کر
مَعَالِہُ التَّائِیْدِیِّ مَعَالِہُ (نیاض)

ہیٹے ہیں۔ جبر، ایثار، عافیت وغیرہ بعض غلام تھے مگر وہ تو یہی رس سے عربی زبان سے ہی ناواقف تھے، ان سے یہ کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ فصیح و بلیغ عربی میں ایسا کلام پیش کریں جس کی نظیر عربی زبان کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب بھی نہ پیش کر سکیں۔ فرمایا ان لوگوں کا اعتراض بالکل لغویت حقیقت میں فَقَدْ جَاءَ وَظُلْمًا وَزُورًا یہ مشرک لوگ بہت بڑا ظلم اور جھوٹ لائے ہیں جو قرآن کو خود ساختہ کلام کہتے ہیں یہ بڑے بڑے بے انصاف لوگ ہیں جو سترچ جھوٹ بول رہے ہیں۔

پھر فرمایا، وہ یہ بھی کہتے ہیں وَقَالُوا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ کہ یہ تو پیلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ اَلْكِتَابَ جَنِّیں میں شخص نے لکھ لیا ہے اور پھر ہمیں سناتا رہتا ہے۔ ظالم مشرک حضور علیہ السلام سے کہتے کہ تم ہمیں اقوامِ عاد اور ثمود کے قصے سناتے ہو۔ آؤ ہم تمہیں ایران کے ہمجند اور اسفندیار کے افسانے سناتے ہیں، وہ تمہارے افسانوں سے بھی دلچسپ ہیں اَلْعِیَازِبَ لِمَ ہر حال انہوں نے کہا کہ یہ پیلے لوگوں کے واقعات ہیں فَهِيَ تَمَلُّیْ عَلَیْہِ بُکْرَۃٌ وَّاصِیْلًا جو اس شخص پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ انہیں وحی الہی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔

اللہ کی طرف سے جواب

اس پر وہ اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ یہ قرآن پاک نہ عربوں کا بنایا ہوا ہے اور نہ عجمیوں کا وضع کردہ ہے بلکہ اَنْزَلْنَاهُ الَّذِیْ یُعَلِّمُ الْاِنْسَانَ فَتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یہ تو اس ذاتِ پاک کا نازل کردہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ذہنیت کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کی تمہید و تربیت کے لیے ضروری ہیں، دوسری جگہ فرمایا نَزَّلَ الْکِتٰبَ مَعَالِی السَّنَنِ صِبْیً وَاَنْفُسِ طٰیْفٍ صَلٰۃً ۝۱۸ فَاِیَّاهُ

ہَ اَمَّا يَتُوحَّكُمُ الصَّاحِبُ بِالْإِغْرَافِ (۱۹۶) یہ کلام خداوندی ہے جسے ہی نازل کیا ہے اور منجھو کا ہوں کی سرپرستی اور کار سازی ہی وہی کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ خالق فطرت ہے، وہ عظیم کمال سے، ہذا الصواب فی ضرورت اور قوانین کی باتیں بھی اُس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہی کمال قدرت سے ایسے احکام اور ذرائع نازل فرماتا ہے جو انسانوں کی فطرت و ضرورت کے مجہول مطابق ہوتے۔

وَرَبِّ الْعَالَمِينَ فرمایا ہے اَمَّا يَتُوحَّكُمُ الصَّاحِبُ بِالْإِغْرَافِ (۱۹۶) اللہ تعالیٰ اس کلام کو اپنے علم کی روشنی میں نازل فرمایا ہے۔ یہ من گھڑت اور سر نہیں ہے بلکہ یہ تو کائنات کی حقیقت اور الصاحِبُ بِالْإِغْرَافِ (۱۹۶) تمام باروں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اِنَّهُ كَانَ عَاقِبَةُ رَجِيمٍ۔ بیشک وہ ذات بڑی بخشش کرنے والی اور نہایت مہربان ہے وہ ایک طرف تو ظاہر اور چھوئے لوگوں کو بہا اوقات مسرت دیتا رہتا ہے اور دوسری طرف اُس کی بخشش و حضرت یعنی ایک کثیفہ ہے۔ وہ ایسی باتیں کہتے والوں کی فوج قدرت بھی کہہ سکتا ہے مگر یہ اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ اس نے انسانوں کی راہنمائی کے لیے قرآن کریم عظیم الشان کتاب نازل فرمائی ہے جس میں اسرار و رموز اور علوم و معارف کے خزانے ہیں

کفایہ کا چلا اختر اس تو قرآن حکیم پر تھا کہ یہ نعوذ باللہ من عذبت ہے اب دوسرا اختر اس پیر علیہ السلام کی ذات پر کیا وَقَالَ اَوَامِلَ هَذَا الرَّسُولِ يَا سَعْدُ الطَّعَامَ وَكَعْشَى فَوْفَ الْأَسْوَاقِ کہنے سے یہ کہ رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اُن کا زعم یہ تھا کہ جس جتنی میں لوازمات بشریہ پائے جائیں، وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ بشریت اور رسالت کو دو متضاد چیزیں سمجھتے تھے کہتے تھے۔ ہماری طرف سے کھانا پیتا اور چلتا پھرتا ہے، مگر رسالت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ لوگوں کی پالی بیماری ہے۔ قوم ثمود نے بھی یہی کہہ کر صالح علیہ السلام کی تخریب کی۔

پیغمبر خدا
پروردگار

بَشَرًا وَاحِدًا نَذِيْعَةً (فقہ ۲۴) کیا ہم اپنے آپ سے ایک
 بشر کی اتباع کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بارے میں بھی کافر و شرک ہی کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا چاہنا انسان ہے نہ
 اس کو کیسے رسول تسلیم کریں۔ اگر اللہ کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو وہ کوئی فرشتہ
 ہوتا جو نہ کھاتا پیتا۔ نہ اس کے بیوی بچے ہوتے اور نہ دیکھنے انسانی لوازمات اس میں
 پائے جاتے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ انبیاء میں اپنے جاتے
 والے لوازمات بشری ہی ان کی اقوام کے لیے پیدا ہونے لگے۔ انہوں نے اسے
 خلاف نبوت سمجھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں چونکہ انسانوں کی اصلاح
 مطلوب تھی، اس لیے اللہ نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ مضمون اللہ
 نے قرآن پاک میں مختلف عنوان سے وسیع پیمانے پر بیان فرمایا ہے۔
 اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو رسول بنا کر زمین پر بھیج دیتا تو عام انسان اس سے
 کیسے متغیر ہو سکتے تھے؟ انسان کسی غیر نبی سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔
 اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جن شخصیات کو منتخب
 فرماتا ہے، ان کو امتیاز بخشا ہے۔ وہ معصوم عن الغیلا اور اخلاقی لحاظ سے
 بہت بلند ہوتے ہیں۔ وہ لوگ امت کے لیے بطور نمونہ ہوتے ہیں، مگر
 ہوتے انسان ہی ہیں۔ ان میں تمام لوازمات بشری پائے جاتے ہیں۔ عام انسانوں
 کی طرح انہیں بھی بنوک پیاس لگتی ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ ان پر بیماری
 اور مند سنی بھی آتی ہے ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ چیزیں منسوب
 نبوت کے خلاف نہیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام
 کے جسم مبارک کو ہاتھ سے چھو کر کہا کہ حضور! آپ کو تو شہید بنجا رہے ہیں۔ آپ
 علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نسبت مجھے رگن بنجا آتا ہے۔ ابن مسعودؓ نے
 کہا انہوں نے انکبیدہ (فیاض)

عرض کیا حضور! پھر آپ کو اجر بھی تو بڑا ملتا ہے فرمایا، یہ بھی درست ہے۔
 غرضیکہ پیغمبر دوسرے لوگوں کی طرح زخمی بھی ہوتا ہے، وہ ہنستا اور روتا بھی ہے
 اس کی بیوی بھی ہوتی ہے کسی کی صرف بیچیاں اور کسی کے صرف بچے اور کسی
 کے بچے اور بیچیاں دونوں ہوتے ہیں۔ اور وہ نوع انسانی سے خارج نہیں ہوتے
 علم کلام کی کتابوں میں نبی کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے اَللّٰهُمَّ اِنِّسْ اَنْسَانَ
 بَعَثَهُ اللّٰهُ لِنَبِيٍّ مَّا اَوْحَاهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ نَبِيًّا اِنَّ اَنْسَانَ
 ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس چیز کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرماتا ہے جو اس
 کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ نوع انسانی کو ایک انسان ہی ہدایت
 دے سکتا ہے۔ انسان کسی غیر جنس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔

تمام انبیاء و رسل میں انسانی لوازمات ہونے کے باوجود عام انسانوں پر انہیں
 دینی اور اخلاقی اعتبار سے امتیاز حاصل ہوتا ہے۔ نبی عام انسانوں کی نسبت معتمد
 ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اُسے گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ اُس سے کوئی
 گناہ سرزد نہیں ہونے دیا جاتا۔ البتہ صحابہ کرامؓ اولیاء اور علیہ السلام سے محفوظ
 ہوتے ہیں۔ معصوم نہیں ہوتے۔ پھر وحی الہی سب سے بڑا اعزاز ہے جو انبیاء کو
 حاصل ہوتا ہے۔ کسی غیر نبی پر وحی نہیں آتی۔ انبیاء میں کامل درجے کی عبودیت
 ہوتی ہے۔ وہ کمال درجے کے عبادت گزار اور کمال اخلاص کے مالک ہوتے
 ہیں۔ اُن کے اعمال میں بڑا وزن ہوتا ہے، البتہ ہوتے انسان ہی ہیں، اُن
 پر بھی زندگی اور موت اسی طرت وارد ہوتی ہے۔ جیسے دوسرے انسانوں پر ہوتی ہے
 عیدائوں نے مسیح علیہ السلام کو اس لیے خدا کا بیٹا کہہ دیا کہ آپ کا باپ
 نہیں ہے۔ اگر عقیدہ انبیت کا یہی معیار ہے تو پیغمبرِ آدم علیہ السلام کے
 متعلق ایسا عقیدہ کیوں نہیں رکھتے جن کا نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے ابوہم
 علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو عیسیٰ بھی انسان مانتے ہیں مگر مسیح علیہ السلام کو الوہیت
 کا درجہ دینے کے لیے انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ کتنی زیادتی کی بات ہے، وہ اللہ

ی کی اقتبازی
 بشیت

کے بندے اور انسان تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق جس طرح چاہا اُن کو پیدا فرما دیا۔

بازاروں
میں جانا

مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بازاروں میں جانا پھرنا عیب ہے، اسی لیے تو وہ بازاروں میں جانے والے رسول کو رسول ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورا سلف لانے یا کسی اور اچھے کام کے لیے بازار میں جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ تاہم یہ بات درست ہے کہ مساجد کی فضیلت بازاروں کے مقابلے میں تو اپنی جگہ سب سے مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، انہیں عمارت ستمگر کھا جاتا ہے۔ جب کہ بازاروں میں بعض اوقات دعوہ کہ، فریب وعدہ خلافی، مایہ نول میں کمی بیشی کے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تاہم جانے کا کام کے لیے بازار جانا ممنوع نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے شاگرد سے فرمایا، چلو بازار چلیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپؐ کوئی سورا سلف تو خریدنا نہیں، پھر وہاں جانے کا کیا فائدہ؟ آپؐ نے فرمایا، بیوقوف! ہم بازار جاکر لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو ہمیں نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے تیس نیکیاں تو حاصل ہو گئیں، چلو چلتے ہیں۔ واپس آکر پھر درس و تدریس میں مصروف ہو جائیں گے، غرضیکہ نیک کام کے لیے بازار جانا کوئی عیب کی بات نہیں۔ البتہ بلا ضرورت یا کسی غلط مقصد کے لیے بازار جانا یقیناً گناہ کا باعث ہوگا۔ اور غلط کام اگر مسجد میں بھی کرے گا تو وہ غلط ہی ہوگا۔ بلکہ بازار کی نسبت دگنا گناہ لازم آئے گا۔

معتزین کا
تصور رست

کفار و مشرکین نبی کی نبوت و رسالت پر یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ لَا
أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرٌ ۚ اللَّهُ كَيْفَ يُبَيِّنُ
لِجَاهِلٍ آيَاتِهِ ۚ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ
ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں اترا جو ہمیشہ اُس کے ساتھ ہے اور لوگوں کو
بتائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ نیز وہ لوگوں کو اُن کے بُرے انجام سے ڈرائے
اس اعتراض کا جواب اللہ نے سورۃ الانعام میں دیا ہے۔ اللَّهُ أَعْلَمُ

حیث یفعل رسلنا انما نوحی الیہ وہ خوب جانتا ہے کہ رسالت
 کو کہاں رکھ دیا ہے۔ وہ انسانوں کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق بھی مناسب
 رسالت کے لیے انتخاب کرتا ہے۔ نبوت و رسالت کسی کو خواہش اور کوشش
 سے نہیں ملتی، بلکہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ ان کی خواہش کے
 مطابق ہم کسی فرشتے کو نبی بنایا۔ یعنی تو اس کی وہی صورتیں تھیں۔ یا تو فرشتہ
 انسانی شکل میں آتا یا اپنی اصلی شکل میں۔ اگر وہ انسانی شکل میں آتا تو پھر بھی وہی صورت
 ہوتا کہ یہ انسان ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ اور اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں
 نازل ہوتا تو انسان اس کی تاب نہ لا سکتے اور فوراً ہلاک ہو جاتے۔ لہذا انسانوں کا
 فرشتوں سے مستفید ہونا کسی طور پر ممکن نہیں۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے
 انسان کا رسول ہونا ہی قابل عمل ہے۔

کفار و مشرکین کہتے تھے کہ اگر نبی کے ساتھ فرشتہ نازل نہیں ہوا تو کم
 انکم اتنا تو ہوتا کہ اَوْ یُلْقٰی الِیْہِ کُتُبًا اُس پر کوئی خزائنہ اتارا جاتا
 اللہ کا رسول مالدار آدمی ہوتا، اُس کے نوکر چاکرہ جستے، عالیشان مکان ہوتا تو
 پھر بھی ہم سمجھتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ تھے دلوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم اس
 یتیم کو کیسے نبی بنا کر دیں۔ اگر وحی کا نزول مکے یا طائف کے کسی بڑے شہر
 پر ہوتا تو ہم ان بھی لیتے۔ کہتے اَوْ تَکُوْنُ لَہٗ حِجَّتٌ یَّا کُلَّ
 مِشْہَا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھانا پینا پھر بھی ہم کہتے کہ یہ کوئی
 بڑا آدمی ہے، وحی کا نزول اس پر ممکن ہے۔ مگر نبوت کے اس دعویدار
 کے پاس تو کچھ بھی نہیں، لہذا ہم اس کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں
 ہیں اس کے برعکس وَقَالَ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا
 مَّسْحُوْرًا ان ظالم لوگوں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کر رہے
 ہو۔ اس پر تو جادو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بھیجی ہوئی کتاب ہے زخوذہ بالشم
 اس کے حواس درست نہیں ہیں۔ تم اس کے پیچھے کیسے لگ رہے ہو؟ اس قسم

کی بیوردہ باتوں کے ذریعے منصب رسالت پر اعتراض کرتے تھے۔

معتز غیبی
کی گمراہی

اللہ نے فرمایا اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ لِمَا يُنْمِيهِ اَب
دیکھیں کہ ان بد نحتوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کی ہیں۔ یہ لوگ اپنے
باطل عقائد کی وجہ سے فضلوں کو گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور گمراہی میں اس قدر دور
جا پڑے ہیں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا کہ راستہ پر چلنے کی صلاحیت
سے ہی محروم ہو چکے ہیں۔ یہ اسی زعم باطل میں مبتلا ہیں کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا
گویا بشریت منصب نبوت کے متنافی ہے۔ یہ بد نصیب لوگ نہیں دیکھتے
کہ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا کمال اور شرف بخشا ہے، اس کا اخلاق کتنا پاکیزہ ہے
اور اس کا کردار کتنا بلند ہے۔ نبی کے اخلاق و کردار پر مخالفت ترین آدمی بھی
انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ لوگ دنیا کے مال و دولت کو لازمہ نبوت سمجھ رہے ہیں
جو کہ بالکل غلط اور گمراہی کا باعث ہے۔

آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہدایت کو مال و دولت کے پیمانے
سے مپتے ہیں۔ یہی دولت مندی ہے جو انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتی ہے
اللہ کے رسول نے فرمایا بَدَأَ الْاِسْلَامَ غَرِيبًا وَ سَيَعُودُ كَمَا
بَدَأَ دِينَ اِسْلَامِ كِی اِبتداء غریبیت سے ہوئی اور آخر میں بھی یہ غریب طبقہ میں
نہمٹ کر رہ جائے گا۔ اکثر سچے اور درمیانے طبقے کے لوگ ہی ہدایت قبول کرتے
ہیں اور دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے لوگ کم ہی اس طرف آتے ہیں
البتہ جب مجبور ہو جائیں تو پھر ان کا دین کی طرف آنا ممکن ہو جاتا ہے ابوسفیانؑ
کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بیس سال تک مسلمانوں کے خلاف تور آزمائی
کرتے رہے فتح مکہ پر جب کوئی صورت باقی نہ رہی تو اسلام تسلیم کر لیا۔
تاہم بعد میں ان کی حالت بہت اچھی ہو گئی اور نبی کے ساتھ کمال درجے کی
محبت کا ثبوت دیا۔

تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ
 جَنَّتِ قَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْمَلُ لَكَ
 قُصُورًا ① بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ② وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ
 بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ③ إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ
 سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا ④ وَزَفِيرًا ⑤ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا
 مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرِنِينَ ⑥ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ⑦ لَا تَدْعُو
 الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا ⑧ وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ⑨ قُلْ
 ذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ
 كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا ⑩ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
 خَالِدِينَ ⑪ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْئُومًا ⑫

منجھد۔ بڑی برکت دینے والی ہے وہ ذات اگر چاہے
 تو بنا دے آپ کے لیے بہتر اس سے باغات جن کے
 سامنے نہریں بہتی ہوں، اور بنا دے آپ کے لیے محلّا ①
 بلکہ جھڑپا ہے ان لوگوں نے قیامت کو، اور تیار کی ہے
 ہم نے اس شخص کے لیے جس نے جھڑپا قیامت کو
 بٹرکتی ہوں آگ ② جب وہ (دوزخ) نیچے کی ان کو دور
 جگہ سے ترسین گئے اس کے ہے جوشن در آواز ③

جب وہ ڈالے جائیں گے اس کی کسی تنگ جگہ میں جکڑے ہوئے تو پکاریں گے وہاں پر ہدایت کو (۱۳) رکھا جائے گا۔
 مت پکارو آج کے دن ایک ہدایت کو، جگہ پکارو بہت سی جگہوں کو (۱۴) اسے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے یہ اُن کا بدلہ ہوگا اور لوٹ کر جانے کی جگہ (۱۵) اُن کے لیے اُن باغات میں ہوگا جو چاہیں گے، اور ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ہے یہ تیرے پروردگار پر وعدہ عذاب کیا ہوا (۱۶)

بہات

گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کی طرف سے قرآن پاک کی تحدیث کے متعلق اعتراض تھا کہ یہ خود ساختہ بت اور پاپے لوگوں کے قہقہے کہانیاں ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ خدا نے عیسیٰ و زبیر کا نازل کردہ ہے۔ اُن کو دوسرا اعتراض رسالت پر تھا کہ یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جو ہماری طرح کھانا پیتا اور بازاروں میں چلتا ہے۔ کہتے تھے کہ اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا جو اس کی تصدیق کرتا اور لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈراتا۔ نیز یہ ہے کہ پیغمبر کے خزانے اور باغات ہونے چاہئیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ لوازمات بشریت رسالت و نبوت کے مانع نہیں ہیں۔ رسول بھی انسان ہی ہوتا ہے جو کھاتا پیتا اور تمام بشری تقاضے پورے کرتا ہے۔ البتہ وہ معصوم عن افعال اور تمام امت سے افضل ہوتا ہے۔ نبی کی مالی کمزوری بھی نبوت کے مافی نہیں ہوتی کیونکہ مال و دولت رسالت کا لازمی جزو نہیں ہے۔ اُسے آج کے درس میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کا مال و متاع اور باغات و محلات بھی عطا کر سکتا ہے۔ مگر متقیوں کو آخرت میں ملنے والے انعامات دنیا کے لوازمات سے بہت بہتر اور دائمی ہوں گے۔

نہی کے لیے
دینی لوڑا

ارشاد مولا ہے تَبْلِيْكَ الَّذِيْ نَهَى بِكَ عَنْهُ وَالِيْ هُوَ ذَاتُ الْخَلْقِ

اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ لَكَ الْوَدَّ بِهٖ

تو بنا ہے آپ کے لیے اس سے جتنے مطلب یہ کہ فخر اور شک لوگ تو آپ کے

ان چیزوں سے کہیں زیادہ آپ کو سختی کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا جنتیہ

مَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَهْرٌ وَرِجَالُهُ يَلْبَسُونَ الْغِيَاثَ

جن سے سائے نریں پتی ہوں۔ صرف امانت ہی نہیں بلکہ وَجَعَلَ لَكَ

نصرت فرمادے گا۔ آپ کو من پسند حلاوت بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے حوالے

یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ کس طرح بہت سی عیال خانہ کے ساتھ جلاوطن ہو گیا ہے۔
 ہم عطا کرنے پر قادر ہے۔ سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے ایک اور چیز ہے کہ

پایس مال و دولت، زر و حواصیر، مانغات اور مکانات جو نے عاقل نے، منور و

رسالت کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں یہ تو انسانی جنس میں ہیں اللہ تعالیٰ

جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق خطا کرتا ہے۔ - نبی کے لئے تو علم و

عصمت، پاکیزگی اور اعلیٰ اخلاق و اطوار کی ضرورت ہے جو اسے اس دنیا

میں میسر آتے ہیں۔ تاہم اللہ کے نبی دنیا میں منجانبِ حق کا ایف برداشت

کر کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور آخرت میں بہتر اجر کے امیدوار

یہ صحیح حدیث میں امام احمد اور امام ربیع سے ابو امامہ سے
 راوی۔ نقل کہ یہ کہ حدیث عبد اللہ بن زید الحاکم سے ہے۔

ن محملہ بطحا مکہ مکرمہ

لئے مکہ کی سیقتصر علی زمین سوسنے کی بنا دیا جائے۔ ہر ہفتے اس مشق کر

اب میں عرض کیا، یہ وردگار! مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں

یہ چاہتا ہوں اَشْبَعُ یَوْمًا وَاَجُوعُ یَوْمًا میں ایک دن پیٹ

بصر کہ کھٹاؤں تو دو سرورین مجھ کو کہا رہوں۔ اور اس المزمین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

المعالم السياحية ١٩٠٠ قف من الخيال ١٩٠٠

نہیں یہ سچا ہے اسے ہیں ہیں امام عبودیت سے عمل کیا ہے کہ جب
 میں بھوکا ہوں گا قَضَرْتُ الْبَيْتَ تَوْتِيرَ سَلَسَ كَرَّ كَرَّ اَوْں کا اور
 جب پیٹ بھرا ہوا ہو گا حَمْدُ ثَلَاثٍ وَشَكَرُ ثَلَاثٍ تَوْتِيرَ تَوْتِيرَ بَيَان
 کروں گا اور تیرا شکر ادا کروں گا۔ بہر حال مجھے رنیا کے ان نعز انوں اور مال متاع
 کی ضرورت نہیں۔

حضرت علیہ السلام
 کی انکی تیری

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک کاع
 پر ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور کہا کہ پروردگار آپ کو سلام کہتے ہیں اور
 ساتھ یہ بھی دیتے ہیں اِنَّ مَشِيَّتَ نَبِيًّا عَبْدًا اَوْشَدُّتْ
 نَبِيًّا مَلِكًا یعنی اگر آپ چاہیں تو نبی اور اللہ کے عبادت گزار بن جائیں
 یا چاہیں تو نبی اور بادشاہ ہوں۔ دہانے ہیں کہ پاس ہی جبریل علیہ السلام بھی کھڑے
 تھے، انہوں نے مجھے اشارے سے لیا کہ آپ تواضع والی بات پتہ کریں
 چنانچہ میں نے اُس فرشتے سے کہا کہ میں نبوت اور عبدیت کا طلبگار ہوں
 مجھے بادشاہت کی ضرورت نہیں۔

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تھے تو نہایت عاجزی
 کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے۔ آپ نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ آج کل کے
 طریقے کے مطابق نہ کبھی میز پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور نہ کھڑے ہو کر بلکہ انٹاری
 کے ساتھ بیٹھ کر۔ آپ نے فرمایا اَكُلْ كَمَا يَأْكُلُ الْعَبْدُ میں تو اس طرح
 کھانا کھاتا ہوں جس طرح اللہ کا کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے۔ حضرت عمرؓ کی ہوتا
 میں آتا ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر چٹانی کے نشان دیکھے
 تو آبدیدہ ہو کر عرض کیا حضور اقبیس و کسری کے بدست بر سے نافرمان تو نہیں و
 عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں جب کہ آپ اللہ کے برگزیدہ رسول ہو کر
 عشرت کا وقت گزار رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھنا انداز میں فرمایا
 اَفْ هَذَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِنَّ ابْنَ الْخَطَّابِ رَعِيَّتُكَ آپ
 لہ معلم التَّنْذِيرِ صِبْغٌ وَخَادِنٌ صِبْغٌ (فیاض)

اس قسم کے تصورات میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان آرام پسند لوگوں کی حالت تو یہ ہے عَجَلَتْ لَهُمْ طَبِئَتٌ فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا ان کو ساری مصلحتیں اور عیش و آرام دنیا میں ہی ملے دیا گیا ہے جبکہ آخرت میں یہ لوگ تہی دامن ہوں گے۔ تو کیا سمجھیں یہ بات پسند نہیں کہ ہم اہل ایمان کو بہتری کی ساری چیزیں آخرت میں نصیب ہوں اور یہ لوگ وہاں محروم رہیں؟ آخرت میں ان لوگوں کے پاس کفر و شرک اور معاصی کے پلندوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگرچہ صحابہ کرامؓ کو بعد میں اللہ نے بڑا مال و دولت بھی دیا مگر وہ ہمیشہ اس خیال میں متفکر رہتے تھے کہ ہمیں آخرت کے ہمارے اجر کی کمی نہ آجائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ کثیر المال صحابی تھے اور بڑے فیاض بھی تھے۔ ایک موقع پر آپ کے سامنے بہترین گوشت کے ساتھ کھانا آیا تو دیکھ کر منہ لگے حتیٰ کہ آپ کے کھانا ہی نہ کھایا گیا۔ کتے لگے کہ اتنی اچھی نعمتیں کھالوں تو قیامت والے دن خدا تعالیٰ کیسے یہ نہ کر دے کہ میں نے تمہیں ساری نعمتیں دنیا میں ہی دے دی تھیں اور اس طرح میں آخرت کے اجر سے محروم نہ رہ جاؤں۔

وقوع قیامت
کی تحذیر

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر علیہ السلام! یہ کفار و مشرکین آپ کی کسی کمزوری یا خامی کی وجہ سے تکذیب رسالت نہیں کرتے بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ بَلْهُمْ فِي حَقِيقَتِهَا انہوں نے وقوع قیامت کو جھٹلایا ہے جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے وہ اس ذمہ داری سے قطعاً محروم ہوتا ہے، کفر و شرک کی بنیاد عام طور پر احساسِ ذمہ داری سے محرومی ہوتی ہے۔ جب کسی شخص کو یہ وہم ہو جائے کہ اُس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، کوئی قیامت نہیں آئے گی، نہ کوئی حساب کتاب کی منزل ہوگی۔ اور نہ جنت و جہنم کا کوئی تصور ہے تو پھر انسان چھوٹ جاتا ہے۔ وہ کسی چیز کی پروا نہیں کرتا بلکہ جو چاہے آزادی کے ساتھ کرتا رہتا ہے، نہ اُسے اپنے کسی قول کا خیال

آتا ہے اور نہ کسی عمل کی ذمہ داری کی طرف دھیان جاتا ہے۔ فرمایا ایسے مادر
 پر آزاد لوگوں کے لیے وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَبَ بِالْسَاعَةِ
سَعِيرٌ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا۔ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے
 قیامت والے دن ان کا یہی ٹھکانا ہوگا۔ جس قیامت کی تہذیب کر سوتے
 وہ ان کے لیے ایسی سزا کا موجب بن جائے گی۔

روزِ قیامت
 کی سخت دہشت

فرمایا إِذَا رَأَوْهُمْ مِمَّنْ مَّحْكَمِينَ جب وہ روزِ قیامت
 ان کو دُور سے دیکھے گی سَمِعُوا إِلَهَا تَغِيظًا تو وہ (لوگ)
 اُس کے جوش اور چلانے کی آواز کو سنیں گے۔ یہ اتنی سخت اور غضبناک آواز
 ہوگی کہ دُور سے ہی ناقابلِ برداشت ہوگی۔ روزِ قیامت کے جوش اور غیظ و غضب
 کے متعلق ابو دائلؓ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے سامنے
 کہیں جاتا ہے تھے۔ ایک بزرگ صحابی ربیعؓ بھی ہمراہ تھے۔ راستے میں لوہار
 کی دکان آئی۔ جہاں لوہا آگ میں تپایا جا رہا تھا۔ اُس بھٹی کو دیکھ کر حضرت
 ربیعؓ کا حال تو خراب ہو گیا۔ عذابِ الہی کا نقشہ آنکھوں میں گھسوم گیا۔ اور
 قریب تھا کہ آپ بیہوش ہو کر گر پڑیں۔ پھر آگے نہر کے کنارے پر ایک
 آتشیں بھٹی کو جوش مارتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابن مسعودؓ کی زبان سے یہ
 آیت نکلی إِذَا رَأَوْهُمْ تَغِيظًا وَزَفِيرًا پھر آپ نے پیٹ
 کر دھجھا تو حضرت ربیعؓ پر غشی طاری ہو چکی تھی۔ وہ اس خیال میں متفرق ہو گئے
 کہ جب دنیا کی اس بھٹی کا یہ جوش و خروش ہے تو جہنم کا جوش و خروش کس قدر
 تند و تیز ہوگا۔ حضرت ابن مسعودؓ دو پہر تک حضرت ربیعؓ کے پاس بیٹھے ان
 کو ہوش میں لانے کا چارہ کرتے رہے مگر وہ ہوش میں نہ آئے اور اسی حالت
 میں ختم ہو گئے۔

فرمایا وَإِذَا الْقَوَا مِنْهُمْ مَكَانًا ضَيِّقًا مَّقْرَبِينَ

جب دوزخی روزِ قیامت کسی تنگ جگہ میں اکٹھے ہوں گے تو ان کے جانیں
 لے لیں۔ وَأُولَئِكَ فِي عَذَابٍ مُّتَسَاوِينَ (جہاں)

رحمت کے مقام جنت میں پہنچائے گا۔ اور پھر اُن کا بدلہ بھی یہ بتلایا کانت
لَهُمْ جَزَاءٌ وَاصِيَةٌ اور یہی اُن کا بدلہ اور لوٹ کر جانے کی جگہ
 ہوگی۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وہاں اُن کے لیے ہر وہ شے ہوگی جسے
 وہ چاہیں گے۔ وہاں اپنی من مانی سہاویں پائیں گے۔ اور یہ نعمتیں عارضی نہیں
 ہوں گی اور نہ ختم ہو جانے والی ہوں گی خَالِدِينَ فِيهَا جنتی لوگ ہمیشہ جنت
 میں رہیں گے اور ان کے انعامات بھی لازوال ہوں گے۔ وہاں سے نکلنے
یا کسی نعمت کے ختم ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا پھر فرمایا كَانَ عَلَى
رَبِّكَ وَعْدًا مَّتَّسُولًا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ یہ
 وعدہ اپنے ذمے لے رکھا ہے جو کہ پورا ہو کر رہے گا اور اللہ تعالیٰ
 اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کے مقام جنت میں ضرور پہنچائے گا۔
 بہ حال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دونوں مقامات کا ذکر کر دیا ہے۔
 قیامت کے منکرین کے لیے دوزخ کی تنگ ترین وادیاں ہوں گی اور ان کے
 لیے عذاب کئی ہونی آگ کا عذاب ہوگا۔ اس کے برخلاف متقین کے لیے ہمیشہ بہنے
 کے باغات ہوں گے جہاں انہیں خواہش کے مطابق ہر چیز میسر ہوگی۔ وہ وہاں
 ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ نہ وہاں سے نکلے جائیں گے اور نہ کسی نعمت
 میں کمی آئے گی۔ اللہ نے انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دَجِدُوا ان دونوں مقامات
 میں سے کون سا مقام بہتر ہے اور تم کسی کو پسند کرتے ہو؟ اب یہ تمہاری مرضی ہے
 کہ اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد پر جو کس مقام چاہو منتخب کر لو۔

وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ
ضَلُّوا السَّبِيلَ ①۷ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يُدْبِي
لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ
مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا
قَوْمًا بُورًا ①۸ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا
تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مَنِّكُمْ
نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ①۹ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ
الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ
فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً
أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ②۰

ترجمہ: اور جس دن وہ (اللہ تعالیٰ) اکٹھا کرے گا ان کو اور
ان کو جن کی یہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پس فرمائے گا،
کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو یا یہ خود راستے سے
گمراہ ہو گئے ①۷ وہ کہیں گے، پاک ہے تیری ذات نہیں
وہی ہمارے کہ ہم بنائیں تیرے سوا کسی کو کارساز۔ لیکن تو
نے ان کو فائدہ پہنچایا اور ان کے آباؤ اجداد کو بیاں ہم کہ

یہ تیسری یاد کو بھول گئے ، اور تھے یہ لوگ ہلاک ہونے والے (۱۸) پس بیٹک انہوں نے جھٹلا دیا تم کو جو کچھ تم کہتے تھے ۔ پس انہیں طاقت رکھتے تم اپنے آپ سے تکلیف کو بٹانے کی اور نہ مدد کی ۔ اور جو ظلم کرے گا تم میں سے ، ہم پکھلیں گے اُس کو بڑا عذاب (۱۹) اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول مگر یہ کہ وہ البتہ کھانا کھاتے تھے ، اور پیتے تھے بازاروں میں ۔ اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش ۔ کیا تم صبر کرتے ہو ؟ اور تیرا پروردگار سب کچھ دیکھتا ہے (۲۰)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بطور وحی منزل من اللہ ہونے کا ذکر کیا ۔ اُس سے پہلے توحید کا بیان ہوا ۔ رسالت کے باب میں ان معترضین کے اعتراضات کا جواب دیا جو کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول بھیجتے جو کھانا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو اُس کی تائید کرے ۔ اس سوال کے پاس خزانے اور باغات کیوں نہیں ۔ بعض بد بخت آدمی رسول کو سحر زدہ کہنے سے بھی نہ چو سکتے ۔ اللہ نے ان تمام اعتراضات کو مسترد کر دیا اور فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو اپنے نبی کو معترضین کی فرمائش سے بڑھ کر بھی عطا کرے ۔ مگر ان لوگوں کا اعتراض محض اس وجہ سے ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہیں اور جو شخص قیامت کا انکار کرتا ہے وہ ایمان کے باقی اجزاء کا بھی منکر ہوتا ہے ۔ پھر اللہ نے قیامت والے دن کی سختی اور تلخی کا ذکر فرمایا اور یہ بھی کہ منکرین توحید ، رسالت اور وحی الہی کا اُس دن بہت بُرا حال ہوگا ۔

اب آج کی ابتدائی آیات میں قیامت والے دن خود ساختہ معبودان اور ان کے متبعین سے سوال و جواب کا تذکرہ ہے ۔ ارشاد ہوتا ہے وَكُلُّهُمْ يَخْشَوْنَهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْ حِسَّيْنِ دِنِ اللَّهِ تَعَالَى اِنْ كَرِهَ اللَّهُ

اور ان کے خود ساختہ معبود سب میدانِ محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ کے
سوا معبودوں میں انبیاء، اولیاء، فرشتے اور جنات بھی ہوں گے۔ تو اُس وقت
اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوگا فَيَقُولُ اور کسے گا؟ أَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ
عِبَادِي هَؤُلَاءِ کیا دنیا میں تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا۔ یہ لوگ تمہاری
پرستش کرتے تھے، کیا تم نے اپنی پوجا کا حکم دیا تھا۔ اور انہیں شرک میں مبتلا
کیا تھا؟ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ یا یہ لوگ از خود راہِ راست سے بھٹک
گئے تھے۔ سورۃ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے براہِ راست سرفروشی کے
سوال کا ذکر بھی آتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ
إِنِّي جَاعِلٌكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اے عیسیٰ! میں تجھے لوگوں کے
دوست (آیت - ۱۱۶) اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام سے
سوال کریں گے کہ کیا تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے
سوا معبود بنا لو۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیں گے
کہ پروردگار! تیری ذات پاک ہے، مجھ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے
کہنے کا مجھے حق نہیں ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عابدوں اور معبودوں کو
جمع کر کے جب معبودوں سے سوال کریں گے قَالُوا تو وہ جواب دیں کہ میں گے
سُبْحَانَكَ پروردگار! تیری ذات پاک ہے مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا
أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ یہ بات ہمارے
لائق نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا دوسرے کو کارساز بنائیں۔ ہم تو خود تجھے ہی
اپنا کارساز مانتے ہیں۔ پس بعد ازاں ان سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ میرے
اپنا کارساز تسمیہ کر لیں۔ مطلب یہ کہ مشرک لوگ دنیا میں جن مقربین النبی کو اپنا
مغفل کن اور حاجت روا سمجھتے تھے، وہ قیامت والہے دن اپنی معبودیت
کا اعتراف انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ
ہمیں اپنا معبود بنا لو۔ انہوں نے تو شیطان کے ہکا و بکا سے میں آکر اور اپنی

انسانی خواہش کی بناء پر ہمیں اپنا کارساز بنالیا۔ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔
 پھر وہ مقدر بن بارگاہ الہی میں یہ عرض کرینگے کہ مولا کریم ! اصل بات یہ
 ہے وَلَیْسَ کُنْ تَمْتَعْتَهُمْ وَاَبَادُہُمْ کہ تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد
 کو دنیا میں طرح طرح کا فائدہ پہنچایا۔ ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا، اسباب معیشت
 مہیا کیے، مال و متاع کی فراوانی دی اور دنیا کی زندگی میں ان کو خوشحال بنایا حتیٰ
 تَسُوْا الذِّکْرَ یہاں تک کہ یہ تیری یاد کو ہی بھول گئے۔ یہ لوگ دنیا کی آسودگی
 اور عیش و عشرت میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ اپنے پروردگار کو بھی بھول بیٹھے
 وَکَانُوْا قَوْمًا یُّؤْمِنُوْنَ اور یہ تباہ و برباد ہونے والے لوگ بن گئے۔
 انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، کسی کی نصیحت پر کان نہ دھرایا
 تیری نعمتوں اور مہربانیوں کا غلط فائدہ اٹھاتے رہے، لہذا ان کے حصے میں ہلاکت
 کے سوا کچھ نہ آیا۔

لوہر کا معنی

اس آیت میں آمد الفاعل قَوْمًا اَبْوْرًا کا ترجمہ ہلاک ہونے والے
 لوگ کیا ہے۔ ان معانی کی تفسیر بعض دوسرے ذرائع سے بھی ہوتی ہے مثلاً
 حضور علیہ السلام کی کھلائی ہوئی دُعا میں یہ الفاظ آتے ہیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 اَعُوْذُ بِکَ مِنْ اَبْوَارِ الْاَقْبَحِ اے اللہ میں رازد ہونے کی تباہی سے
 تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عبد اللہ ابن زبیریؓ عرب کا شاعر تھا۔ پہلے سخت مخالفین
 میں سے تھا مگر بعد میں اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ اُس کے بعض
 اشعار میں بھی لوہر کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہنا ہے کہ

یَا رَسُوْلَ الْمَلِیْکِ اِنِّیْ لِمَسَاخِیْ
 رَاتِقٍ مَا فَتَقْتُ اِذْ اَنَا اَبْوْرٌ

اے اللہ کے پیغمبر اور بحق رسول ! میری زبان اب اُن چیزوں کو جوڑنے
 والی ہے۔ جن کو میں توڑتا رہا ہوں جب کہ میں ہلاکت میں مبتلا تھا۔ لوہا جاہلیت
 میں نبی کی شان میں جوگستاخی کرتا تھا، توحید کے خلاف مانتا تھا، اب

میں اپنے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرنا ہوں۔ اب میری زبان سے حق و
صدقہ کی بات نکلے گی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والی بات ہوگی
کہنا ہے کہ میں یہ اُس وقت کی بات کر رہا ہوں۔

إِذَا جَادَى الشَّيْطَانُ فِي سَنَنِ الْغَيِّ
وَمَنْ مَالَ مَيْلَهُ فَشَبُورُ

جب میں شیطان کے ساتھ گمراہی کے راستے پر چل رہا تھا۔ اور اُن باگڑ
راستے پر چل رہا تھا۔ جن کا میلان ہلاکت میں ڈالا ہوا تھا۔ یعنی جو لوگ حق کو چھوڑ
کر باطل کی طرف چلے گئے تھے میں بھی ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ بہر حال نور
کا معنی ہلاکت اور تباہی ہے۔

معبودان کا
اعلان بنیادی

جب مشرکین کے خود ساختہ معبودان اپنے متبعین سے اظہار بنیادی
کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اُن متبعین سے فرمائے گا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ
بِمَا تَقُولُونَ تمہارے ان معبودان نے تمہاری بات کو جھٹلادیا ہے
تم کہا کرتے تھے کہ یہ تمہاری مددگاریں گے یا سفارش کر کے تمہیں بچالیں گے۔
اللہ نے اُن کو اختیار سے رکھا ہے اور یہ لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں۔
انہوں نے تو آج تمہیں جھٹلادیا ہے اور صاف کہ دیا ہے کہ ہم تو خود اللہ
کے سوا کسی کو کار ساز نہیں مانتے، جھٹلاہم دوسروں کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ
تم ہمیں کار ساز تسلیم کر لو۔ فَمَا تَسُدُّ طِيْعُونَكَ صَرْفًا آج مان
یہ ہے کہ تم اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنے آپ سے کسی تکلیف
کو ہٹا سکو۔ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی گرفت کو دوسری
طرف نہیں پھیر سکتے۔ وَكَذَلِكَ نَقُصِّرُ عَنْ قَوْمٍ لِّمَدَدِهِمْ
سکتے ہو، اور نہ کوئی دوسرا تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تمہارے معبودان نے بھی
تمہیں بنیادی کا اعلان کر دیا ہے۔

خود ساختہ معبودان کا اپنے متبعین سے بنیادی کا مضمون قرآن پاک

کے مختلف مقامات پر بیان ہو ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہے اِذْ تَسْتَشِيرُوا
الَّذِينَ اسْتَبَعُوا مِنْكُمُ الَّذِينَ اسْتَبَعُوا رَاٰیْتَ
جب کہ متبعین اپنے متبعین سے بات نہ کیا کہ یہ گئے، اور وہ غذا
کو رکھیں گے اور ان کے تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ مقتویح صفا
کہ دیں گے کہ ہم نے تمہیں کیا کیا تھا کہ ہمیں اللہ تسلیم کر لو۔ تم نے تو از خود
یہ کام کیا، لہذا آج نتائج کے ذمہ دار بھی تم خود ہو۔ اُس کو شیطان کا اتباع
کرنے والے بھی مایوس ہو جائیں گے۔ وہ بھی کہہ دے کہ فَلَا تَكُونُوا مَوْتٰی
وَلَوْ مَوْتًا اَنْفُسَكُمْ (ابراہیم ۲۲) آج مجھے علامت نہ کر دے کہ خود اپنے
آپ کو علامت کر دو۔ میرا تم پر کوئی تسلط تو نہیں تھا میں تو تمہیں بڑی کی طرف
ترغیب دیتا تھا۔ دوسری طرف اللہ کے نبی تمہیں نیکی کی ترغیب دیتے تھے
اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے، مگر تم نے ان کی بات نہ مانی اور میرے
حمائے میں آ گئے۔ اب اپنی کارگزاری کا مذا اعلیٰ فرمایا وَمَنْ يُّظْلَمْ
مِنْكُمْ نُدِقُّهُ عَذَابًا كَبِیْرًا تم میں سے جو کوئی ظلم کا ارتکاب
کر لیا، ہم اُس کو بڑا عذاب عطا کریں گے۔ ظلم میں ہر قسم کی تعدی شامل ہے
مگر یہاں پر خاص طور پر عقیدے کا ظلم یعنی کفر اور شرک مراد ہے۔ دوسرے
مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ
(البقرہ ۲۵۴) کفر کرنے والے ہی بڑے ظالم ہیں۔ نیز فرمایا اِنَّ الشُّرَكَاءَ
لَظُلُمٌ عَظِیْمٌ (القمان ۱۳) شرک سے بڑا ظلم ہے۔ مقتصد یہ کہ
اگر حق مطلقاً ناحق جیسے بڑے بڑے ظلم ہیں مگر عقیدے کا ظلم ایسا ہے
جسکی کوئی معافی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ہم ظالم کو بڑا عذاب عطا کریں گے۔

اب کئی آیت اُس سابقہ آیت کے جواب میں ہے جس میں معترضین

نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا رسول ہے جو کھانا، پینا اور بازار میں چلتا پھرتا
ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ

إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَّا كُلُّوَتِ الطَّعَامِ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

آپ کے پیلے ہم نے کوئی ایسے رسول نہیں بھیجے مگر وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں

میں چلتے پھرتے تھے۔ مشرک اور کافر لوازمات بشریہ کو رسالت کے منافی

سمجھتے تھے اور کتے تھے کہ ہماری طرح کھانے پینے اور چلنے پھرنے والا

رسول کیسے ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے اُن کے اس باطل خیال کی تردید فرمائی

اور فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسل ان تھے اور ان میں تمام انسانی لوازمات منجملہ

کھانا پینا، سونا سناگنا، صحت بیماری، بیوی بچے، روزانہ غذا وغیرہ پائے جاتے

تھے۔ اللہ نے سورۃ مائدہ میں حضرت مسیح علیہ السلام اور اُن کی والدہ کا ذکر

کیا ہے فرمایا ہے كَانَا يَأْكُلِنَ الطَّعَامَ (آیت ۵۷) دونوں

کھانا کھاتے تھے جو کھانا کھاتا ہے اُس کو قصداً حاجت کی ضرورت

بجٹی پیش آتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں لوازمات بشریت میں سے ہیں

جو تمام رسولوں میں پائی جاتی تھیں۔ انبیاء ان چیزوں سے مستثنی نہیں ہیں

سورۃ الکہف میں صاف موجود ہے۔ اللہ نے حضور عیسیٰ علیہ السلام

کو مخاطب کر کے فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

(آیت ۱۱۰) آپ ان لوگوں پر واضح کر دیں کہ میں تمھارے جیسا ہی ایک

انسان ہوں۔ میں اپنے والدین کے گھر پیدا ہوا۔ میرے بیوی بچے ہیں۔

میں کام کاج کرتا ہوں، بازار سے سودا سلف خریدتا ہوں۔ اس میں کون

سی عیب والی بات ہے۔ ہاں میری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے

مجھے تمام امت پر شرف عطا فرمایا ہے۔ مجھے معصوم عن الخطا اور پاکیزہ کردار

کا مالک بنایا ہے۔ اللہ نے سائے نبیوں کو خطاب فرمایا ہے يَا أَيُّهَا

الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

وَالْمُؤْمِنُونَ (۵۱) کہ اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال انجام

دو۔ یہی صفت اللہ نے ایمان والوں کی بھی بتلائی ہے **كَاوَامِنَ
الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ (البقرہ - ۱۷۲) اَللّٰهُ**
ہماری عطا کردہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔

بازار میں
جانا

بازار میں جانا بذاتہ کوئی عیب والی بات نہیں۔ ضرورت کے مطابق
دکانداری کے لیے سودا سلفت خریدنے کے لیے بازار میں جانا ہے تو
اس میں کوئی عرج نہیں ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ بازار کے
مقابلے میں اللہ نے مسیح کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضور
علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے **شَرُّ الْبَيْعِ
اَسْوَأُهَا وَخَيْرُ الْبَيْعِ مَسَاجِدُهَا** (مسند احمد)
یعنی بدتر خطے بازار ہیں اور بہترین خطے مساجد ہیں۔ بازاروں کی قباحت اسوجہ
سے ہے کہ وہاں تجارت کے دوران دھوکا فریب اور غلط بیانی کا ارتکاب
ہوتا ہے۔ جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ وگرنہ ضرورت کے تحت بازار
میں جانا محبوب نہیں ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عمرؓ سے یہ روایت
بیان کی ہے جسے ابو داؤد و طیالسی نے بھی روایت کیا ہے۔ کہ جس شخص نے
بازار میں داخل ہو کر یہ دُعا پڑھی **لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ
الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ يَحْيٰ هٗ يُعِيْثُ وَهُوَ حَتّٰى لَا
يَمُوتُ بِیَدِهٖ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ**
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک لاکھ نیکی لکھ دے گا۔ اس کے ایک لاکھ چھوٹے
گناہ معاف کر دے گا اور ایک لاکھ درجات ملنے فرمائے گا گویا بازار میں
داخل ہو کر انسان اتنی نیکیاں بھی کما سکتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے ایک شاگرد کے ہمراہ بازار جانے
کے لیے تیار ہوئے تو شاگرد نے عرض کیا، حضرت! آپ نے کوئی خریداری
تو کرنی نہیں، پھر یہیں بیٹھ کر درس و تدریس کا کام کریں۔ فرماتے ہوئے
عہ قرطبی ص ۳۳۳ (بیاض)

فرمایا، اس آزمائش کا مقصد یہ دیکھنا ہے اَلْقَصْبِمْ وُلْتُ کہ کیا تم صبر کرتے ہو؟ ہر شخص کسی نہ کسی طرح امتحان سے گزر رہا ہے۔ کیا اہل ایمان کفار کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا کمزور، بیمار اور مایوس اپنی حالت پر صابر رہتا ہے یا نہیں؟ اور کیا عام لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت پر اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ غرضیکہ کوئی بھی شخص آزمائش سے مستثنیٰ نہیں۔ فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ بِصَبِّهِمْ أَتِيبًا پھر درگاہِ رحمت ہر آن دیکھ رہا ہے۔ تمہارا ہر عمل اور کائنات کی ہر چیز اُس کی نگاہ میں ہے وہ انسانوں کی نیت اور ارادے کو بھی جانتا ہے اور پھر وہ ہر ایک کے ساتھ اُس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہی سلوک کریگا۔

مساوات
نظریہ

اس آیت سے موجودہ زمانے کا نظریہ مساوات بھی باطل ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی صلاحیت اور استعداد یکساں نہیں رکھی، اسی لیے اُن کے اشغال بھی یکساں نہیں۔ جب اُن کی ذہانت بھی یکساں نہیں تو پھر اُن میں مساوات کیسے قائم کی جاسکتی ہے؟ اصل مسئلہ معیشت کا ہے جسے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بیان کیا ہے کہ ہر انسان یکساں ہر جائزہ کو حق معیشت حاصل ہونا چاہیے اور کوئی بھی اس حق سے محروم نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ فطرتِ خلافت ہے۔ کوئی انسان محبو کا ننگا نہیں رہنا چاہیے۔ ہر ایک کو مکان، صحت اور تعلیم جیسی بنیادی ضروریات ملنی چاہئیں۔ تاہم جہاں تک درجات کا تعلق ہے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر شخص کو اس کی قابلیت کے مطابق ہی مرتبہ حاصل ہونا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بنی نوع انسان کی تمام ادراج کو آدم علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، پورے درگاہ! لَوْلَا سَوِّيتُ بَيْنَ عِبَادِكَ تَوْنُ لِنَافِثَاتِ بَنِي آدَمَ کے درمیان مساوات کیوں نہیں قائم کی۔ کوئی بھاری بھگرے کم ہے۔ کوئی کمزور، کوئی صحت مند اور کوئی بیمار، کوئی امیر ہے اور کوئی غریب، کوئی گور ہے اور کوئی کالا، تو

اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر میں ان سب کو یاہر کر دیتا تو مجھے پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا۔ بعد سب کے سب نافرمان ہو جاتے جنہو علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے
 إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي
 الْمَالِ وَالْجَسَدِ حِبِّ تَمِّ مِنْ سَعَى شَخْصٍ يَأْتِي شَخْصٌ كَوَيْدِ كَيْفٍ
 تَمِّ مِنْ مَالٍ أَوْ جَسَمٍ مِنْ فَنِيْلَتٍ رَكْعَتًا بَعْدَ بَعْدٍ بِمَعْنَى اللہ نے اس کو مال بھی زیادہ دیا
 ہے اور صحت بھی اچھی عطا کی ہے، تو فرمایا فَلْيَنْظُرْ الْخَالِفُ مَنْ هُوَ
 أَسْفَلُ مِنْهُ تُوْا سَے چاہئے کہ وہ اپنے سے کم تمام آدمی کی طرف دیکھے۔
 ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ اگر ایسا کرو گے تَوَالَا تَذُدُّ رُؤَا فَعْمَهُ
 اللہ اللہ کی نعمت کو حقیر نہیں سمجھو گے، بلاشبہ تم سے اعلیٰ حیثیت کے
 لوگ بھی ہیں مگر تم سے کمزور، نادار اور غلس لوگ بھی کر میں۔ اُن کی طرف
 دیکھو گے تو اپنی حالت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ اور اگر اوپر والوں کی طرف
 ہی دیکھتے رہے تو پھر ناشکر گزاری میں مبتلا ہو کر اللہ کی نعمتوں سے محروم
 ہو سکتے ہو۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
 الْمَلَكُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
 وَتَوَعَّتُوا عَذَابًا كَبِيرًا ۝۲۱ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ
 يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ۝۲۲
 وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً
 مَنْثُورًا ۝۲۳ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ
 مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝۲۴ وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ
 بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ۝۲۵ الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ
 الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۝۲۶ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝۲۷
 وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلِيَّتَنِي
 اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝۲۸ يُؤْتِي لِيُتْنِي لَمْ
 آتُخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝۲۹ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ
 إِذْ جَاءَنِي ۝۳۰ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۝۳۱

ترجمہ:- اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں اُمید رکھتے تھے ہماری

ملاقات کہ کہ کیوں نہیں آئے ہمارے ہمارے پر فرشتے ۔ یا

کیوں نہیں دیکھتے ہم اپنے پروردگار کو۔ (فرمایا) البتہ تحقیق انہوں

نے تکبر کیا ہے اپنے نفسوں میں اور سرکشی کی ہے ۔ انہوں نے حد سے زیادہ بڑی سرکشی (۲۱) جس دن دیکھیں گے : فرشتوں کو ، نہیں خوشخبری ہوگی اس دن مجرموں کے لیے اور کہیں گے کاش کہ ہمارے درمیان کوئی آڑ کھڑی ہوئی (۲۲) اور ہم متوجہ ہوں گے اُن کاموں کی طرف جو انہوں نے کیے ہیں ۔ پھر ہم کر دیں گے اُس کو ذرات بکھیرے ہوئے (۲۳) جنت والے لوگ اُس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے اعتبار سے اور بہتر ہوں گے آرام کی جگہ کے اعتبار سے (۲۴) اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل کے ساتھ ۔ اور آسمان جائیں گے فرشتے لگاتار (۲۵) بادشاہی اُس دن سچی خدا رحمان کے لیے ہوگی ۔ اور وہ دن کافروں پر بہت دشوار ہوگا (۲۶) اور جس دن کاٹیں گے ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو (افسوس کی وجہ سے) اور کہیں گے کاش کہ میں نے پکڑ لیا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ (۲۷) اے غرابی ! کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا (۲۸) البتہ تحقیق اُس نے گمراہ کیا مجھے نصیحت سے جب کہ میرے پاس وہ (نصیحت) آئی ۔ اور شیطان ہے انسان کے لیے دغا دینے والا (۲۹)

رابطہ آیات

اس سورۃ مبارکہ میں تمام بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں ، جن میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اُس کے عقلی و نقلی دلائل ہیں ۔ قیامت اور جزائے عمل کا سلسلہ ہے ۔ نبوت و رسالت کا بیان اور اُس پر اعتراض کرنے والوں کے باطل شکوک کا ازالہ ہے اس کے علاوہ دیگر بہت سی اخلاقی تعلیمات ہیں مگر زیادہ تر نبوت و رسالت کا بیان ہے

کافر اور مشرک لوگ نبی آخر الزمان پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا نبی ہے جو کھانا پیتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اُن کے نزدیک بشریت نبوت و رسالت کے منافی تھی۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول دنیا میں آئے وہ سب سب انسان تھے۔ وہ سارے کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ یہ چیز نبوت کے منافی نہیں ہے فرمایا ان لوگوں کے انکار نبوت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کا انکار کئے بیباک ہو گئے ہیں اور اس قسم کے یہودہ اعتراضات کرتے ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ نے پہلے مشرکین کا شحہ بیان کیا ہے، اور پھر قیامت کو پیش آنے والے بعض واقعات کا اجمالی خاکہ پیش کیا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اور کہا اُن لوگوں نے جو نہیں اُمید رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی جن کو بعث بعد الموت پر یقین نہیں ہے اور مرنے کے بعد انہیں بارگاہ رب العزت میں پہنچنے کی کوئی توقع نہیں۔ رحلی کا معنی اُمید بھی ہوتا ہے اور خوف بھی۔ گویا نہ انہیں خدا تعالیٰ کے ربوہ پیش ہو سکی اُمید ہے اور نہ خوف، وہ گستاخی کے یہ کلمے کہتے تھے لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے۔ اگر نبی پر فرشتے وحی لاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے تاکہ ہمیں بھی یقین ہو جائے کہ وہ واقعی خدا کا پیغام لاتے ہیں أَوْ نُرٰٓئِیْ رَبَّنَا یا ہم خود اپنے پروردگار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اُس سے ہم کلام ہوں۔ گویا کفار و مشرکین نے ایمان لانے کے لیے فرشتوں اور خدا تعالیٰ کو اپنے سامنے لا کھڑا کرنے کی شرط عاید کر دی۔ فرمایا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فَهْتَ اَنْفُسِهِمْ انہوں نے یہ بات کر کے اپنے جی میں کس قدر تکبر کیا کہ وہ فرشتوں اور خدا کو اپنی پیشی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ مطالبہ کر کے وَعَتَوْا عُنُوًا کیوں انہوں نے حد

فرشتوں اور
سے ملاقات
کی خواہش

سے بڑھ کر سرکشی کا ارتکاب کیا۔ کلام تو ان کے کفر اور شرک والے ہیں مگر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ سے براہ راست مبالغہ عام ہونے کا اہل سمجھتے ہیں۔ یہ بڑی بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے۔

وقت موت
فرشتوں کے
حالات

اللہ نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں سے ملاقات کا شوق ہے تو ہم ان کا یہ شوق بھی پورا کر دیں گے جب ان کی موت کا وقت قریب آنے لگا۔ اور پھر ایا ہوگا يَوْمَ يَرْوُفُ الْمَلِكَةُ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يَوْمَ لِلْمُحْجِرِينَ اُس دن محجروں کے لیے خوشخبری کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ فرشتے موت کے وقت بھی نظر آتے ہیں اور بزرخ میں بھی۔ قرآن پاک میں ہے کہ جب کفار و مشرکین کی موت کا وقت قریب آتا ہے يَضْرِبُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَذْبَانَهُمْ (محمد - ۲۷) تو فرشتے ان کو چہروں اور پشتوں پر مار تے ہیں۔ ان پر دہشت طاری ہوتی ہے اور اس حالت میں ان کی رگوں کو نکالتے ہیں پھر ان کو اگلا خطرہ بھی نظر آنے لگتا ہے۔ اس وقت یہ لوگ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا کہتے ہیں۔ کاش ہمارے اور اس خوفناک منظر کے درمیان کوئی آڑ ہوئی اور ہمیں یہ خوفناک منظر دیکھنا نہ ہوتا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ کا فاعل فرشتے ہی ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اُس دن فرشتے ان مشرکین سے کہیں گے کہ آج تمہارے اور بہتری کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے۔ اگر محض یہ کہہ دی گئی ہے۔ اب تم بہتری کی بات تک کہیں نہیں پہنچ سکو گے تم نے اس کا موقع دنیا میں ضائع کر دیا، اب تمہیں کہیں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی

اعمال کا
ضیاع

فرمایا وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ مَّا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ اور ہم توجہ ہوں گے ان کے کردہ اعمال کی طرف۔ دنیا میں رہ کر اگر انہوں نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہوگا تو ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً نہایت کمزیر مچھلکا (فیاض)

مَنْ شُورًا هُمْ أَنْهِيَ بَخْسَ بَوْنِ ذَرَاتٍ كِي مَانْد نَابود كره ديس گے۔ اور ایسے اعمال کو انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرے مقام پر ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا
 فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِیُّهُمْ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَذُنَا
 (النہت . ۱۰۵) اُن کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہاں میزان قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ چونکہ ان لوگوں کے پاس ایمان اور توحید نہیں ہوگی، لہذا ہم ان کے اچھے اعمال بھی ذراست کی طرح پر اکندہ کمرہ دیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن بعض لوگوں کے اعمال پہاڑوں جیسے بڑے بڑے ہوں گے مگر انہیں ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ پر چپا گیا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں نماز، روزے کے پابند تھے مگر حلت و حرمت میں امتیاز نہیں کرتے تھے، جو ہنسی اُن کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تھی تو اسے بے دریغ استعمال کر لیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اُن کے سارے اعمال ہی غارت کر دیے۔

فرمایا، اس کے برخلاف أَصْحَابُ الْجَنَّةِ یَوْمَئِذٍ خَلَدُوا مُتَقَنِّیْنَ اُس دن اہل جنت ٹھکانے کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے وَأَحْسَنَ مَقِیْلًا اور آرام کے اعتبار سے بھی اچھے ہوں گے۔ مستقر مستقل ٹھکانے کو کہتے ہیں اور مقیل آرام کرنے کی جگہ کو جسے کوئی دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کے لیے قید کر لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین کے مقبضے میں اطاعت گزاروں کو ہر طرح کا آرام و آسائش حاصل ہوگا اور انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔

نزولِ ملائکہ

کفار و مشرکین کے نزولِ ملائکہ کے مطالبہ کے پیش نظر فرمایا وَ یَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ اور جس دن بادل کے ساتھ آسمان پھٹ جائے گا۔ یعنی قیامت کی گھڑی اُن پہنچے گی تو آسمان درتکے درتکے ہو جائیگا۔

خام بدل کر دیتے ہیں اور اس کی حقیقت کے متعلق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی خصوصی تجلی یا نورانیت ہوگی جس کی شکل لطیف بادلوں جیسی ہوگی۔ پھر اس وقت وَ نُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ان بادلوں جیسی تجلی سے فرشتے رگزار اتریں گے۔ میدانِ محشر پر پا ہوگا اور فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ حاضر ہو جائیں گے۔

فرمایا اُس دن کی کیفیت یہ ہوگی الْمَلٰٓئِكَةُ يَوْمَ يَذُنُ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ اُس دن سچی بادشاہی خدا کے رحمان کے لیے ہوگی۔ بادشاہی تو آج بھی پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، مگر اس دنیا میں اللہ نے مجازی طوعہ پر بعض بادشاہوں کو محدود علاقے میں محدود اختیار بھی دے رکھے ہیں۔ دنیا میں بے شمار چھوٹی موٹی سلطنتیں اور جاگیریں ہیں جہاں لوگوں کا کچھ چاہے ہو جب تک کہ وہ ہوگی تو پھر اللہ کے سوا نہ کوئی حقیقی بادشاہی باقی رہے گی اور نہ کوئی مجاز سلطنت ہوگی نہ کوئی سپر طاقت ہوگی اور نہ زیر دست حکومت، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ملکوں کا کوئی تصور باقی نہیں رہے گا اور نہ کسی داخلی اور خارجی خود مختاری کی بات ہوگی، بلکہ ظاہری باطنی حقیقی، مجازی غرضیکہ ہر طرح کی سلطنت صرف خدا تعالیٰ کی ہوگی۔ وَ كَانَ يَوْمَ مَا عَلَّمَ الْكٰفِرِيْنَ عِيسٰی اَوْرٰكًا فَرَوْا كَے لیے یہ دن بڑا ہی دشوار ہوگا۔ اُن کے اعمال اُن کے ساتھ کر دیے جائیں گے اور پھر اُن سے ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔

اُس دن حالت یہ ہوگی وَ يَوْمَ يَعْصُرُ الضَّالُّهُ عَلٰی يَدَيْهِ کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ يَقُوْلُ اور نہایت افسوس کے ساتھ کہیں گے يٰكَيْفَ اَتٰتَنِي الرَّسُوْلُ سَيِّئًا کاش کہ میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ وہاں تو میں اللہ کے پیروں کی تائید کرتا رہتا۔ رسالت پر بہبودہ اعتراض کرتا رہتا، اُن کو تکلیفیں پہنچاتا رہتا۔ کاش کہ میں اپنے راستے پر چلتا تو آج ذیل و خوار نہ ہوتا۔ ایک تو انبیاء سے دور رہنے سے نفس میں ہن کشید مہینا (فیاض)

سلطنت
خداوندی

کی وجہ سے حسرت کر گیا اور دوسری بات یہ کہ چکا لیوٹیکتی لیتنی کہ
 اَتَّخِذُ وَلَدًا فَخَلِیْلًا لِّمِیْرِ خِرَابِیْ! افسوس، میں نے فلاں کو اپنا
 دوست نہ بنایا ہوتا۔ دنیا میں نبی کو چھوڑ کر دوسروں کو پیشوا بنایا، اُن کی رہنمائی
 میں زندگی میں غلط راستے پر چلتا رہا۔ خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کی لیدری چکاتا
 رہا، مگر اب پتہ چلا کہ وہ سب دعوے تھے۔ کاش کہ ان کی بجائے نبی کے بتائے
 ہوئے راستے کو اختیار کرتا تو آج کامیاب و کامران ہوتا۔ پھر ظالم شخص حسرت
 کے ساتھ یہ بھی کہے گا۔ لَقَدْ أَصْلَیْتُ عَنِی الذِّکْرَ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِی
 جب میرے پاس نصیحت آئی۔ خدا کا کلام آیا، نبی کا فرمان آیا تو ان بد بخت
 نام نہاد راہنماؤں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو
 چھوڑ کر ان کے نیچے چل پڑا تو آج یہ روزِ بد و کیفِ نصیب ہوا۔ کاش کہ میں
 ان جھوٹے خداؤں کے بہکاوے میں نہ آتا۔ یہ سارا شیطان ہی کا بہکاوا تھا۔
 وَكَانَ الشَّیْطٰنُ لِلْإِنْسٰنِ خَدُوْلًا ادر شیطان تو انسان کے
 حق میں سرسردھو کہ دینے والا ہے، وہ تو دغا باز ہے جس نے مجھے پھینکا کہ
 غلط راستے پر ڈال دیا۔ مجھے نصیحت سے بیکار رکھا اور برائیوں کی طرف مائل
 کر دیا۔

اچھی اور
 جری

حدیث شریف میں آتا ہے کہ صاحبِ ہمنشین گستوری والے کی مانند ہے
 اس کے پاس بیٹھو گے تو گستوری خریدے گا جو کہ اچھی چیز ہے۔ اور اگر نہ بھی
 خریدے تو کم از کم اس کی خوشبو تو پاؤ گے۔ اور برے ہمنشین کی مثال بھیٹی والے
 کی ہے اس کے پاس بیٹھنے سے اول تو چنگاریوں سے کپڑے جلا بیٹھو گے
 ورنہ دھواں اور بدبو تو بہر حال تمہارے حصے میں آئے گی۔ ترمذی شریف اور
 مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نَصَاحَتٌ اِلَّا مَوْتٌ اَصْرَفَ
 مومن کی رفاقت اختیار کرے کسی غلط آدمی کے قریب نہ بارے مگر ہم دیکھتے ہیں
 ہیں کہ کافر، مشرک اور دہریے کے ساتھ دوستی اور ہمنشینی پر فخر کیا جاتا ہے

کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے خیالات یکساں ہیں۔ مجبوریہ کیے ممکن ہے؟ کجا
ایک مرد مومن کے پاکیزہ خیالات اور کجا ایک کافر کے باطل خیالات، اسی سے
فرمایا کہ مومن کے سوا کسی دوسرے کی رفاقت اختیار نہ کرو۔ حدیث میں یہ الفاظ
بھی آتے ہیں لَا يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيَّتُهُ تمہارا کھانا صرف متقی آدمی
کو کھانا چاہیے۔ کسی نیک آدمی کی محبت کے ساتھ دعوت کرو گے تو اس کی
وجہ سے اس میں توانائی آئے گی۔ وہ خدا کی عبادت کرے گا تو اس میں سے تمہیں
بھی حصہ ملے گا۔ وہ دعا کرے گا تو تمہاری دعا بھی مستجاب ہوگی۔ حضور علیہ السلام
کسی شخص کے ہاں کھانا کھاتے تو اس کے حق میں دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ برکت
عطا کرے۔ اس کے برخلاف اگر فاسق فاجر لوگوں کو کھلاؤ گے تو وہ دلوں کو لعاب
میں مشغول ہوں گے۔ نافرمانی کے کام کریں گے اور ان کی برائی میں تمہارا حصہ
بھی ہوگا۔

صحبت کلث

حضور علیہ السلام نے بُری رفاقت سے بھی منع فرمایا ہے۔ ایک
حدیث میں آپ کا فرمان ہے اَلْمَرْءُ عَلٰی دِيْنِ خَلِيْلِهِ آدمی
اپنے دوست کے مذہب پر ہوا کرتا ہے۔ فرمایا تم میں سے ہر شخص کو
دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ اگر بدعتیہ، بدعتی اور شرک
کے ساتھ دوستی کرو گے تو تمہارا عقیدہ بھی خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ مہرانی
عیسائی، یہودی اور دوسرے کی صحبت اختیار کرو گے تو تم پر بھی ویسا ہی اثر ہوگا
اور اگر پاکیزہ اور دین دار لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا عقیدہ بھی پاکیزہ ہو
گا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ انجام
کے اعتبار سے آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی
بزرگان دین کا بھی مقولہ ہے صَنْجَبَةُ الْاَشْيَاءِ تَذَرُثُ الْفُضُولَ
اَلْاَخْيَارِ یعنی اگر تم بڑے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک لوگوں
کے لیے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہوگی۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے
لَمْ يَخْلُقْ مَبْنِيًّا سِوَ السَّجَّاجِ مَعْنِي مَبْنِيٍّ وَخَادِمٍ مَبْنِيٍّ سِوَ تَعْمَدِيٍّ مَبْنِيٍّ

ہیں نقل الاحجار مع الابرار خیر من اكل الخبیص
 مع الفجار یعنی نیک لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھانے جیسی سخت محنت کرنا
 اس بات سے بہتر ہے کہ کوئی شخص بڑے لوگوں میں بیٹھ کر حلوہ کھائے ،
 مطلب یہ کہ نیک لوگوں کی رفاقت بہر حال انجام کے لحاظ سے بہتر ہے
 اگرچہ بدی مجلس میں بیٹا کر کوئی فائدہ بھی نظر آتا ہو ۔

۱۔ تفسیر روح البیان ص ۱۲۱ (فیاض)

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ
 مَهْجُورًا ③۰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ
 الْمُجْرِمِينَ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ③۱ وَقَالَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً
 كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ③۲
 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ
 تَفْسِيرًا ③۳ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ
 جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ③۴

ترجمہ: اور کہا اللہ کے رسول نے، اے میرے پروردگار!

بیشک میری قوم نے بنا لیا ہے اس قرآن کو ترک کیا ہوا ③۰

اور اسی طرح ہم نے بنائے ہیں یہ ایک نبی کے لیے

بشمن مجرموں میں سے۔ اور کافی ہے تیرا پروردگار بہت

میتے دان اور مدد کرنے والا ③۱ اور کہا اُن لوگوں نے

جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر قرآن ایک

ہی دفعہ؟ اسی طرح (اتارا ہے ہم نے اس کو تاکہ ثابت

رکھیں ہم اس کے ساتھ آپ کے ولی کہ۔ اور ہم نے اس کو اتار

لے ہے آہستہ آہستہ ③۲ اور نہیں لاتے یہ لوگ تیرے پاس کوئی

مثال مگر دیتے ہیں ہم تیرے پاس حق اور بہتر تفسیر ③۳ وہ لوگ

جو اٹھائے مائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف یہ
لوگ ہیں جو سست ٹھکانے کے اعتبار سے، اور زیادہ گمراہ
ہیں راستے کے اعتبار سے (۲۴)

یہ آیات بھی گزشتہ آیات کے ساتھ ہی مربوط ہیں۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا شجرہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، نیز اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے جواباً فرمایا کہ یہ لوگ بڑی گستاخی کی بات کہتے ہیں۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب فرشتوں کے ظاہر ہونے کا وقت آئے گا تو اس دن ان مجرموں کا بہت بُرا حال ہوگا۔ وہ افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ کاٹیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم نے رسول کے ساتھ راستہ پکڑا ہوتا۔ اُس کی اتباع کی ہوتی اور اُس کے بجائے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ سب شیطان کا بہکا دل ہے وہ انسان کو دھوکہ دیکر ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ بہر حال اُس دن مجرم لوگ اپنے یکے پر پشیمان ہوں گے اور افسوس کا اظہار کریں گے مگر اُس وقت ان کا بچھتا کسی کام نہیں آئے گا۔

تذکرہ قرآن
پہ گواہی

کفار و مشرکین ایک طرف تو رسالت کا انکار کرتے تھے اور دوسری طرف قرآن کو خود ساختہ بتلا کر اس سے اعراض کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس مسئلہ پر حضور علیہ السلام کی اس شکایت کا ذکر کیا ہے جو وہ قیامت کے روز بارگاہ رب العزت میں پیش کریں گے۔ اِذَا رُجِسْتُمْ وَقَالَ الرَّسُولُ اور اللہ کا رسول کہے گا یَرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوتًا اے میرے پروردگار! میری قوم نے اس قرآن پاک کو پرہیزگاروں کو دیا۔ اے مولا کریم! میں ان کو تیرا قرآن سُنا تا تھا یہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے بلکہ کہتے تھے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ رَحِمَ السَّعْدَةُ - ۲۶

اس قرآن کو سنت سنو بلکہ شور مٹا دو تاکہ تم غالب آ سکو۔ قرآن کو شاعری کہتے۔
 کبھی کہانت اور کبھی پہلے لوگوں کے قصے کہانیوں سے تعبیر کرتے۔ تو اس
 طرح خود صاحب قرآن اس سے اعراض کرنے والوں کے خلاف گواہی
 دیں گے۔ مہجور کا عام معنی تو شریک ہی ہے کہ منکرین نے اس کو ترک کر دیا
 نہ اس کو ستا، نہ سمجھا اور نہ اس پر عمل کیا۔ اور اگر یہ ٹھیکر کے ٹٹے سے ہو تو
 اس کا معنی یہود و کلام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ کافر لوگ اس
 کو کلام الہی تسلیم کرنے کی بجائے اسے یہود و کلام سمجھتے تھے (العباد بالشر)
 بہر حال جس دن منکرین قرآن کے خلاف اللہ کے رسول کی شہادت ہوگی۔
 اُس دن ان کا بُرا حال ہوگا۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کفار کی طرف سے ترک قرآن تو سمجھ میں آتا
 ہے کہ انہوں نے اسے اس کو تسلیم ہی نہ کیا۔ لیکن اس کو برحق تسلیم کر
 کے اس کے پروگرام پر عمل نہ کرنا بھی قرآن پاک کے عملی ترک پر دلالت کرتا
 ہے اس میں اہل ایمان بھی آجائیں گے جو اس کے احکام پر عمل پیرا نہ ہوتے
 یا جنہوں نے عملی طور پر اس کے پروگرام کی مخالفت کی۔ لہذا ایسے لوگوں کے
 خلاف بھی اللہ کے رسول اور خود قرآن کی گواہی ہوگی۔ حدیث شریفہ میں
 حضور علیہ السلام کا فرمان ہے الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَ عَلَيْكَ
 قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اگر دنیا میں اس کو مان کر
 اس کے پروگرام کو عملی شکل دی ہے تو پھر تو یہ آدمی کے حق میں بطور گواہ پیش
 ہوگا اور اگر اس سے روگردانی کی ہے یا اس کی مخالفت کی ہے تو پھر
 یہ اُس شخص کے خلاف گواہی دے گا اور بارگاہِ ایزدی میں شہادت کرے گا
 کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس سلسلہ میں
 یہ دعا بھی سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ لَا تُجْعَلِ الْقُرْآنَ حُجَّةً عَلَيْنَا
 وَاجْعَلْهُ حُجَّةً لَّنَا اے مولا کریم! اس قرآن کو ہمارے خلاف
 نہ مسلم میٹ (افاض)

دلیل نہ بنا سکتے تھے اسے حق میں دلیل بنائے۔

خود قرآن بھی آدمی کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دے گا جس نے اس کو تسلیم کیا اور پھر اس کے احکامات پر عمل کیا، قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا کہ ہر سورۃ اور ہر آیت اپنے قاری کے حق میں سفارش کرے گی۔ اور جس شخص نے ایمان لائے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ اس زمانے میں تو کوئی شاذ لوگ ہی ہیں جو قرآن پر عمل پیرا ہیں وگرنہ تسلیم کرنے کے باوجود لوگوں کی اکثریت اس کے کسی شعبے پر بھی عمل نہیں کرتی بلکہ اس کے خلاف چلتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کرنا، اس کی تلاوت اور اس میں غور و فکر سے گریز اور اس کی عدم تصدیق وغیرہ اس کو ترک کرنے کے مترادف ہے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن اور صاحب قرآن ایسے لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہود و نصاریٰ تو قرآن کو کلام الہی تسلیم ہی نہیں کرتے لہذا ان کی طرف سے اس پر عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر افسوس تو ان اہل ایمان پر ہے جو اس کو خدا کا آخری کلام مانتے ہوئے بھی اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ اسی اعراض کی وجہ سے تو ذلت آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهٖ الْاٰخَرِيْنَ اس قرآن پاک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض اقوام کو بلند عطا کرتا ہے اور بعض کو پست کر دیتا ہے۔ جس نے اس پر عمل کیا وہ ترقی کی منازل طے کر گیا اور جس نے روگردانی کی وہ رسوائی کے کڑھے میں جا پڑا۔

حضور علیہ السلام
کے لیے
تسلی

قرآن پاک سے روگردانی کا شکوہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کفار کی ایذا رسانیوں پر تسلی دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ
اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے دشمن بنائے ہیں مطلب
نہ مسمیٰ ۲۷۲ ۱۶ (فیاض)

یہ کہ حق کی مخالفت کہ نہ یوالی صرف آپ ہی کی قوم نہیں بلکہ آپ کی طرح ہر نبی کی قوم نے اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، اسے ساحر اور مجنوں کہا، اس کو تکذیب پہنچائی، بعض کو ہجرت پر مجبور کیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لہذا آپ دل شکستہ نہ ہوں بلکہ تسلی رکھیں بالآخر کامیابی آپ ہی کے حصے میں آئے گی۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا آپ کا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ آپ کو یونہی نہیں چھوڑے گا بلکہ آپ کی پوری پوری مدد کرے گا۔ اور آپ کی بات کو لوگوں کے دلوں میں بیوست کر دے گا، کفار و مشرکین کے ہیودہ اعتراضات سے قطع نظر آپ اپنا کام جاری رکھیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں وہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔

بندہ سچ نازل
قرآن پر اعتراض

کفار و مشرکین قرآن پاک پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے، کبھی کہتے کہ یہ خود ساختہ ہے، کبھی کہتے کہ نبی یہ باتیں دوسروں سے سیکھتا ہے اور پھر قرآن بنا کر پیش کرتا ہے، اور کبھی اُسے پلنے لوگوں کی قصے کہانیاں بتاتے۔ آپ آگے البتہ نے اُن کا ایک نیا اعتراض نقل کیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً کما اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا کہ یہ قرآن اس شخص پر بیک وقت کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس سے پہلے انجیل، توریت اور دیگر صحائف کی مشیت نازل ہوتے رہے ہیں مگر قرآن کو تقوڑ تقوڑا کر کے تیس سال کے طویل عرصہ پر کیوں پھیلا دیا گیا ہے۔ کہتے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص تقوڑ تقوڑا سوچ سوچ کر بتاتا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے خدا تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اس قسم کا اعتراض پہلے رکوع میں بھی گذر چکا ہے۔ کافر لوگ کہتے تھے۔ اِنَّ هٰذَا اِلَّا اَفْلَکٌ زَا فَرَامُہُ وَاَعَانَدُ عَلَیْہِ قَوْمٌ اَخْرُوجْ (آیت ۴۰) یہ تو اس شخص کا گھٹرا ہوا ہے اور اس معاملے میں بعض دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بہر حال اُن کا اعتراض

یہ تھا کہ یہ قرآن کیمشت کیوں نہیں نازل ہوا۔

جواب
دل کی پختگی

اللہ نے جواب میں فرمایا كَذَلِكَ ہم نے قرآن کو اسی طرح یعنی تَحْصُلًا مقصوداً کر کے نازل کیا ہے۔ اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے۔
لَنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ تاکہ اس کتاب کے ساتھ ہم آپ کے دل کو پختہ کریں۔
ظاہر ہے کہ وحی کے بار بار نزول سے ہر بار دل میں یقین اور پختگی پیدا ہوگی۔
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر آواز سے تہ تہل کا
لغوی معنی آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہوتا ہے جیسے سورۃ المنزل میں ہے
وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (آیت ۴) قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر تلاوت
کریں۔ تاہم یہاں پر یہ لفظ نازل کے معنی میں آیا ہے کہ ہم نے اس کو
تہ تہیج نازل فرمایا۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ جو چیز آہستہ آہستہ آنے لگی وہ
اچھے طریقے سے ضبط ہوتی جیسے گی اور دل و دماغ پر گہرے اثرات
مترتب کرتے گی۔ برخلاف اس کے جو چیز جلدی جلدی سامنے آئے گی، وہ
نہ تو احسن طرح ضبط ہو سکے گی اور نہ ہی اس پر پختگی حاصل ہوگی۔ تو فرمایا کہ ہم
نے اس قرآن کو اس لیے تہ تہیج نازل فرمایا ہے کہ یہ آپ کے قلب میں
پختہ ہو جائے۔

صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے قرآن پاک کی جو آیات
سکھتے تھے، ان پر فوراً عمل شروع کر دیتے تھے، اس لیے ہر حکم دل میں
اچھی طرح پیوست ہو جاتا تھا۔ اور ہم اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ جاتے تھے
جب علم کے ساتھ عمل بھی شامل ہو جاتا تو ہم پر ایمان میں مزید پختگی آ جاتی۔
یہ اصولی طور پر بھی جو چیز آہستہ آہستہ سبقاً سبقاً پڑھنی جانے وہ اچھی طرح
ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی پوری کتاب ایک ہی
دین یا رات میں ختم کر دی جائے تو اس کے اثرات بھی دیر پا نہیں ہوں گے
کسی حصے کی سمجھ آئے گی اور کسی کی نہیں آئے گی۔ زمین لوگ تو ہم پر بھی بہت

کہہ پاتے ہیں مگر عام آدمی اس طریقہ تعلیم کا حق مستند نہیں ہو پاتے۔ اسی لیے امام بخاری فرماتے ہیں اَلْاَسْمَاءُ الْعِلْمُ بِالْاَتِّعْلَمُ یعنی علم کیلئے ہی آسمان ہے جو لوگ اخبار کی طرح کسی چیز کا بیک وقت مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو علم میں تکثیف حاصل نہیں ہوتی۔ برخلاف اس کے جو سبق آتہ سے سمجھ کر پڑھا ہو۔ اس میں وقت لگایا ہو، غور و فکر کیا ہو، وہ علم یقینی اور دیر پا ہوگا۔

جہاں تک قرآن پاک کے عرصہ نزول کا تعلق ہے تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے سہری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں حفیظہ القدر یا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا، اور پچیس سال میں حضورؐ نمودار کر کے حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اس عرصہ میں تین سال کا فترت وحی کا عرصہ بھی شامل ہے جس میں سلسلہ وحی منقطع رہا۔ امام ابن کثیرؒ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ملائکہ اعلیٰ کے مقام سے آسمان دنیا میں بیت العزت کے مقام پر بیک وقت لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور پچیس سال کے عرصہ میں حضورؐ ان کو پچیس سال میں اس کا نزول پانچ سال کو پہنچا۔

جواب
ازالہ شبہات

فرمایا قرآن پاک کے بتدریج نزول کی دوسری حکمت یہ ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ نَحْنُ لَا نَسِيَّ يَوْمَ آتٍ نَزَّلَ كَرَكِ اُنْ كَسْكَوْكَ شَبَابَاتِ كَا اَزَا كَرَشِيْتِ هِيَا جِنَا نَحْوَ قَرَانِ كَا كِيْ هِيَا سِيْ اَيَاتِ كِيْسْ سَلُوْا نَا كَسْ كِيْ جَوَابِ مِيْ نَزَّلَ هُوْ مِيْ اَيُوْ نَا غِيْرُوْ نَا كُوْنِيْ جِيْزِ دِرِيَا فِت كِيْ تُوَا لَلّٰهُ نَا كُوْنِيْ جَوَابِ مِيْ اَيَاتِ نَا نَزَّلَ كُوْنِيْ كَسْ كَا حَلِ بِشِيْ كَسْ دِيَا۔ تو گویا بتدریج نزول قرآن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہر اعتراض اور اشکال کا جواب سائنس کے ساتھ ملتا رہا۔ فرمایا، ہم ہر اشکال کے لئے بخاری میں لے لیں ابن کثیر ص ۱۱۱ (نباض)

کے جواب میں حق لاتے ہیں وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور حسب ضرورت بہتر تفسیر بھی لاتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ وضاحت طلب ہوتا ہے تو اسکی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اس بتدریج نازل کے ذریعے تمام مسائل حل ہوتے جاتے ہیں۔ اگر پورا قرآن ایک مرتبہ نازل کر دیا جاتا تو اس کی تعلیم، ازالہ اشباح اور علمہ آدھ کرنا مشکل ہو جاتا۔ لہذا اس کا آہستہ آہستہ نزول ہی بہترین صورتِ نزول ہے۔

چہروں کے
بل بوٹ

آگے مندرجہ کتاب رسالت کا انجام عجبی بیان کیا گیا ہے الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وہ لوگ جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف۔ یہ لوگ میدانِ محشر میں پاؤں کی بجائے سر کے بل چلیں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا کَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ یعنی کافر آدمی اپنے چہرے کے بل کیسے اٹھایا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اَلَيْسَ الَّذِي اَمْسَتْهُ عَلَىٰ رَجُلٍ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَىٰ اَنْ يَّمْشِيَ عَلَىٰ وَجْهِهِ جس مالکِ ملک نے اُسے دنیا میں پاؤں پر چلایا، کیا وہ چہرے کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ وہ سر کے بل چلتے ہوئے جہنم کی طرف جائیں گے۔ ترمذی شریف کی روایت میں تین گروہوں کا ذکر ہے انکم تحشرون رجالاً وَكُنَانًا وَتَجْرُونَ عَلَىٰ وُجُوْهِكُمْ بعض پیدل چلیں گے بعض سواری پر اور بعض سر کے بل دوڑتے ہوئے جائیں گے، ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ محشر کے دن تین قسم کے لوگ ہوں گے، بعض کو زیادہ فخر نہیں ہوگی اور وہ سواری پر سواری ہو کر جائیں گے، دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو پاؤں پر دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور تیسرا گروہ ایسا ہوگا جسے فرشتے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے دوزخ کی طرف لے جائیں گے۔

۱۔ تفسیر اکملہ ۲۔ تفسیر بیضاوی ۳۔ تفسیر خازن ۴۔ تفسیر الواسع ۵۔ تفسیر فیاض

فرمایا، جن کو چہرہوں کے بل اٹھایا جائے گا اُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا، وہ
 ٹھکانے اعتبار سے بدترین قسم کے لوگ ہونگے۔ ان کو بہت ہی بُرا ٹھکانا، بہتر
 نہ ہوگا۔ وَأَصْلُ سَبِيلًا اور راستے کے اعتبار سے بھی یہ لوگ بہت
 گمراہ ہوں گے۔ دنیا میں بھی انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا اور گمراہی میں مبتلا
 رہے آگے مشرے میں بھی یہ گمراہ کن راستے کے مسافر ہوں گے، دنیا میں انہوں نے
 قرآن و رسالت کا انکار کیا، توحید باری تعالیٰ سے بیگانہ رہے، کسی اچھے راستے
 کی طرف جاننا نہ ہوا، لہذا آخرت میں بھی یہ ہلکتے ہی پھریں گے۔ اور انہیں
 جنت والا راستہ میسر نہیں آئیگا۔ دوسرے تمام یہ ست وَمَنْ كَانَ
 فِيْ هٰذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِيْ الْخِزْيَانِ الْعَمٰی وَأَصْلُ
 سَبِيلًا (بنی اسرائیل - ۷۲) جو اس دنیا میں اندھا یعنی ہدایت سے محروم
 رہا اُس کو جنت کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ اس لحاظ سے دنیا پر اندھا ہی ہو
 گا اور بالآخر جہنم کی تاریکی میں داخل ہو جائے گا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ
 هَارُونَ وَزِيرًا ۝۲۵ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ
 كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ۝۲۶ وَقَوْمَ نُوحٍ
 لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ اغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً
 وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۲۷ وَعَادًا وَثَمُودًا وَ
 أَصْحَابَ الرَّيِّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝۲۸ وَكُلًّا
 ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ۝۲۹ وَلَقَدْ
 أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوْءًا فَلَمْ
 يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝۳۰

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی اور

بنایا ہم نے اُن کے ساتھ اُن کے بھائی ہارون کو معاون ۝۲۵

پس ہم نے کہا کہ تم دونوں عاڈ اُس قوم کی طرف جنہوں

نے جھٹلایا ہے ہماری آیتوں کو ۔ پھر (بالانتہاء) ہم نے ہلک کر

دیا اُن کو ہلک کرنا ۝۲۶ اور قوم نوح ، جب کہ جھٹلایا انہوں نے

اللہ کے رسولوں کو ، تو ہم نے اُن کو پانی میں غرق کر دیا ۔

اور بنا دیا ہم نے اُن کو لوگوں کے لیے ایک نشانی ۔ اور

تیار کیا ہے ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ۝۲۷

اور عاود اور ثمود کو ، اور کنوئیں والوں کو ، اور بہت سی جماعتیں
اس کے درمیان (۳۸) اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان
کیں ، اور سب کو ہم نے ہلاک کیا ہلاک کرنا (۳۹) اور البتہ
تحقیق یہ رائے ہے ، لوگ گزرتے ہیں اُس ہستی پر جس پر
بڑی ہر شے ہر سالی گئی تھی ۔ کیا یہ اُس کو نہیں دیکھتے ؟ مگر یہ
لوگ نہیں اُمید رکھتے مگر دوبارہ بھی گننے کی (۴۰)

ایضاً آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے رسالت کے بارے میں
اعتراضات کے جوابات دیے اور اُن کے بڑے انجام کا ذکر کیا ۔ اس کے ساتھ ساتھ
اللہ کے نبی اور اُس کے پیروکاروں کو تسلیم بھی دی ۔ فرمایا : مَنْ كَفَرَ بِنَبِيِّهُ تو تیرے رسالت کی طرف سے
صدف آپ کو ہی ایذا میں نہیں پہنچائی کہیں مگر اللہ کے ہر نبی کے ساتھ دشمنوں نے ایسا ہی
سلوک کیا ۔ آپ گھبراہٹ میں نہیں بلکہ اپنا کام کرتے جاویں ، اللہ تعالیٰ ہی مانتا ہے وہاں اور
آپ کا مددگار ہے ۔

کفار و مشرکین نے یہ اعتراض بھی کیا کہ قرآن پاک کو اللہ کے نبی پر وحیست کیوں نہیں
نازل کیا گیا ، عارضہ ساقط کتب کا وہیہ توریت ، انجیل و دیگر صحیفے نبیا علیہم السلام پر بالیقین
نازل ہوئے ۔ مترسے جواب میں فرمایا کہ قرآن کے ہندرج نذول کا مقصد نبی کے دل کی پختگی
اور آیات کا بتدریج ہونا ہے ۔ نیز اس ضمن میں حضرت ضحیٰ جو شہاں وقتاً فوقتاً پیش کرتے ہیں اُن
کا جواب بھی ملتا رہتا ہے اور قرآن پاک کی بتدریج تفسیر پیش ہوتی رہتی ہے ۔ اس کے علاوہ
اللہ کے نامور مانوں کے بڑے انجام کا کچھ تذکرہ بھی بیان فرمایا ۔

اب آج کی آیات بھی پیغمبر علیہ السلام اور اہل ایمان کے لیے منزل تسلی کے ہیں ۔ اللہ
نے بعض انبیاء اور اُن کی قوموں کا حال ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں
نامور مانوں کی ایک سی روشنی رہی ہے لہذا اس بات سے گھبراہٹ نہیں چاہیے کہ اہل مکہ
اللہ کے آخری نبی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ۔ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے کچھ حالات

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتے جلتے ہیں۔ اُن کا واسطہ بھی ایک جاہل شخص فرعون کے سامنے تھا مگر اللہ کے اس عظیم نبی نے خدا کا پیغام نہایت اسیماہ عادت میں لوگوں تک پہنچایا، اُن کی ایذا رسانیوں پر جواب دیا۔ اور بالآخر اللہ نے فرعون اور اس کے حواریوں کو تباہ و برباد کیا۔ پھر بعض روزمری اقوام کی تباہی کا حال بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس طرح حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو کسی دنی گئی سب سے گروہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، بالآخر وہ ملیا بی و کامرانی انہیں کے منت میں آئے گی۔ اور وہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر سرخرو ہوں گے۔

موسیٰ علیہ السلام
اور فرعون کا
واقف

ارشاد: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی۔ اللہ نے بڑا احسان کیا کہ بنی اسرائیل کے لیے تورات جیسی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی۔ اللہ نے تورات کی تعریف قرآن میں بھی بیان کی ہے إِنَّا أَنْزَلْنَاكَ التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ (المائدہ: ۴۴) ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اللہ کے بہت سے انبی اور نیاک لوگ اس کتاب کی تعلیم دیتے رہے۔ موجودہ بائبل میں پہلے پانچ بڑے باب تورات کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ چار انجلیں، زبور اور ۳۹ صحائف ہیں۔

فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی وَجَعَلْنَا مِثْقَلَهُ هَرُونَ وَزِينًا اور ہم نے اُن کے ساتھ اُن کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اُن کا معاون بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِّي زَيْرًا مِّنْ أَهْلِي (۲۹) هَرُونَ أَخِي (۳۰) (سورہ طہ) کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا معاون بن دے، کیونکہ لَّهُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا (اقتضیٰ: ۳۴) وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے۔ تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے نواز فرمایا اور پھر فَقُلْنَا أَذْهَبَ آلُ الْفُورِ الَّذِينَ كَذَبُوا

بِالْاَيْدِي سَاہِم نے کہا کہ تم دونوں اُس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری کوتاہی
 کو محض بنیاد ہے۔ اللہ کے نبیوں کو حکم ہوا کہ فرعون اور اس کے خواروں کے پاس
 جا کر میری پیروی ان تک پہنچاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دو قوموں کی طرف جہت ہوئے
 تھے۔ ایک نوان کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھے اور دوسرے قبیلہ لوگ تھے جن کا بادشاہ
 فرعون تھا۔ بنی اسرائیل تو اس وقت فرعونوں کے غلام تھے، اس لیے
 اللہ نے سب سے پہلے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون اور اس کی قوم کے
 پاس تبلیغ حق کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے چالیس سال تک اللہ کا پیغام
 قوم فرعون کو پہنچایا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ بنی اسرائیل کو زیادہ تکلیفیں
 دینے لگے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام بات کرنے اور ہارون علیہ السلام ان کی تائید کرتے
 اور کبھی ہارون علیہ السلام حسب موقع بات کرتے مگر فرعون برا جا رہا اور مستبد
 تھا، اُس پر اس وعظ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر جیسا کہ دوسری سورتوں میں مذکور ہے
 موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات بحرِ قلزم
 پہ پہنچ گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے مع لشکر بنی اسرائیل کا تعقب
 کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تو اللہ نے سمندر میں راستہ بنا
 دیا اور وہ دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے، مگر فرعون مع لاؤ لشکر اسی راستے پر
 سمندر کے عین وسط میں پہنچا تو اللہ نے فرمایا فَدَمَرْنَاهُمْ تَدْمِيْماً
 ہم نے ان کو صر بنیاد سے ہی اکھاڑ دیا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا، وہ آپس میں مل
 گیا اور ساری قوم وہیں غرق ہو گئی۔ ان میں سے ایک فرد بھی باقی نہ بچا۔ البتہ
 جو لوگ پیچھے مہر میں رہ گئے تھے، وہ بچ گئے اللہ نے اپنے نبی آخر الزماں
 کی توجہ ان حالات کی طرف دلائی ہے کہ دیکھو ہم نے مجرموں کو کس طرح
 صفحہ ہستی سے نابود کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کو جہت دینا مناسب ہے۔
 پھر آخر کار ان کو گرفت میں لے لینا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آپ جو صلہ رکھیں
 آپ کے دشمن بھی ناکام رہوں گے اور کلمہ حق بھی بلند ہوگا۔

قوم نوح
کی ہلاکت

فرمایا۔ ذرا قوم نوح کا حال بھی دیکھو و قَوْمٌ نَمِیْحٌ لِّمَا كَذَّبَ الْاَوْسُلُ
جب قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی اَعْدَافْنَهُمْ اُن کو بھی ہم نے پانی
میں ڈبودیا۔ یہاں پر رسل جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے حالانکہ اس وقت
اللہ کے واحد ہی نوح علیہ السلام ہی اُن کو اس کا پیغام سناتے تھے۔ مفسرین کو لازم
فرماتے ہیں کہ امت تو ہر شخص کسی ایک نبی کی ہوتا ہے۔ مگر ایمان تمام انبیاء
اور رسل پر لانا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی ایک نبی کو انکار سارے انبیاء
کے انکار کے مترادف ہوتا ہے۔ قوم نوح نے اگرچہ نوح علیہ السلام کا
انکار کیا تھا۔ اُن کا جھٹلانا سارے رسولوں کا جھٹلانا تھا۔ اس لیے یہاں پر جمع
کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کا دین
تو ہمیشہ ایک ہی رہا ہے۔ جیسے مشہور حدیث میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے
نَحْنُ مَعَشَرُ الْاَنْبِیَاءِ اَوْلَادُ عَلَاتٍ دِیْنُنَا وَاحِدٌ
یعنی ہم انبیاء کا گروہ غلاتی عباتی بھائی میں جن کا باپ ایک مائیں مختلف
ہوں۔ ہمارا باپ یعنی دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ البتہ ہماری مائیں یعنی
شرائع مختلف ہیں۔ جو دین آدم علیہ السلام کا تھا۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام کا تھا اور
وہی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

بہر حال جیسا کہ سورۃ ہود اور دیگر سورتوں میں موجود ہے کہ نوح علیہ السلام
کی ساری عمر نو سو سال تبلیغ کے باوجود چند گنتی کے آدمی ایمان لائے اور باقی
ساری قوم نے آپ کو جھٹلایا۔ جس کے نتیجے میں اُن پر ہلاکت و تباہی آئی
چالیس شب روز تک آسمان سے موسلا دھار بارش برسی رہی اور نیچے سے
زمین کے سوتے بھی پھوٹ پڑے اور اس طرح پانی کی اس قدر فراوانی ہو
گئی کہ اونچی سے اونچی پہاڑی کے اوپر بھی بیس بیس فٹ تک پانی چلا
گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں نہ کوئی جانور بچ سکتا تھا اور نہ کوئی انسان
سوائے اُن کے جو پیش رفتی آدمیوں کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے

لہٰذا قرطبی ص ۱۲۱ نے ان کی تفسیر میں فرمایا: وَالَّذِیْ اٰتٰیہُ مِیْۤیۡۃً ۶۱ فیاض۔

تو فرمایا اس طرح ہم نے ان کو پالی میں ڈبو دیا وَجَعَلْنَاهُمْ لَدُنَّاسِ ابْنَةٍ
اور ان نافرمانوں کو ہم نے باقی لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیا۔ وَاعْتَدْنَا
لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ظلم کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک
عذاب بھی تیار کر رکھا ہے جو انہیں قیامت کو ملے گا۔ ظلم میں ہر قسم کا ظلم
ورقعدی۔ صنعا، کبار، حق تلفی، چوری، ڈاکہ، زنا، دھوکہ فریب آتا ہے۔
تاہم سب سے بڑا ظلم عقیدے کا ظلم کفر اور شرک ہے جس کے تعلق اللہ تعالیٰ
اعلان وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرہ: ۲۵۴) کفر کرنے
والے بہت بڑے ظالم ہیں۔ نیز فرمایا إِنَّ الشَّيْءَ أَظْلَمُ مِنْ
رَبِّكَ (۱۳۰) شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔

عاد، ثمود
اور کنوئیں
والوں کی
تباہی

پھر فرمایا وَاعَادَا وَثَمُودَ عَاد اور ثمود اقوام کی ہلاکت کا حال یہی دیکھیں
کہ ان کو ہم نے کس طرح تباہ و برباد کیا۔ ان قوموں کا حال سورۃ اعراف، سورۃ
ہود اور دیگر سورتوں میں مذکور ہے۔ وَاصْحَبَ الذِّبْرِ اور کنوئیں والوں
کو بھی اللہ نے ہلاک کیا۔ یہ کنوئیں والے کون لوگ تھے کسی صحیح حدیث میں
ان کے کوالف نہیں ملتے۔ البتہ امام ابن جریر طبری نے کعب اخبار کی ایک
ضعیف روایت نقل کی ہے جو قابل اتوہاد نہیں بہر حال بعض کہتے ہیں کہ
یہ قوم تمامہ کے مقام پر آباد تھی اور بعض سے یمن میں پیامہ کے باشندے
بتاتے ہیں۔ بعض نے ان کا وطن شام کا مقام انطاکیہ بتایا ہے۔ مفسرین نے
اس قوم کا ذکر اجمالی طور پر کیا ہے کہ اللہ نے ان کی طرف اپنا ایک نبی مبعوث
فرمایا۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام خنظلہ ابن صفوان تھا جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام
کی اولاد میں سے تھے بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام
کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں ہوا۔ سوائے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ

۱۔ تفسیر ابن جریر طبری ص ۱۲۱ ۲۔ الخلفی ص ۱۲۱ ۳۔ معالم التنزیل ص ۱۲۱ ۴۔ غارن ص ۱۲۱

۵۔ معالم التنزیل ص ۱۲۱ ۶۔ غارن ص ۱۲۱ ۷۔ معالم التنزیل ص ۱۲۱ ۸۔ غارن ص ۱۲۱ (فیاض)

علیہ وسلم کے۔ بہر حال کوئی بستی جتنی جہاں اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرمایا۔ اس بستی میں ایک سیارہ تک کے حبشی غلام کے سوا کوئی شخص ایمان نہ لایا۔ ایک دن ان کافروں نے منسوب بنایا کہ اللہ کا نبی ہمیں ہر روز تنگ کرتا ہے۔ ہمارے معبودوں کو بڑا عبادت ہے۔ اسے فلاں کنوئیں میں پھینک کر اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے نبی کو کنوئیں میں پھینکا اور اس کے منہ پر ایک بڑی چٹان رکھ دی تاکہ اللہ کا نبی باہر نہ نکل سکے۔ وہ ایماندار حبشی غلام دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کو کھانا لاکر کسی طرح اللہ کے نبی کو کنوئیں میں پہنچا دیتا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ ایک دن اس حبشی نے عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے پاس کنوئیں میں آجاؤں مگر اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ ایک دن بستی والے کنوئیں پر آئے تاکہ دیکھیں کہ اللہ کا نبی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ جو نبی انہوں نے چٹان کو ذرا سا سرکا کر آواز دی تو نیچے سے آواز آئی یَقُومِ الْعَبْدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ (مہود۔ ۶۱) لوگو! صرف اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ جب اُس قوم نے نبی کو زندہ پایا تو انہوں نے سستی اور پتھر ڈال کر کنوئیں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سارے سارے ہلاک ہوئے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے پتھر کو بٹا دیا تھا۔ اللہ کے نبی باہر نکل آئے اور وہ لوگ تائب ہو گئے مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ہلاک ہی کر دیا کیوں کہ یہاں قوموں کی ہلاکت کا حال ہی بیان ہو رہا ہے۔ لہذا ہلاکت والی بات راجح ہے۔

دیگر اقوام
سکھ حال

فرمایا وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا اس کے درمیان ہم نے اور بھی بہت سی قوموں اور جماعتوں کو ہلاک کیا۔ جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی، ان کو ازتیں پہنچائیں، اللہ کی توحید کا انکار کیا تو ان

۱۔ تفسیر کبیرہ ص ۲۶۶ و طبری ص ۲۶۶ و قرطبی ص ۲۶۶ و ابن کثیر ص ۲۶۶
۲۔ ابن کثیر ص ۲۶۶ و تفسیر البحر المحیط ص ۲۶۶ و درمشر ص ۲۶۶ (فیاض)

پر بھی تباہی آئی۔ ایسی بعض قوموں اور ان کے انبیاء کا ذکر تو زست میں ملتا ہے اور بعض کے حالات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ تاہم بہت سے ایسے انبیاء اور ان کی قوموں کا حال بالکل بیان نہیں کیا۔ جیسے سورۃ المؤمن میں ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ (آیت ۷۷) ان میں سے بعض کا ذکر ہم نے آپ کے لیے کیا ہے اور بعض کا نہیں۔ بہر حال سنایا کہ ہم نے بعض دیگر قوموں کو بھی تباہ و برباد کیا۔ جنہوں نے اللہ کے پیروں کی تکذیب کی تاہم وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ اور سب کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ جب اللہ کا نبی آتا ہے تو وہ اپنی زبان میں خدا کا پیغام لوگوں کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتا ہے اور پورے طریقے سے بات سمجھاتا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر یہی ہوا کہ لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ تو یہ اور قیامت کا اندھا کیا۔ اور پھر وَكُلًّا تَبْنٰا تذبذب سے ہم نے انہیں ماریاں مار دیں کہ وہ بے ہوش ہو جائیں۔ ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔

فَرَمٰیہٗ لَقَدْ اَتٰہُ عَلٰی الْقَرْیَۃِ الَّتِیْ اَمْطَرَتْ مَّصَرَ السَّوۡءَ اور یہ مکہ کے اُس بستی پر سے گزرتے ہیں جس پر بری بارش برمائی گئی۔ مکہ سے شام و فلسطین کے راستے پر وہ بستیاں آباد تھیں جن کو اللہ نے بری بارش بوسا کر تباہ کیا۔ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور انہیں زمین سے اُپر اٹھا کر ہیر پٹ دیا گیا۔ فرمایا۔ مَكَّیْہٗ کے لئے تجارتی سفر پر جاتے ہیں تو ان اجڑتی ہوئی بستیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اَفَلَمْ یَكُوْنُوْا یَسَّرُوْا لَہٗا کیا یہ ان کو دیکھتے نہیں؟ یعنی ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ امام ابن کثیرؒ اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر بڑے بڑے چھوٹے شہر آباد تھے جن کی آبادی چار لاکھ نفوس سے زیادہ تھی وہاں ان بستیوں

کے کفترات اور بکرمیت بھی نظر آتا ہے۔ وہاں کوئی انسان زندہ نہ بچا۔ آج
 بھی بکرمیت کے بعض حصوں میں کوئی آبی جانور بھی زندہ نہیں رہتا۔ یہ ساری
 نشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ مکے والے ان کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے
 فرمایا حقیقت یہ ہے بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا
 کہ یہ لوگ سرکہ دوبارہ جی اُٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اگر ان کو بعث بعد
 الموت اور جزائے عمل کی فکر ہوتی تو نافرمانی کی اتنی بڑی جرأت نہ کرتے۔
 دراصل عقیدہ قیامت کا انکار لوگوں کو آخرت کے فکر سے آزاد کر دیتا ہے
 اندازہ غافل ہو جاتے ہیں اور بالآخر اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔

وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَذَا الَّذِي
 بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ ﴿۴۱﴾ إِنَّ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ الْهَدْيِ إِنَّا
 لَوَلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ
 يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۖ ﴿۴۲﴾ أَرَأَيْتَ مَنْ
 اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۖ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۖ ﴿۴۳﴾
 أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَفْقَهُونَ
 ۖ ﴿۴۴﴾ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۖ ﴿۴۵﴾

ترجمہ :- اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ آپ کو ، تو نہیں بناتے
 آپ کو مکر لٹا کیا ہوا اور کہتے ہیں کیا یہ وہ شخص ہے جس
 کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے ؟ ﴿۴۱﴾ (میشک تسان یہ ہے
 کہ قریب تھا کہ یہ ہم کو گمراہ کر دیتا ہمارے مجہودوں سے اگر
 ہم صبر نہ کرتے ان پر ۔ اور مختلف جہان لیں گے جس
 وقت دیکھیں گے یہ عذاب کو کہ کون سے زیادہ بڑا ہوا
 راستے کے اعتبار سے ﴿۴۲﴾ اسے پیغمبر ! کیا آپ نے
 دیکھا ہے اس شخص کو کہ جس نے بنا لیا ہے مجہود اپنی
 خواہش کو کیا آپ اس کے ذمہ دار ہیں ﴿۴۳﴾ کیا آپ گمراہ
 کرتے ہیں کہ میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل رکھتے
 ہیں ؟ نہیں ، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں ، بلکہ ان سے بھی زیادہ

سبکے ہوئے راستے کے اعتبار سے (۴۴)

ربطِ آیت

اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا ذکر کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی۔ ان انبیائے کرام کو بڑے سرکش اور مغرور لوگوں سے واسطہ پڑا۔ اللہ نے ان کے مغرور کو ٹوڑا اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی فرمایا کہ آپ کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، پھر قوم عاد، ثمود اور کنوئیں والوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ زیادتی کی تو ان کو بھی ہلاک کیا گیا۔ درمیان میں بہت سی دیگر قومیں بھی گزری ہیں جن کا تذکرہ نہ تو کتب سماویہ نے کیا ہے اور نہ ہی تاریخ نے انہیں محفوظ رکھا ہے ہر قوم کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، مثالیں بیان کیں، ان کو ہر طریقے سے سمجھایا مگر اکثر لوگوں نے تسلیم نہ کیا اور ہلاک ہوئے۔ پھر ان سستیوں کا تذکرہ جن پر سے اہل مکہ تجارتی سفر کے دوران گزرتے ہیں۔ اللہ نے ان پر بُری یعنی پتھروں کی بارش برسا کر انہیں تنس تنس کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ قیامت اور جزائے عمل کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ آخرت سے غافل اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور یہی چیز ان کی ہمیشہ کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔

باطل پر ڈٹے
ہونے کی خواہش

اس سورۃ میں زیادہ تر انکار رسالت کا مسئلہ بیان ہوا ہے لوگ اللہ کے نبیوں پر طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ ٹھٹھاتے تھے اور اہل ایمان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ آج کی پہلی آیت میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا رَأَوْكَ جب کفار و مشرکین آپ کو دیکھتے ہیں إِنْ يَسْتَحْذِرُونَكَ إِلَّا هُزُوا تو باتے ہیں آپ کو ٹھٹھا کیا ہوا یعنی آپ کا مسخر اڑاتے ہیں۔ کتنے ہیں کہ اللہ کو نبوت و رسالت کے لیے ابوطالب کا یتیم بھتیجا ہی ملا تھا۔ نہ اس کے پاس مال نہ جانور، نہ باغات نہ محلات اور نہ نوکر چاکر، کھلا یہ کیسے نبی ہو

ہو سکتا ہے؟ کہتے تھے اَھَذَا الَّذِیْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا کِیْہِ
وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ پھر یہ بھی کہتے اِنَّ
کَادَ لَیُضِلَّنَا عَنْ اِلٰہِتِنَا قَرِیْبًا تھاکر یہ شخص ہمیں ہمارے
معبودوں سے گمراہ کر دیتا ہے کَوْلَا اَنْتَ صَبَرْنَا عَلَیْہَا
اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے یعنی ان پر مستحکم نہ بنے۔ اس شخص کی تفریر بڑی پڑا ہے
اگر ہمارے معبودوں کے متعلق ہمارا عقیدہ ذرا بھی کمزور ہوتا تو یہ شخص ہمیں بظن
کر کے گمراہ کر دیتا۔ چنانچہ وہ ایک دوسرے کو اپنے معبودان باطلہ پر بھٹکی اختیار
کرنے کی تلقین کرتے تھے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ اِلٰہَتَکُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
وَدَّاءَ سُوَاعًا وَلَا یَعُوْثَ وَیَعُوْثَ وَنَسْرًا (روح - ۲۲) کہتے
تھے اس شخص کے کہنے میں آکر اپنے معبودوں وُد، سواع، یعوث، یعوث اور
نسر کو نہ چھوڑ بیٹھنا، بلکہ ان پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا۔ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی
قوم سے یہی کہا یَقُوْمُوا عِبَادَ اللّٰهِ مَا لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرِہٖ
(ہود - ۵۰) لوگو عبادت صرف اللہ کی کرو، اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود
نہیں۔ مگر قوم نے یہی جواب دیا وَمَا نَحْنُ بِتَارِدِیْنَ اِلٰہِتِنَا
عَنْ قَوْلِکَ (ہود - ۵۳) ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے
کے لیے تیار نہیں۔

ارشاد ہوتا ہے وَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ حِیْنَ یَرُوْنَ
الْعَذَابَ جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو انہیں طلبی ہی معلوم
ہو جائے گا مَرَّتْ اَصْلُ سَبِیْلًا کہ کون زیادہ بہکا ہوا ہے راستے
کے اعتبار سے آج تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہمیں معبودوں سے ہٹا کر
غلط راستے پر ڈال رہا ہے مگر جب قیامت کا دِن آئے گا۔ اور یہ لوگ
مستحق عذاب ٹھہریں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ غلط راستے پر کون تھا۔
اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک بہت بڑی قباحت کا ذکر

خواہشات نفسانی
بطور معبود

کیا ہے کہ خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے چلنا اس کو مجبور بنا لینے کے مترادف ہے۔ یہ بیماری انسانوں میں ابتداء سے چلی آرہی ہے، اب بھی ہے اور تاقیام قیامت موجود رہے گی۔ حق و باطل میں امتیاز نہ کرنا خواہشِ نفس کو پورا کرنا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اسی خواہش میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر جدھر خواہش چاہتی ہے اُدھر سی چلتے رہتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے یہاں پر اس طرح بیان فرمائی ہے۔ اَدَّٰیٰ بُیَّتْ مِّنْ اَتَّخَذَ اللّٰهُ هَؤُلَاءِ کیا آپ نے اُس شخص کی طرف دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا مجبور بنا رکھا ہے۔ یہاں پر الہ کو مقدم اور مجبوری کو مؤخر کیا گیا ہے۔ مفسرین کو رام فرماتے ہیں کہ یہ ترکیب بات میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کے نزدیک صرف خواہش ہی اُن کا مجبور ہے۔ جدھر خواہش جاتی ہے۔ اُدھر سی وہ جلتے ہیں۔ اُن کے نزدیک حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہے۔

خواہش کی آفرینش کبھی خاندان کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی سوسائٹی کی وجہ سے اور کبھی علاقائی رسم و رواج کی وجہ سے۔ لوگ قانون کی پابندی کی پروا کیے بغیر اسی خواہش کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خلیۃ القدس کا محسوس ہونے کی بجائے ہلاکت کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ مفسرین کو رام حضرت ابوامامہؓ سے روایت بیان کہہ تے ہیں جسے مفسر طبریؒ، صاحبِ حلیۃ الاولیاء اور مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے بھی نقل کیا ہے۔

جُزِئَ عَلَیْہِ السَّلَامُ کَاٰرِشَادٍ مَّارَکَ ہِ مَا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاۤءِ
مِنَ اللّٰهِ يُؤْبَدُ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَعْظَمُ عِنْدَ
اللّٰهِ مِّنْ هَوٰی یُّتَّبَعُ یَعْنِیْ اَسْمَانِ کَہِ سَاۤءُ کَہِ نِیْجَہِ اللّٰہِ
کَہِ سَوَاسِیَہِ بَرَا مجبور خواہش ہے جس کی اتباع کی جاتی ہے۔ مندرجہ
اَفَاَنْتَ تَتَّکِبُ عَلَیْہِ وَکَیْلًا، کیا آپ اُس کے زبردار
لہ تفسیر بیان القرآن سہیلہ (فیاض)

ہیں، مطلب یہ کہ خواہش کے پجاریوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے قیامت کو نپٹے گا اور ان سے وہی سلوک کرے گا جس کے یہ لوگ مستحق ہیں۔

چار چیزیں
ذریعہ آزمائش

تفسیر حسینیؑ والے مفسر لکھتے ہیں کہ آدم اور حوا کے ملاپ سے انسان پیدا ہوا اور جب شیطان کا ملاپ دنیا سے ہوا تو اس سے خواہش پیدا ہوئی۔ گویا شیطان کا عقد دنیا سے ہوا ہے۔ اس بات کو کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے ۵

الْحُبُّ بُلْبُتٌ بِارْبَعٍ مَّا سَلِطُوا
إِلَّا لِعَظَمِ بَلْبَتِي وَسَقَاتُ
إِبْلِيسَ وَالذَّنْبِ وَنَفْسِي وَالْهَوَى
كَيْفَ الْخَلَاصُ وَكُلُّهُمْ أَعْدَائِي

میری آنکھیں اور شقاوت کو بڑبڑانے کے لیے مجھے چار چیزیں ملے۔ آزما یا گیا ہے یعنی یہ چیزیں مجھ پر مسلط کی گئی ہیں۔ ابلیس، دنیا، نفس اور خواہش۔ یہ ساری چیزیں انسان کی دشمن ہیں جو طے سے حق کے راستے سے بہکاتی ہیں۔ ابلیس نے تو شروع سے ہی وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ انسان کو قیامت تک گمراہ کرتا رہے گا۔ دنیا بھی ہمیشہ انسانوں کو اپنی طرف راغب کر کے غفلت میں مبتلا کرتی ہے۔ نفس کے متعلق قرآن میں موجود ہے إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (یوسف - ۵۳) انسان کا نفس افسوس ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اگر اس پر قابو پایا جائے تو پھر یہ نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ اور خواہش ایک ایسی چیز ہے جسے انسان الودہیت کا درجہ دے دیتا ہے اور پھر اسی کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ بہر حال خواہش کے پیچھے لگ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے خواہش کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟

۵۔ تفسیر حسینی ص ۱۲۲ (فیاض)

قانون کی
پابندی

قانون کی پابندی ہر مکلف کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ مگر اس پابندی کی خلاف ورزی کرنے والی اولین چیز انسان کی خواہش ہے۔ جب انسان اپنی خواہش کے پیچھے چل نکلتا ہے تو پھر وہ قانون کی کچھ پروا نہیں کرتا بلکہ وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ اپنی حکمت کے مطابق بیان کرتے ہیں کہ قانون کی پابندی کے بغیر انسان خطیۃ القدس کے پاک مقام تک نہیں پہنچ سکتا مگر اسی کی اکثر لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں حالانکہ قرآن پاک نے قانون کی پابندی کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مِن طَائِفَةٍ مَّا رَزَقْنَاكُمْ (البقرہ - ۱۷۷)** اے لوگو! ہماری عطا کردہ روزی میں سے پاک چیزیں کھاؤ۔ دوسری جگہ آیا ہے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ (البقرہ - ۲۱)** اے لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اپنے عقیدے کو پاک کر دو۔ جب تک عقیدہ پاک نہیں ہوگا۔ اخلاق اور عمل پاک نہیں ہوگا۔ جس کی فکر پاک نہیں ہے اس کا ذہن، روح، دل اور دماغ پاک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا **إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (التوبہ - ۲۸)** مشرک لوگ سرپا پاک ہیں کیونکہ ان کی فکر میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (الحج - ۳۰)** بت پرستی کی گندگی سے بچو کہ یہ بھی نجاست ہے۔ غرضیکہ قانون کی پابندی کے بغیر انسان ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہمیشہ تنزل کا شکار رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا **وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (البقرہ - ۱۶۸)** شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا کہ یہی خواہش کی پیروی ہے جس کے متعلق فرمایا کہ لوگ خواہش کو سی اپنا مجبور بنا لیتے ہیں۔

جانوروں سے
بہتر انسان

ارشاد ہوتا ہے **أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ**

أَوْ يَعْقِلُونَ کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان مشرکوں میں سے اکثر لوگ
 سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اِنَّ هُمْ اِلَّا كَاٰلَ نَعَمٍ
 یہ تو جانوروں کی مانند ہیں سَبَلُ هُمْ اَصْلُ سَبِيْلٍ بلکہ ان سے
 بھی زیادہ گمراہ ہیں سبے عقل لوگوں کے جانوروں سے بھی بدتر ہونے کی
 دلیل یہ ہے کہ جانوروں میں تو اللہ نے عقل کا مادہ ہی نہیں رکھا جب کہ
 انسان کو عقل و شعور عیا بہترین جوہر عطا کیا جس کے ذریعے وہ حق و باطل میں
 امتیاز کر سکتا ہے۔ جانور تو زیادہ سے زیادہ جمل بیط میں مبتلا ہوں گے کہ
 انہیں شعور ہی نہیں مگر کافر اور مشرک جمل مرکب کا شکار ہیں جو صحیح کو غلط اور غلط
 کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت کو گمراہی سے تعبیر کر رہے ہیں اور گمراہی
 کو ہدایت سمجھ رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک روش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ
 جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔

جانور ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے مالک اور محسن کو پہچانتی ہے اور
 اس کا حکم مانتی ہے۔ کسی بھی خدمت گزار جانور کو آواز دو تو وہ فوراً متوجہ ہوتا ہے
 جانور کھلانے پلانے والے مالک یا کارندے کی آواز پر چونک پڑتا ہے۔
 مگر کافر اور مشرک ان مخلوقات کا فرد ہونے کے باوجود اپنے مالک
 حقیقی اور محسن حقیقی کو ذرا نہیں پہچانتا اور نہ ہی اُس کی آواز پر لبیک کہتا ہے
 ہم نے ایک بلی پال رکھی تھی جو جوان ہوئی، پھر اُس نے بچے دیے۔
 وہ بیماری بیمار ہو گئی۔ اندر آنا چاہتی تھی مگر دروازہ بند تھا۔ آخر دیوار پھلانگ کر
 اندر آئی اور میرے پاؤں کے قریب آکر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اسے دو دو
 پلاؤ۔ مگر اس نے نہ پیا۔ ٹھوڑی دیر بعد دروازے کے راستے باہر نکلی اور
 پھر نہ چلا کہ بیماری میں مر گئی ہے۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ بلی اپنی زندگی سے
 ایس ہو چکی تھی۔ اور آخری وقت سلام کرنے کے لیے آئی تھی۔ مقصد یہ کہ
 جانوروں میں بھی اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ اپنے محسن کو پہچانتے ہیں۔ مگر

ہر دروس کا
 جانور کے بارے
 میں ذاتی تجربہ

انسان جانوروں سے بھی گیا گز رہا ہے جو اپنے حقیقی محسن کو نہیں پہچانتا بلکہ یا تو اس کا انکار کہہ کے کافر بن جاتا ہے اور یا پھر غیروں کے دروازے پر دستک دیکر مشرک ہو جاتا ہے۔ جانور بے شعور ہو کر بھی اپنا مقصد حیات پورا کر رہا ہے جب کہ انسان انسان ہو کر بھی اپنے مقصد حیات سے غافل ہے اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں، وہ حقیقی معبود سے کٹ جاتے ہیں اور ایسے لوگ جانوروں سے بھی برتر نہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝۴۵ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝۴۶ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝۴۷

ترجمہ :- اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے پروردگار کی طرف سے اس نے سائے کو کیسے دراز کیا۔ اور اگر وہ چاہتا تو بنا دیتا اس کو ٹھنڈا ہوا۔ پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کے اوپر راہ بتلانے والا ۝۴۵ پھر ہم نے سمیٹ لیا اس کو اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹنا ۝۴۶ اور وہ وہی ذات ہے جس نے بنائی ہے تمہارے لیے رات میں لباس کے اور نیند کو ذریعہ آرام۔ اور بنایا ہے دن کو اٹھ کر باہر نکلنے

کا ذریعہ ۝۴۷

ربط آیات گزشتہ آیات میں تسلی کا مضمون تھا۔ اس کے بعد مشرکوں کو رد تھا۔ عبرت کے لیے بعض سابقہ اقوام کا حال بیان ہوا اور ان کی نرا کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر اور مشرک لوگ اللہ کے نبی کو دیکھ کر اس کا مسخرہ اڑاتے تھے، اور اپنے باطل عقیدے پر کھنکی کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ غنہ برب الخی کر دیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ گمراہ کون تھا اور راہ راست پر کون۔ نیز یہ کہ ان لوگوں سے قبولیت حق کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جو شخص اپنی خواہش کو ہی معبود بنالیتا ہے۔ وہ حق و باطل کی تمیز سے

محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ نہ تو حق بات سنتے ہیں اور نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر کیونکہ جانور تو اپنے مقصدِ حیات کو پورا کر رہے ہیں مگر مشرک اور کافر اس سے بھی عاری ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض دلائلِ قدرت بیان فرمائے ہیں اور اسی ضمن میں نبوت و رسالت کا تذکرہ بھی آگیا ہے۔

سایہ بطور
دلیلِ قدرت

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ کفار و مشرکین سننے اور سمجھنے سے محروم ہیں اگر یہ دلائلِ قدرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے، تو توحیدِ خداوندی آسانی سے سمجھ میں آسکتی تھی۔ اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلیلِ توحید ہی کے سلسلے میں سامنے کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الْمَرْءُ تَوَلَّىٰ رِبًّا اے مخاطب! کیا تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف یہاں پر رویت بھری مراد نہیں بلکہ رویتِ قلبی اور رویتِ علمی مراد ہے کیا تمہارے علم و فہم میں یہ بات نہیں كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ کہ تیرے پروردگار نے سامنے کو کس طرح دراز کیا ہر چیز کا سایہ گھٹنا بڑھتا رہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا اور وہ چاہتا تو اس سامنے کو ساکن یعنی ایک جگہ ٹھہرا ہوا بنا دیتا اور ہر چیز کا سایہ گھٹنے بڑھنے کی بجائے ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہتا۔ گویا سایہ میں کمی بیشی دلیلِ قدرتِ خداوندی ہے۔ پھر فرمایا لَهُ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا کہ ہم نے سورج کو اس پر راہ بتلانے والا بنایا ہے سورج کی روشنی کی وجہ سے چیزوں کے سائے بنتے اور آگے بچھے ہوتے ہیں گویا سامنے کا گھٹنا اور بڑھنا سورج پر موقوف ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سایہ مغرب کی جانب پھیلتا ہے۔ پھر جوں جوں سورج اوپر کی طرف آتا ہے۔ سایہ گھٹنا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ عینِ دوپہر کے وقت سایہ اپنے اصل کے ساتھ اکمل جاتا ہے۔ پھر جب سورج مغرب کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور غروبِ شمس کے ساتھ

ہی سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ غریبہ سائے کا وجود سورج کے ساتھ
متعلق ہے۔

سائے کا نور

قرآن و سنت میں سائے کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ سایہ بھی
دلائل قدرت میں سے ہے۔ بعض حالات میں سایہ تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے
جب کہ بعض حالات میں یہ ایک نعمت ہوتا ہے۔ دھوپ اور شدید گرمی میں
انسان کسی درخت، پہاڑ یا دیوار کے سائے کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ترمذی
شریف میں حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ جب مجاہد جہاد کے لیے
جاتے ہیں تو اس وقت بہترین صدقہ ظِلُّ فُطْلٍ یعنی خیمہ کا سایہ ہے۔
مجاہدین کو خیمہ مہیا کر دینا ہے وہ دوران سفر و حضر سائے کے طور پر استعمال
کر سکیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ سائے کا ذکر دوزخیوں کی سزا کے سلسلے
میں بھی آتا ہے **فِثْ سَمُومٍ وَحَيِّمٍ ۝ وَظِلِّ مَمْنٍ**
يَحْمُومٍ (الواقفہ - ۴۲-۴۳) ان کے لیے تند و تیز ہوا اور سخت تپش
ہوگی۔ نیز دھوپ کا سایہ ہوگا، جو بہت ہی تکلیف دہ ہوگا۔ جس طرح
ہائیڈروجن بم سے زیر علیہ دعواں نکل کر تباہی پھیلاتا ہے، اسی طرح دوزخیوں
کے لیے بھی نہایت ہی مہلک دعواں کا سایہ ہوگا۔ زمانہ جاہلیت کا شاعر
ابو کبیر ندلی اپنے شکار کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ۝

وَلَقَدْ صَبَّرْتُ عَلَى السَّمُومِ يَكْتَنِجُ

قِرْدٌ عَلَى اثْنَيْنِ غَيْرَ مُرَحِّلٍ

میں نے سخت ٹوپی بڑا صبر کیا۔ جب کہ میرے پاس کوئی چیز نہ تھی سوائے
میر کی لٹوں کے جو کہ غیر کنگی شدہ تھیں اور میری گردن پر سایہ لگن تھیں مطلب
یہ کہ اس قدر شدید تپش میں میرے سر کے بالوں کی لٹیں ہی میری گردن کو
ٹوسے بچا رہی تھیں گردن کے پچھے بڑے نازک ہوتے ہیں جو دھوپ

لگنے سے خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کو گو لگنا یا (SUN STROKE)

کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اکثر لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے عرب کے لوگ سر پر رومال باندھتے ہیں۔ جو ان کی گردن کو لو لگنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں آتے ہیں اتَّقُوا اللَّعْنَتَيْنِ یعنی دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کیا، حضور! وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا راستے میں یا سرائے کی جگہ میں پاخانہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان مقامات پر کوئی شخص گزریں گھیلے گا تو راستہ چلنے والے یا سرائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے والے مسافروں کو تکلیف ہوگی۔ لہذا ان دو جگہوں پر بول و برا نہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے والوں کے حق میں مسافر لعنت کرینگے۔

غزوہ فتح مکہ ماہ رمضان میں پیش آیا۔ سخت گرمی کے ایام تھے۔ حضور علیہ السلام دس ہزار صحابہؓ کی جماعت لے کر مدینہ سے نکلے۔ حضور علیہ السلام نے سفر میں روزہ افطار نہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب ایک دن کا سفر باقی رہ گیا تو فرمایا کہ کل تو دشمن سے ٹھکر بھیر ہو جانے کا احتمال ہے لہذا روزہ نہ رکھو صحابہؓ فرماتے ہیں کہ اس سفر کے دوران ہم میں سے سایہ صرف اسی شخص کے پاس ہوا تھا جس کے پاس کوئی کھیل ہوا تھا جسے وہ مان کر سایہ بنا لیتا تھا، ورنہ ہم میں سے اکثر لوگ سو درج کی تیش سے پکھنے کے لیے اپنے چہروں کو ہاتھوں سے ہی ڈھانپتے تھے۔ سایہ کے لیے کوئی خیمہ، کپڑا یا درخت نہیں تھا۔

سایہ کے
نقصات

موسم گرمی میں جہاں سایہ راحت کا باعث ہوتا ہے وہاں سخت سردی میں سایہ تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے۔ جہاں جوں سو درج خط استوا سے دور اور قطبین سے قریب ہوتا جاتا ہے تو سردی بڑھتی جاتی ہے۔ اور دھوپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مشہور ہے کہ سکندر اعظم کے زمانے میں یونان میں بڑے بڑے حکماء گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک دیوجانس کلی تھا جو کتوں کے ساتھ بڑا انس رکھتا تھا۔ سردی کا موسم تھا، یہ شخص دھوپ میں بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا۔ اسی اثنا میں آدھی دنیا کا حکمران سکندر اعظم اس

کے سنانے آکھڑ ہوا اور دست بستہ عرض کیا، جناب عالی! کوئی کار خدمت ہو تو حاضر ہوں۔ بکلی نے نگاہ اٹھا کر سکندر اعظم کی طرف دیکھا تو بولا، مہربانی کر کے اپنا سایہ یہاں سے ہٹا دو اور مجھے دھوپ سے لطف اندوز ہونے دو۔ — بڑے آئے ہو۔ دنیاوی حاجتیں پوری کرنے والے۔ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ علم کے استغناء کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے۔ بہر حال اُس وقت ایک آدمی کا سایہ بھی ناقابلِ برداشت ہو رہا تھا جب کہ یہی سایہ بعض اوقات باخشب رحمت ہوتا ہے۔

یاد ہے کہ دنیا میں دو سکندر بڑے مشہور گزے ہیں۔ ایک سکندر ذوالقمرین ہے جس کا ذکر سورۃ الکہف میں ہے جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا اور لوگوں کو یا حوج ماجوج کی مغار سے بچانے کے لیے سکندر کی تعمیر کی تھی، یہ شخص ایماذرتھا۔ دوسرا سکندر جو سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہے، یونان میں ہوا ہے۔ اس نے ۳۲۳ سال کی عمر میں نصف دنیا کو فتح کیا۔ اس کا زمانہ مسیح علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے کا ہے۔ یہ شخص مشرک تھا اور مذکورہ بالا واقعات اسی کا ہے۔

سائے کی
حقیقت

سایہ حقیقت میں ایک تاریکی ہوتی ہے جو کبھی مٹی اور کبھی بھاری ہوتی ہے۔ اس مقام پر اللہ نے سائے کو بطور دلیل بیان فرمایا ہے۔ شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ دن کے پہلے پہر کسی چیز کا سایہ سورج کی الٹی طرف گھٹتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اصل چیز کی جڑ سے آکر مل جاتا ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا کا یہی مطلب ہے کہ ہم اس کو میٹ لیتے ہیں اپنی طرف آہستہ آہستہ سمیٹنا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ متعلقہ شے کی جڑ سے آتا ہے۔

ہر چیز کی اصل تو ذات خداوندی ہے اور اُس کا ارشاد ہے۔
وَلَنُفِخَنَّ فِي الصُّرُفِ الْكَلْبِ (مہر ۱۲۳) سب چیزیں اُسی کی طرف
لے موضع القرآن صفحہ ۴۲ (فیاض)

رجوع کرتی ہیں۔ کائنات کی کسی چیز کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں بلکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کا عکس یا سایہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز اس کی طرف لوٹتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ دن کے پہلے پہر میں ہر چیز کو اپنی طرف آہستہ آہستہ میٹھ لیتے ہیں۔ اور جب پچھلے پہر دو سر اُرخ شروع ہوتا ہے تو سایہ دوسری طرف لمبا ہوتا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو سایہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔

حضرت مولانا شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانیؒ اور بعض دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اسی سلسلے سے ہم دنیا کی مستی کی مثال بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اول عدم یعنی کچھ نہیں تھا۔ پھر نور یعنی دنیا کا وجود آیا اور آخر میں یہ سب کچھ پھر عدم میں چلا جائے گا یعنی پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ جس طرح جسمانی نور اور سائے کی مثال ہے۔ اسی طرح — روحانی نور اور ظلمت کو بھی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ جب انسانیت کفر، شرک اور معاصی کی تاریکی میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آفتاب نبوت کی روشنی بھیجتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو صحیح راستہ نصیب ہوتا ہے۔ گویا انبیاء کے ذریعے نور ہدایت میسر آتا ہے۔ توحید روشنی ہے اور کفر، شرک اور معاصی ظلمت ہے۔ یہ ظلمت نبوت کی تعلیم یعنی آسمانی ہدایت کے ذریعے ہی نڈر ہوتی ہے۔

غرضیکہ اللہ نے فرمایا کہ اے مخاطب! کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء میں سائے کو کس طرح دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو یہ سایہ ایک ہی مقام پر ٹکا رہتا۔ مگر اُس نے نظام شمسی اس طریقے سے قائم کیا ہے کہ سورج کی رفتار کے ساتھ ساتھ سایہ بھی گھٹا بڑھتا رہتا ہے اور آخر میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ سائے کا گھٹنا بڑھنا سورج پر موقوف ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین علیہ السلام

کو سِرَّاجاً مُنِيرًا (الاحزاب ۴۶) فرمایا ہے یعنی آپ روشن چراغ ہیں۔ اسی طرح قرآن، توریت اور انجیل کو بھی اللہ نے نور یعنی روشنی کا لقب دیا ہے۔ تو گویا جو روشن چراغ انبیاء کرام کتب سماویہ کی صورت میں لے کر آئے ہیں اُس سے نور ہدایت پھیلتا ہے اور کفر، شرک اور معاصی کی تاریکی دور ہوتی ہے۔ تو گویا یہ سایہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے تو دوسری طرف نبوت کی دلیل بھی بنتی ہے کہ نور نبوت کی بدولت ہی دنیا سے تاریکی دور ہوتی ہے۔

رات، غینہ
اور دن

آگے اللہ نے مزید تین چیزوں کو اپنی قدرت و وحدانیت کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے مینزلہ لباس کے بنایا ہے۔ لباس سے انسان کو درود فائدہ حاصل ہوتے ہیں، ایک زینت اور دوسرا پردہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں لباس کی حکمت اس طرح بیان فرمائی ہے يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُحَافِظُ سَوَاتِرَكُمْ وَرِيشًا (اعراف ۲۶) اے آدم کے بیٹو! ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہارے لیے پردہ پوشی کرنا ہے اور باعث زینت بھی ہے۔ ویسے بھی یہ عام مقولہ ہے الْبَشَاءُ بِاللِّبَاسِ یعنی لوگ لباس پہن کر ہی اچھے لگتے ہیں جب کہ برہنگی ایک عیب ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ تمام متہدین دنیا کے لوگ خواہ وہ کسی مذہب، مسلک یا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات پر متفق ہیں کہ لباس باعث زینت اور برہنگی عیب ہے۔ برہنہ انسان جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے لباس نازل کر کے انسان کو شرف بخشا ہے۔ گویا جس طرح انسان لباس پہن کر آرام پکڑتے ہیں۔ اسی طرح رات بھی لوگوں کے لیے آرام و سکون کا باعث ہوتی ہے۔

لَهُ حِجَابٌ مِّنَ اللَّيْلِ يَلْبَسُهُ (فياض)

پھر اللہ نے نیند کے متعلق فرمایا وَالشَّوْمُ سُبَاتًا یعنی ہم نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ انسانی صحت کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔ اطباء کے مطابق دین رات میں سات گھنٹے سونا ضروری ہے۔ مختلف طبائع کے مطابق کم و بیش بھی ہوتا ہے۔ اگر کئی دن تک نیند نہ آئے تو دماغ میں خشکی پیدا ہو کر انسان شدید قسم کے مایوس ہو گیا میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ جب نیند آتی ہے تو انسان کی تحلیل شدہ توئیں بحال ہو جاتی ہیں اور وہ تازہ دم ہو کر دوبارہ کام کاج کے قابل ہو جاتا ہے۔

بہر حال فرمایا کہ اللہ نے رات کو تمھارے لیے زینت اور پیہ پوشی کا ذریعہ بنایا اور نیند کو آرام و استراحت کا سبب بنایا۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ

نَشُورًا اور دن کو اٹھ کر باہر نکلنے کا ذریعہ بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ اگر انسان شب و روز کے اس نظام پر ہی غور کرے تو اسے اللہ کی دانیت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وہ جان سکتا ہے کہ یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ ہی کا قائم کردہ ہے، اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ
وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝۳۸ لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً
مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا بَسِي
كَثِيرًا ۝۳۹ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى
أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۴۰ وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي
كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ۝۴۱ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝۴۲

ترجمہ۔ اور اللہ کی ذات وہی ہے جس نے چوٹی ہیں
ہوائیں خوشخبری لانے والی اُس کے بارانِ رحمت سے پہلے
اور آواز ہم نے آسمان سے پانی پاک کرنے والا ۝۳۸ تاکہ
ہم زندہ کریں اس کے ساتھ مردہ شجر کو۔ اور پلائیں ہم
اس کو اُن کو جو پیدا کیے ہیں ہم نے موشی اور بہت سے
انسان ۝۳۹ اور البتہ سختی ہم نے تقسیم کیا ہے اس کو اُن
کے درمیان تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پس انکار کیا اکثر انسانوں
نے مگر ناشکر گزاری۔ ہی ۝۴۰ اور اگر ہم چاہتے تو بھیجتے
ہستی میں ڈر سنانے والا ۝۴۱ پس آپ نہ بات مانیں کافروں
کی۔ اور جہاد کریں اُن سے اس (قرآن) کے ذریعے
بڑا جہاد ۝۴۲

گذشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید کے سلسلے میں اس کے ذکر کیا کہ اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ سورج اس کی راہنمائی کرتا ہے اور یہ گھٹنا بڑھتا ہے۔ پھر اللہ نے رات اور دن کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی قدرت الہی کے نمونے ہیں۔ اللہ نے رات کو مینزلہ لباس قرار دیا، اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ عیسر دن کے وقت کا و بار اور محنت مزدوری کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اس کی توحید سمجھ میں آتی ہے۔

اب دلائل قدرت ہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہوا اور پانی کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا تَبْلُغُنَّ بِيَدِي رَحْمَتِي اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جو چلاتا ہے خوشخبری سننے والی ہواؤں کو اس کی بارانِ رحمت سے قبل۔ ظاہر ہے کہ بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں جن کے دوشس پر پانی سے لبریز بادل اٹھتے ہیں۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ کو بارش برسانا مطلوب ہوتا ہے، ہوائیں بادلوں کو دہان لے جاتی ہیں۔ ان ہواؤں کو دیکھ کر ہی انسان پر امید ہوتے ہیں کہ اس اللہ کی رحمت بارش کی صورت میں نازل ہوگی اور خطے کی خشک سالی دور ہوگی انسانوں اور جانوروں کی حیات کا سامان ہوگا۔ اور کھیتیاں اور درخت پھل پیدا کریں گے۔ گھاس پھوس ہوگا، اور اس طرح انسانوں اور جانوروں کے لیے اکل و شرب کا انتظام ہوگا۔ گویا یہ ہوائیں ہیں جو بارش کی آمد سے پہلے بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔

پاکیزہ پانی کا نزول

ارشاد ہوتا ہے وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا۔ آسمان کا اطلاق بادل، فضا، ہوا اور ہر چیز پر ہوتا ہے۔ بظاہر تو پانی اللہ تعالیٰ بادلوں میں سے اتارتا ہے۔ مگر یہ صرف بادلوں کا کمال نہیں بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی شامل ہوتا ہے۔ چونکہ بارانِ رحمت کے نزول کا فیصلہ اویہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے نزول

کو آسمان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

فرمایا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا جو کہ طہارت اور خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ چنانچہ پانی کے علاوہ کسی دوسری چیز سے طہارت حاصل نہیں کی جاسکتی۔ مثال کے طور پر دودھ، خاق، کیڑا، پٹرول وغیرہ خود پاک اشیا ہیں مگر ان کے ذریعے دوسری چیزوں کو پاک نہیں کیا جاسکتا۔ ہاں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو ازالہ نجاست کے لیے بوقت مجبوری استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً کپڑے کو نجاست لگ گئی اور پانی میسر نہیں تو اس نجاست کو پٹرول وغیرہ سے دور کیا جاسکتا ہے مگر ان سے وضو یا غسل نہیں کیا جاسکتا۔ پانی کا بدل اللہ نے مٹی کو قرار دیا ہے۔ جیسے فرمایا **فَلَمْ تَجِدْ أَوْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا** (النساء - ۴۳) اگر پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تمیمہ کیا جاسکتا ہے جو وضو یا غسل کا بدل ہوگا۔ تاہم جوہی پانی بستر آجائے وضو یا غسل ضروری ہو جائے گا۔ طور مبلغے کا سیغہ ہے یعنی یہ پانی خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے والا ہے چنانچہ ہم روزمرہ کپڑے، برتن، جسم، فرش وغیرہ ہر چیز پانی ہی سے پاک صاف کرتے ہیں اور ہی اس کی صفت ہے آگے اللہ تعالیٰ نے پانی کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ کی یہ نعمت انسان، حیوان اور نباتات کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ اللہ نے اس کو بقائے حیات کا ذریعہ بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے پاکیزہ پانی کو نازل فرمایا **لِنُخْرِجَ بِهِ مِثْلَ الذِّقَنِ** اگر ہم اس کے ساتھ سردہ شرب یا خشک زمین کو زندہ کریں۔ جب زمین بالکل خشک ہو کر سبزہ اگانے کے قابل نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ باران رحمت کے ذریعے پانی بہہ نہیچاتا ہے، اور زمین نرم ہو کر روئیدگی کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس میں سبزیاں، پھل اور اناج پیدا ہوتا ہے۔

پانی کی
افادیت

فرمایا پانی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے زمین سیراب ہوتی ہے اور دوسرے یہ کہ وَنُفِثْنَا مِنْهَا خَلْقًا نَّعَامًا وَآنَاسًا كَثِيرًا تاکہ ہم پانی میں اپنے پیدا کردہ موشیوں اور بہت سے انسانوں کو جیسا کہ پہلے عرض کیا پانی انسانوں، حیوانوں اور نباتات کے لیے بنیادی ضرورت ہے نباتات کا ذکر آیت کے پہلے حصہ میں ہوا کہ پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں۔ اور انسانوں اور حیوانوں کا ذکر اس حصہ آیت میں آگیا ہے کہ یہ دونوں انواع پانی کی محتاج ہیں۔ اگرچہ پانی کی ضرورت ہر قسم کے حیوانات کے لیے ملتا ہے مگر یہاں پر موشیوں کا ذکر انسانوں کی مناسبت سے کیا ہے کہ ان کو پانی

کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ موشی انسان سے زیادہ مانوس ہیں، انسان کے خادم ہیں اور انسان ان کا دودھ پیٹتے ہیں۔ سورة المائدہ میں ان کو يَهَيِّئُ لَكُمُ الْاَنْعَامَ یعنی چوپائے جانور کہا گیا ہے، اور سورة الانعام میں ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ ثَمَانِيَةَ زَواجٍ یعنی آٹھ جوڑے ہیں۔ ان میں بھڑ، بکری، گائے اور اونٹ کے زیادہ شامل ہیں۔ تاہم باقی تمام جانوروں، درندوں، پرندوں اور کھیرے مٹھوروں کو بھی پانی کی ضرورت ہے اور ان کی زندگی کا انحصار بھی پانی پر ہے۔ البتہ بعض جانور ایسے ہیں جنہیں پانی کی فوری ضرورت نہیں پڑتی۔ بعض جاندار چھ ماہ بعد پانی پیتے ہیں۔ جیسے گاوہ ہے جو مٹی میں رہتی ہے اور کبھی کبھار پانی استعمال کرتی ہے۔ تاہم مذکورہ موشی دن میں کئی کئی مرتبہ پانی پیتے ہیں اس لیے اللہ نے بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے۔ پانی اس کی غذا کا لازمی حصہ ہے۔ انسان جو بھی غذا استعمال کرتا ہے وہ خون پیدا کرتی ہے اور خون میں اسی فیصد پانی اور باقی بیس فیصد

دیگر اجزاء مثلاً نمک، چربی، پروٹین، لکھیاٹ، شکر، پائیر وغیرہ ہوتے ہیں۔ گویا انسانوں کے لیے بھی پانی اشد ضروری ہے۔

پانی کی فری
سپلائی

انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہوا ہے۔ اس کے بغیر انسان چند لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر پانی ہے۔ اللہ نے اس کو بھی باافراط پیدا کیا ہے۔ یہ ایسی بنیادی چیز ہے جو صفت مہیا ہونی چاہیے۔ ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی کی فری سپلائی کا بندوبست کرے۔ ہوا اور پانی کے بعد غذا ضروری چیز ہے جس کے حصول کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ پھر لباس اور رہائش کا حصول ہے۔ یہ بھی جدوجہد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کی بنیادی ضروریات میں صحت بھی شامل ہے۔ بہت کم مناسب علاج، علیحدگی کی سہولت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر تعلیم بھی کم از کم اتنی تو لازمی ہے کہ انسان کو اپنے فرائض کا علم ہو سکے۔ یہ ہر انسان پر فرض عین کا درجہ رکھتی ہے۔ غرضیکہ پانی انسان کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے مگر اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے اور اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ پانی کی قدر ان علاقوں میں ہے جہاں یہ مشکل سے دستیاب ہوتا ہے۔ خوب ہمارے ملک میں ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پورے ایک دین کی مسافت پر پانی لانا پڑتا ہے۔ لہذا جہاں پانی وافر دستیاب ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے اور جہاں نایاب ہے وہاں مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔

فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِمْ مِّنْ ذُلِّهِمْ فَمِنْهُمْ شَقِيقٌ يُؤْمِنُ
طبقات میں تقسیم کیا ہے یعنی پانی کی فراہمی کو تمام خطوں میں یکساں نہیں رکھا بلکہ کہیں باافراط موجود ہے، کہیں مشقت سے حاصل ہوتا ہے اور کہیں نایاب ہے۔ نیز زمین پانی عام طور پر میٹھا ہوتا ہے مگر بعض علاقوں میں کھاری بھی ہے۔ بارش، ندی، تالے اور دریاؤں کا پانی انسانی

زندگی میں استعمال ہوتا ہے۔ مگر کھاری پانی تمام معمولات میں استعمال نہیں ہو سکتا
 بعض جگہوں پر پانی بالکل کٹ رہا ہے جو نہ پینے کے کام آتا ہے اور نہ کھیتی باڑی کے
 پانی کا رسیکے بڑا ذخیرہ سمندر ہے مگر وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ بڑے بڑے
 صحرانوں میں پانی بالکل ایسا ہے۔ اب جدید دور میں سمندر کے پانی کو صاف کرنے کے
 قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ مگر اس پر بہت زیادہ لاگت آتی ہے۔ بہر حال اللہ
 نے فرمایا کہ ہم نے پانی کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا لَیْذِکُمْ وَآلَاکُمْ وَنَیْصِحَتْ
 بِکُمْ طَیْسٌ مَّگَرُ حَقِیْقَتِیْہِہٖ فَآلَکَ اَکْثَرُ النَّاسِ اِلَّا کَفُوْرًا مَّگَرُ
 اَکْثَرُ لَوْکُمْ نَے انکار کیا اور اس نعمت کی قدری کی۔ لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس
 نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے مگر انہوں نے نعمت کا حق ادا نہیں کیا۔
 اللہ تعالیٰ نے شکوہ بھی کیا ہے۔

منذریں کی
 بعثت

کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اللہ نے ہر بستی اور ہر مقام
 پر اپنے رسول بھیجے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ہے
 وَلَوْ شِئْنَا لَیَبْعَثَنَّافِ کُلِّ قَرْیَۃٍ نَّذِیْرًا اَگَر ہم چاہتے تو ہر
 بستی میں ڈرانے والے بھیج دیتے۔ یہ کام ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے
 مگر یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ اللہ نے مختلف علاقوں میں خاص
 خاص لوگوں میں اپنے رسول بھیجے۔ ان پر وحی نازل کی اور اس طرح لوگوں کی
 ہدایت و رہنمائی کا انتظام فرمایا۔ اور پھر آخر میں اقوام عالم اور تمام بنی نوع انسان بلکہ
 جنات کے لیے اپنا آخری رسول مبعوث فرمایا اِنَّا نُنْذِرْکُمْ یٰہِیْہِ وَمَنْ
 اَبْلَغُ رَاٰلِاَنْعَامِ۔ ۱۹ تاکہ وہ اس قرآن کے ذریعے اپنے مخاطبین اور تمام ان
 لوگوں کو ڈرائے جن تک یہ قرآن پہنچے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے
 فرمایا کہ آپ ان لوگوں کے بیوردہ اعتراض کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ اپنا کام
 کرتے چلے جائیں۔

جہاد کبیر

آخر میں اللہ نے فرمایا ہے فَلَا تُطِیعُ الْکَافِرِیْنَ اَپ

کافروں کی بات نہ مانیں مگر ان کے خلاف قرآن پاک کے ذریعے ایک ضروری کام یہ ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کبیر کریں۔ یہ کام جمع قرآن ہے کہ اس کے ذریعے آپ جہاد جہاد کبیر جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی جسمانی ضروریات پوری نہیں، اسی ضرورت وحی الہی کے ذریعے قرآن نازل فرمایا کہ انسان کی روحانی اور عقلی ضرورتوں کی تکمیل کی اور اس کی روحانی پیاس کو بجھایا۔ گویا اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ انسان کی مادیت کو سامان دیا فرمایا۔

جہاد اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس سے مراد محض جنگ نہیں بلکہ جنگ بھی جہاد کا ایک حصہ ہے۔ جہاد سے مراد اپنی تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کو دشمن کے مقابلے میں صرف کرنا ہے۔ جہاد کے تعلق حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنْتِكُمْ یعنی کافروں اور مشرکوں سے اپنے مالوں، اپنی زبانوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ مطلب یہ کہ جہاد صرف قتال کو نام نہیں بلکہ زبان کے ذریعے ذبیحہ تبلیغ ادا کرنا، دین کے احکام لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کے شکوک و شبہات دور کرنا، بوقت ضرورت بحث مباحثہ کرنا، تسلیت و تانیہ کے ذریعے لوگوں تک علم پہنچانا، مال خرچ کرنا سب جہاد میں آتا ہے۔ مگر قرآن کی تبلیغ کو اللہ نے جہاد کبیر سے موسوم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام جب کسی جنگ کے لیے جاتے تو دیگر دعاؤں کے علاوہ یہ دعا بھی فرماتے اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَ مُجَبِّرِي السَّعَابِ وَ هَاكِرِ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ سے بادلوں کو اٹھانے والے، کتاب کو نازل کرنے والے اللہ! مخالف لشکروں کی شکست دے اور ہماری مدد فرما کہ ہمیں غلبہ عطا فرما۔ ہمارا مقصد ملک گیری نہیں بلکہ اس کتاب کے پروگرام کو اس کے چلانے والے آئمہ لوگوں کی فکر پاک ہو جائے اور ان

کے اعمال درست ہو جائیں۔ شاذ علی الغریزہ فرماتے ہیں کہ دشمن کے مقابلہ میں
ظاہری، باطنی، مالی اور جانی قوی کو صرف کرنا جہاد کا ایک حصہ ہے۔

اعدائے

دین کے چار سلسلہ دشمن ہیں جن کا مقابلہ کر سنے کے لیے قرآن نے تعلیم
دی ہے۔ پہلے پہل دشمن دین خود نفس الانی ہے جس کے متعلق فرمایا
اَعْدَىٰ عَدُوَّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ تَهَارِبُ اَدُوَّكَ
تو خود تمہارا نفس ہے جو تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان ہے اور انسان کو
بیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفس کا مقابلہ عبادت و ریاضت
سے ہوتا ہے۔ جو شخص عبادت الہی میں مصروف ہوتا ہے اس کا نفس مغلوب
ہو جاتا ہے۔ فرمایا دین کا دوسرا دشمن شیطان ہے۔ قرآن نے اُس کو اِنَّ
لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا (البقرہ - ۱۶۸) کو ہے یعنی یہ تمہارا کھلا دشمن
ہے۔ شیطان کا مقابلہ اللہ کے ذکر کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب
خدا تعالیٰ کا کثرت ذکر کرو گے تو شیطان دفع ہوگا۔ فرمایا دین کا تیسرا دشمن
کافر ہے جو خدا تعالیٰ کی توحید اور شریعت کا انکار کرتا ہے اور اس کو مٹانے
کی کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے
قرآن میں فرمایا ہے وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ
قُوَّةٍ (الانفال - ۶۰) ان دشمنوں کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرو۔ تیرکھان
سے لے کر ٹیمہ بھم اور بابائے زمین تک جتنے بھی وسائل میسر ہوں سب کو بروئے
کار لاؤ۔ چہرہ فرمایا کہ دین کا چوتھا دشمن منافق ہے جو اندرونی طور پر اللہ و دنیا کے
جہاد میں ملوث ہے اور ان کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ
نے فرمایا جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاَحْطِ بِهِنَّ سَعًى
ذِ النُّبُوۃ - ۴۳ اے پیغمبر! کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو۔
ان کی شرارتوں اور سازشوں کو بے نقاب کرو اور انہیں خوب سوا کرو تا کہ وہ
اپنی حرکتوں سے باز آجائیں بہر حال ان چاروں دشمنانِ دین کا مقابلہ کرنا

ضروری ہے۔

جہادِ مسلسل

دشمن کے خلاف جہادِ فوجی طور پر ہوتا ہے جو بالآخر ختم ہو جاتا ہے مگر قرآن کے ذریعے جس جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ مسلسل اور دائمی ہے۔ جب تک پوری دنیا کفر، شرک، بدعت اور عاصی سے پاک نہ ہو جائے جب تک لوگوں کی فکر پاک نہ ہو جائے، جب تک ظلم و انصافی کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ یہ جہاد جاری رہے گا۔

مخالفین قرآن بھی اپنی ٹمک و دو جاہی رکھیں گے۔ لوگوں کے دلوں میں شرک و شبہات پیدا کرنے کے لیے غلط پہاڑ پکڑا کر دیں گے ان سب کے خلاف جہاد کرنا جہادِ کبیر ہے۔ امام شاد دلی الشرف فرماتے ہیں کہ ان آیات کا نشان نزول یہ ہے کہ جب تک دنیا میں کفر، شرک، بدعتی اور بد اخلاقی پائی جاتی ہے، ان کی اصلاح کرنا اور توبہ کا پرچم بلند کرنا، فسق و فجور اور جہالت کو دور کرنا اور نیکی کو پھیلانا ضروری ہے۔ قرآن کی یہ آیات جہاد کہ جہاد کبیر کی دعوت ہے رہی ہیں جب تک برائی کو ختم نہیں کر دے گا فلاح نہیں پاسکتے۔ آج مسلمان اسی فریضہ کو ترک کر سنے کی وجہ سے ذلت کی پستی میں جا گئے ہیں۔ آج بھی دنیا کی پانچ ارب آبادی میں چار ارب لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہیں اور باقی ایک ارب بھی برائے نام توحید پرست ہیں۔ ان میں سے کبھی بہت قلیل تعدادِ راست پر ہے۔ بہر حال برائی کے خلاف قرآن کے ذریعے جہادِ بہ وقت جاری ہے اور جاری رہے گا۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ
 وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا
 مَّحْجُورًا ⑤۲ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
 نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ⑤۳ وَيَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ
 الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ⑤۴

ترجمہ: اور وہ (اللہ تعالیٰ) وہی ذات ہے جس نے
 دیا ہے دو دریاؤں کو، ایک میٹھا ہے اور خوشنوار یعنی
 پیاس بجھانے والا، اور دوسرا کھاری اور کڑوا ہے، اور بنا
 دی ہے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ، روک بنائی
 ہوئی ⑤۲ اور وہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے
 بانی سے انسان، پس بنا دیا اُس کے لیے نسب اور
 سہال اور تیز پروردگار قدرت رکھنے والا ہے ⑤۳ اور
 پرستش کرتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا اُن چیزوں کی جو
 نہیں پہنچاتیں ان کو فائدہ اور نہ نقصان، اور کافر اپنے رب
 کے سامنے (پشت پھیرنے والا) اور (شیطان کا)
 مددگار ہے ⑤۴

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے اور توحید کے دلائل (آیات

بیان فرمائے۔ پہلے سائے کا ذکر ہوا، پھر شب و روز کے تغیر و تبدل اور ہواؤں کے چلنے کا ذکر ہوا۔ اللہ نے خاص طور پر پانی کے ندیوں اور اس کی افادیت کا ذکر کیا۔ پھر کافروں کی مذمت بیان ہوئی اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو مافروانوں کے ساتھ بیڑہ جہاد کو رہنے کا حکم دیا۔ معشرین کے رسالت کے متعلق اعتراضات کا شافی جواب بھی دیا۔ اب آج کی آیت بھی خدا تعالیٰ کی قدرت نامہ اور حکمت بالغہ سے تعلق رکھتی ہے۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔

دو تضاد
پانیوں کا
ملاپ

اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی پہلی دلیل یہ بیان فرمائی ہے وَهُوَ
الَّذِي مَرَّجَ الْبَحْرَ يَمًّا كَمَا فِي قَدَرٍ كَمَا فِي قَدَرٍ وَهُوَ ذَا الْقُدْرَةِ
ہے جس نے دو پانیوں کو ملا دیا ہے۔ مروج کا معنی خلطہ یا کمرہ ہے۔ اور
آپس میں ملا دینا ہوتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں مروج سبز و زار کو کہا جاتا ہے
جہاں مختلف قسم کے پودے اور گھاس وغیرہ اُگتے ہیں۔ جو کہ صحیح قسط
میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَا تَقُومُوا السَّاعَةَ حَتَّى تَسِيرَ أَرْضُ
العَرَبِ مِنْ وَجْهِ الْفُجَارِ اِقِيَامَتِ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب
بکسر عرب کی سرزمین میں سبز و زار اور نیریں نہ جاری ہو جائیں۔ دیکھا اس وقت عرب
کو علاقہ وسیع ریگستانی اور لاقناہی ملے گا۔ یہ پیش گوئی ہے مجید ایک وقت آئے
مذا ہے جب بہت سے مقامات پر سبز و زار ہوں گے۔ وہاں پر نیریں جاری
فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں۔ دو سمندروں یا دو پانیوں کو اکٹھا کر دیا اور
عجب شان ہے کہ ان دو پانیوں میں لُحْدَ اَعْدَابُ ثَوَاتِ کب پانی
میٹھا اور پیاس بجھانے کے لیے خوشگوار ہے وَلِهَذَا مَلَحَ بَحْرُ
اور دو سر لکھری اور کڑوا ہے جو کہ پینے کے قابل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
نامہ کی دلیل ہے۔ یہاں پر دو مختلف دریا، سمندر یا ندی بہتے سر زمین جن کے
پانی کا ذائقہ مختلف ہو، بلکہ اس حقیقت کا اظہار مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے بعض مقامات پہ ایسے پانیوں کو اکٹھا رواں رواں کیا ہے کہ جن کے ذائقے مختلف ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں قسم کے پانی اکٹھا ہونے کے باوجود آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے بلکہ اپنی اپنی نوعیت کے اعتبار سے الگ الگ جگہ پر بہتے ہیں اللہ نے فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے وَجَعَلْ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا ہم نے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی ہے وَجَعَلْ مَحْجُورًا اور یہ کہ وہ کثرت کی کمی ہے جو دونوں قسم کے پانیوں کو خلط ملط ہونے سے روکتی ہے۔ علامہ نے کہ اگر میٹھا اور کڑوا پانی آپس میں خلط ملط ہو جائیں تو سارے کا ذائقہ ہی کڑوا ہو جائے۔ دنیا کے تمام دریاؤں کا پانی میٹھا ہے اور جہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں لوگ اس پانی کو پیتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ برخلاف اس کے کہ سمندر کا پانی کڑوا ہے اور جو نہی کسی دریا کا پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے تو وہ بھی وہاں ہی کڑوا ہو جاتا ہے مگر اللہ نے اپنے جس شاہکار کا بیان ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک دریا، سمندر یا ندی نامے میں دو مختلف ذائقہ پانی اکٹھے چلتے ہیں مگر آپس میں مل کر ان کے ذائقے میں فرق نہیں آتا اور ان کی اپنی اپنی نوعیت قائم رہتی ہے۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے بعض مشابہات کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً حضرت جن سے اللہ تعالیٰ کی اس بیان کردہ حقیقت کی تصدیق ہوتی ہے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ نے اپنے ایک ہنگامی شاگرد کو لکھا کہ ہنگام چوہہ دریاؤں اور سمندر میں کا علاقہ ہے، لہذا آپ وہاں کسی دریا وغیرہ کے حالات لکھیں جہاں مختلف خواص کے پانی اکٹھے بہتے ہوں۔ تو انہوں نے دو معتبر علماء کی شہادتیں لے کر مولانا تھانویؒ کو آگاہ کیا جس کو آپ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں نوٹ کیا ہے لکھتے ہیں کہ ہنگام میں آراکان سے بیکر چاٹکار تک دریا کی نشان یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں دو مختلف نوعیت کے پانی چلتے ہیں۔ ایک پانی سفید ہے جب کہ دوسرا سیاہ۔ سفید پانی میٹھا ہے

لے بیان القرآن ص ۵۷ ج ۸ (فیاض)

اور سیاہ پانی کھڑا ہے۔ سیاہ پانی میں سمندر کی طرح غلام طرہ ہوتا ہے۔ یہ کہ سب
پانی ساکن چلتا ہے۔ کشتی رانی بھی سیاہ پانی میں ہی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح گویا ایک دریا
میں دو مختلف الانواع پانی الگ الگ نکلے آتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو الگ
لگ دریا ہیں۔ اور دو دو کناروں کے درمیان اکٹھے بہہ رہے ہیں۔

شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے حاشیہ قرآن میں لکھا ہے کہ بحال کے
ضلع اریال کے بعض طالبانے میرت سائنس یونیورسٹی کے بیان کی ان کے
علاقہ میں دو ندیاں ایک ہی منبع سے نکلتی ہیں مگر ایک کا پانی کٹہرا اور ناقابل
استعمال ہے جب کہ دوسرے کا شیریں اور لذیذ ہے۔ آپ سورت میں بھی
قبیمت ہیں۔ آپ وہاں کے حالات لکھتے ہیں کہ صور گجرات میں ضلع سورت
کے مقام دھاپل سمک سے سمندر نظر آیا بارہ میل کے فاصلے پر ہے۔ جب سمندر میں
آتا ہے تو اس کا پانی سمندر میں گرنے والی ندی میں چڑھ آتا ہے۔ لہذا کی بات
یہ ہے کہ سمندر کا کٹہرا پانی ندی کے تھلے پانی کے اوپر تھلے کی صورت میں آجاتا
ہے اور دونوں پانی آپس میں خلط ملط بھی نہیں ہوتے۔ کٹہرا پانی اوپر بہتا ہے اور
مٹھتا ہے۔ پھر جب جذب ہوتا ہے تو کھاری پانی سمندر میں واپس چل جاتا ہے۔
جب کہ ندی کا مٹھا پانی باقی رہ جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ سمندر کا پانی
ندی میں کسی کسی میل تک چلا جاتا ہے مگر دونوں پاؤں کا آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا
یہ بھی مشاہدہ ہے کہ زمین پانی کہیں کھاری سے اور کہیں
مٹھتا۔ کسی ایک ہی بستی میں کھاری اور مٹھتے پانی کے کنوئیں قریب قریب ہوتے ہیں
مگر یہ پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا۔ مدینہ طیبہ کے اکثر کنوئیں پانی کھاری
نکلے مگر بیشتر دور کا پانی مٹھتا تھا۔ جو یہودیوں کی ملکیت تھا۔ حضور علیہ السلام کے
تذغیب دالانے پر حضرت عثمانؓ نے یہ کنواں بیعتیں سزاوارتہ میں خرید کر
مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا یہ بھی کمال قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ نے
اپنا احسان جلاتے ہوئے فرمایا ہے۔ لَیْسَ شَیْءٌ جَعَلْنَاْ اَحْصَاۡةَ
لہ تفہیم عثمانی ص ۴۲ (فیاض)

لَا تَشْكُرُونَ (الواقفہ) اگر ہم چاہتے تو سائے پانی کو ٹھہر بنا دیتے
 ورنہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتے۔ تم سیٹھا پانی پا کر اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟
 فرمایا اس پانی کی ہمہ رسانی ہمارے ذمے ہے۔ مگر بتاؤ تو یہ آیت اللہ اَنْ تَشْكُرُوا
 مِنْ الْمُنِّزِلِ اَمْ تَحْسِبُ الْمُنْنِ كُنُوتَ (الواقفہ) ۹۹ کیا تم نے
 اس پانی کو بارشوں سے انار ہے یا ہمہ اس کے آتے شے ہیں باطلہ ہے کہ
 یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کلمہ شمر ہے کہ وہ آسمان کی طرف سے میٹھا اور قلیل استعمال
 پانی نازل فرماتا ہے مخلوق میں یہ حافقت کہاں ہے؟

سمندر کہ پانی کثرت واسطے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص مصلحت رکھی ہے۔
 اس کی کثرت واپٹ کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس میں مختلف قسم کے ملکيات
 اور دیگر کمیائی، شے رکھے ہیں جن کی وجہ سے یہ کھنے پھرنے اور تعفن پیدا کرنے
 سے محفوظ ہے۔ اگر تمام سمندروں کو پانی میٹھا ہوتا، تو اس میں تعفن پیدا ہو کر
 انسانوں اور جانوروں کے لیے وبال جان بن جاتا۔ آبی جانوروں کی گندگی اور ان
 کے مرنے بھی اپنی ملکيات کی وجہ سے گل سڑ جاتے ہیں مگر بدبو پیدا نہیں ہوتی
 یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔

پانی پینے
 کی دعا

حضور علیہ السلام نے میٹھا پانی پینے کے بعد یہ دعا بھی سکھلائی ہے اَلْحَمْدُ
 لِلّٰهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْبًا قَيِّمًا بِرَحْمَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلًّا
 اُحْبَابًا يَذْنُوبْنَا اَبْنَاءُ يَمْحِي فِرَاقًا كَذَلِكَ خَدَّاهُ تَعَالٰی نے اپنی رحمت سے اس پانی
 کو میٹھا بنایا ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا نہیں کر دیا۔ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کا اثر مختلف چیزوں پر پڑتا ہے۔ چپٹا پن
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حجرِ اسود جب جنت سے اتر اٹھا تو پہر
 بالکل سفید تھا۔ پھر ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی عینیں کھا کر اور گھنڈا پانی پی کر اللہ کو شکر ادا کرتا ہے
 اور کھیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔

قادرِ مطلق ہے۔ اللہ کے سوا باقی سب عاجز مخلوق ہے، لہذا ان صفات کا حامل بھی کوئی نہیں تو ایسی مستبدوں کی عبادت کرنا اور ان کو خدا کا شریک بنانا کتنی بے عقلی کی بات ہے۔ وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ بھلا وہ دوسروں کی حاجت پر مری کیسے کر سکتے ہیں؟

فَرِیَاقَاتِ الْكَافِرِ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ظَلَمُوا!
 کافر آدمی کس طرح اپنے رب سے اِشت پھیر کر شیطان کا مددگار بناتا ہے؟ شرِ کبیرہ امور میں موش ہونا شیطان کی اتباع کے مترادف ہے۔ شیطان کفر اور شرک کو پسند کرتا ہے اور اسی کی ترغیب دیتا ہے۔ لہذا شیطان کے بہکاوے میں آکر غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیئے۔ یہ ایسا جبر ہے جس کی کوئی معافی نہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیئے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝۵۶ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝۵۷ وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝۵۸ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا ۝۵۹ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝۶۰

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

نوحیہ اور اے پیغمبر! میں نہیں بھیجا ہوں آپ کو مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا ۝۵۶ آپ کہہ دیجئے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ، مگر جو چاہے بنائے اپنے پروردگار کی طرف راستہ ۝۵۷ اور آپ بھروسہ کریں اُس زندہ ہستی پر جو کبھی نہیں مرے گا۔ اور تسبیح بیان کریں آپ اُسی تعریف کے ساتھ۔ اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا ۝۵۸ وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اُن کے درمیان ہے، چھ دن کے وقفہ میں۔

پھر دوستوں ہی ہوا عیش پر ۔ وہ بڑی رحمت والا ہے ۔
 میں یوتھیں آپ اس کے ہاتھ میں خیر رکھنے کے لئے (۵۵)
 جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ سجدہ کرو رحمان
 نے سائے توکتے ہیں کیا ہے رحمان ؟ کیا ہم سجدہ کریں جس
 کے لئے یہ ہیں جس کے لئے تو ہمیں حکم دیا ہے ؟ اور بڑھ جاتی
 ان کی نکتہ اور زیادہ (۵۶)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت نامہ کی دو باتوں کا ذکر کیا تھا ۔
 پہلی بات یہ تھی کہ وہ دو مختلف باتوں کو لکھنے چکا کہ ان کے درمیان رکاوٹ کھٹھڑی کر دیتا
 ہے جس کی وجہ سے وہ پانی آپس میں خلط مطلق نہیں ہوتے ۔ اور دوسری بات یہ کہ پانی
 کو اُس نے انسان کا سلسلہ نسب قیہ قیہ و آب سے پیدا ہے یہ دونوں باتیں اُس کی قدرت
 کا نمونہ اور توحید کے درمیان ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے مگر ان تمام تر
 دلائل و شواہد کے باوجود لوگ ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو ان کو اپنی پہچانی
 ہیں اور نہ نقصان پہنچتی ہیں ۔ فرمایا لوگ خدا کی طرف سے پشت پھیر کر شیطان کے طرف
 سے ہوتے ہیں ۔

آج کے درس کی پہلی آیات میں رسالت کا ذکر ہے ۔ اٹھا ۔ وشرعنہم صوریہ
 سے من مانی نشانیاں طلب کرتے تھے جس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام
 نشانیاں دکھانا نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے ۔ وہ جب چاہے کوئی نشانی ظاہر کر
 دے ۔ آپ کے فرائض کے متعلق فرمایا وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا مَبَشِّرًا وَنَذِيرًا
 پیغمبر! نہیں مگر ہم نے آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرنا دینے والا جو شخص اللہ تعالیٰ
 پر ایمان لائے گا اور اس کی توحید کو مانے گا اس کے متعلق آپ کا کام یہ ہے کہ آپ
 اُسے خوشخبری سنائیں اِنَّ لَهُمْ قَدَمٌ صَدِيقٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ رُیُوسُ ۱۲ کہ ایسے
 لوگوں کے لئے ان کے پروردگار کے ہاں سہانی کا پایہ ہے ، ان کے درجات بلند ہو جائیں گے

وہ خطبہ القدس کے ممبر بنیں گے اور بالآخر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ فرمایا
آپ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیں۔ اس کے بعد وہ جہنم کے لوگوں کو
بھی معافی اور غلطیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان پر خدا کا غضب ہوگا۔ جنت
نکسے گی اور وہ ناکام ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔ آپ ان کو ان کے ذمے انجام
سے ڈرا دیں۔ غرضیکہ آپ کے ذمے نیکوکاروں کو خوشخبری دینا اور بُرے لوگوں
کو ڈرانا ہے۔

یہ لوٹ
تبیغ

فرمایا قل اے پیغمبر! آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں جو کچھ اللہ کا
پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں اور جو تعلیم تمہیں دیتا ہوں، یہ سبے لوٹ اور بلا معاوضہ
ہے مَا اسْتَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِثَ اَجْرٍ میں اس پر تم سے کوئی اجر
مردوری یا معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ مجھے تم سے کوئی دنیاوی غرض نہیں، میرا
کوئی مالی مفاد وابستہ نہیں، نہ میں تم سے اس قدر میں کوئی فیس مانگتا ہوں۔ میں
میری غرض یہ ہے اَلَا هُنَّ شَاءَ اَنْ يَتَّخِذَ الْوَحْدَ
سَبِيْلًا کہ تم میں سے جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ بنائے
اور اُس کی اطاعت کرے اُس کی رضا کے مقابلے میں کچھ مانگا جائے۔

بلا معاوضہ خدمت کی پیشکش نہ صرف حضور علیہ السلام تک ہی محدود نہ
تھی۔ بلکہ اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام ہی میں سے کرے اَنْ يَتَّخِذَ الْوَحْدَ
وَمُنْذِرِيْنَ لِّلْاٰدِیْنَ لِّیَكُوْنَتْ لِّلنَّاسِ عَلَمٌ لِّلْاٰدِیْنَ لِّیَكُوْنَتْ لِّلنَّاسِ عَلَمٌ
الرَّسُوْلُ وَالنَّار۔ ۱۷۵ تمام رسول خوشخبری دیتے ہیں اور ڈراتے ہیں
تاکہ ان کے بعد لوگوں کے لیے کوئی محبت باقی نہ رہے۔ تمام رسولوں نے یہی
کہا مَا اسْتَلَفْتُمْ عَلَيْهِ مِثَ اَجْرٍ اِنْ اَجْرٌ حَسْبُ لَا
عَلَمٌ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (الشعراء۔ ۱۰۹) لوگو! میں نے فیہم خدا پہنچانے پر
تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ وہی مجھے
صلہ دے گا۔ تم میری بات ماننے کی بجائے مجھ سے بدسلوکی سے پیش آتے

ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے یہ بھی کہلوایا ہے کہ اے لوگو! میں تم سے کوئی معاوضہ تو طلب نہیں کرتا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ (الشوریٰ - ۳۶) کہ از کم میری قرابت داری کہ ہی خیال کرو۔ میں بھی تمہارے خاندان اور برادری کا آدمی ہوں تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں مگر تم مجھ سے اس طرح بدسلوکی نہ کرو۔ بعض مفسرین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا بلکہ چاہتا ہوں کہ تم سچی اور تقرب کے کامیوں کو اختیار کرو۔ ظاہر ہے جو شخص اپنا کوئی ذاتی مفاد پیش نظر نہیں رکھتا۔ اس کی سچی بات کی مخالفت کرنا منافقت کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔

توکل علی اللہ

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی بھی دی ہے کہ آپ کفار و مشرکین کی بدسلوکی پر دل برداشتہ نہ ہوں، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بلکہ اللہ تعالیٰ کی اُس زندہ ذات پر بھروسہ رکھیں جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، اور اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے چلے جائیں، مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب "توکل" میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں عقیبہ ابن ابی ثبیٹ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو راست یہ بات موجود ہے لَا تَتَوَكَّلْ عَلَى بَنِ آدَمَ فَإِنَّ بَنَ آدَمَ لَيَمُوتَنَّ لَٰكِنْ قَدْ آمَا آدَمَ كَيْسِي بَيْتِي بِمَبْرُوسَةٍ كَرُو كَيُؤَدَّ آدَمَ كَيْسِي كَيْسِي كَوْنِي اثْبَاتٌ نَحْنُ هِيَ - وہ تو فانی ہے، اُس کی ہر چیز مستعار ہے اُس پر تم کیسے بھروسہ کر سکتے ہو؟ وَلَٰكِنْ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ بلکہ توکل ہمیشہ اُس ذات خداوندی پر کرو جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر اس باب کو اختیار کرو مگر اُن پر بھروسہ نہ کرو۔ بھروسہ صرف خدا کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وہ چاہے گا تو اسباب کو مٹا دے گا۔ ورنہ وہ

استوی
علیٰ العرش

خاص مصلحت پر مبنی ہے۔ اُس کی طرف تہذیب کو منسوب کرنا تو کفر کی بات ہے
تخلیق ارض و سما کے بعد فرمایا **ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ**
پھر اللہ تعالیٰ عرش پر استوی ہوا۔ بعض مفسرین استوی کا معنی کرتے ہیں **یَدِیْنِ**
اُنہیں یعنی وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے۔ سورۃ **الْحَمْدُ** السجدہ میں موجود ہے
یَدِیْنِ الْاَمْرِ وَرِثَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آیت ۵۰) وہ
آسمان کی بندوبست سے لیکر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے۔
نورِ انسانی کے متعلق خاص طور پر اشارہ ہے **وَهُوَ الْغَافِقُ فَوْقَ**
عِبَادِهِ (الانعام - ۶۱) وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ تفسیر **حَدَّثَنَا** کے
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر اس طرح استوی ہے **کَمَا یَلْقٰوُ**
بِشَآئِنِهٖ جیسا کہ اُس کی شان کے لائق ہے۔ وہ اس طرح عرش پر نہیں
بیٹھا جیسا کہ ہم چار پائی یا کرسی پر بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ جسمیت اور جہت سے پاک
ہے۔ ہم اُس کے استوی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے بعض بزرگوارین دین فرماتے ہیں

رَبُّ الْعَرْشِ فَوْقَ الْعَرْشِ لٰكِنْ

یَدَاوِسُ الشَّمٰكِنِ وَالتَّصَالِ

عرش کا، تاکس عرش کے اوپر ہے لیکن ایسا نہیں جیسا کہ کوئی اوپر ٹپکا ہوا جو معنی
اتصال نہیں ہے۔ اتصال ٹنٹے سے جسمیت لازم آئے گی مگر اللہ تعالیٰ
جسم سے پاک ہے۔ اُس کا استوی علیٰ العرش متناہیات میں سے ہے اور
انسانی عقل دست کر سکتا ہے۔ استوی علیٰ العرش کی مثال بھی ایسی ہی ہے
جیسے قریب خداوندی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے۔ **وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْهِ**
مِمَّا یَحْسَبُ الْغَافِقُ (ق ۱۶) ہم بندے کی شے رگ سے بھی زیادہ
قریب ہیں مگر وہ قریب بلا کیفیت ہے، اس کی کیفیت کو وہ خود ہی جانتا ہے۔

ہست رب الناس را با جانِ ماں

اتصال سے کچھ حقیقت ہے قیا کس

لوگوں کا پروردگار اُن کی جانوں سے متصل ہے مگر اُس کی کیفیت کو کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح استنبی علی العرش کے متعلق بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ عرش پر اسی طرح ستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔

فَرَّأَى الرَّحْمَنُ وَهُوَ بِرَأْيِهِ مَهْرَبَانٍ هُوَ فَسْئَلُ بِهِ خَبْرًا پس پوچھ لیں آپ کسی خبر کھنے والے سے۔ نزولِ قرآن کے زمانہ میں تورات کے عالم موجود تھے۔ یہ اپنی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو ان سے پوچھ لیں وہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو چھ دین کے دلفنڈ میں پیدا فرمایا عام مفسرین یہ کہ ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اہل علم سے دریافت کر لیں۔ بعض مفسرین یہ کہ کا معنی مِنۡہُ بھی کہتے ہیں یعنی آپ اُس سے پوچھ لیں جو خبر رکھنے والا ہے۔ کیونکہ دوسرے کو تو علم ہی نہیں ہے۔

رحمان کے
سجدہ

ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ جب اُن کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو وہ اس سے بدکتے ہیں۔ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ واقعہ حدیث میں یہی معاملہ اسی بت پر آکر رک گیا تھا۔ صلح نامہ کی ابتدا میں جب حضور علیہ السلام نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھوایا، تو مشرکوں نے فوراً اعتراض کر دیا۔ کہ ہم کسی رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، لہذا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ لکھنا جیسا پہلے لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے ہی لکھا گیا۔

مشرکین کہ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ نبوت کا دعویٰ یہ ہمیں تو توحید کی دعوت دیتا ہے اور خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ رحمان اور رحیم کو پکارنے کے لیے بھی کہتا ہے۔ اللہ نے اس اعتراض کا جواب متعہ و مقامات پر دیا ہے جیسے فرمایا وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا (الاعراف ۱۸۰)

تغییر کی یہ چیز ہے کہ یہی چیز ہے کہ تفسیر ابن کثیر ص ۲۲۲ (فیاض)

خدا کی ذات کو ایک ہی ہے البتہ اس کے اسمائے پاک اور صفات بہت سی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی پکارو گے۔ وہ راضی ہو گا۔ وہ رحمان، رحیم، ہستار، غفار اور ازق ہے۔ اس کے تمام نام بھلے ہیں اور کئی کسی بھی نام سے پکارا جاسکتا ہے۔ اور صرف اسی کے سامنے سجدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے سامنے کسی نے سجدہ روا نہیں۔ اللہ نے سورۃ تھکہ مسجدہ میں صریح فرمایا ہے لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ آیت - ۳۸ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ ان کے خالق اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔

ابن ابی حاتمہ محدث نے روایت بیان کی ہے کہ امام ابن کثیرؒ نے بھی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینہ کی کسی گلی بازار میں جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت سلمان فارسیؒ ملے۔ ایمان کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ تو سلمان فارسیؒ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ اس پر آپؐ نے اس کو سمجھایا لَا تَسْجُدْ لِي يَا سَلْمَانُ وَاسْجُدْ لِلْحَقِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اے سلمان! مجھے سجدہ نہ کرو بلکہ اس زندہ جاوید ہستی کو سجدہ کرو جس کو موت نہیں۔ دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں موت سے کہتا کہ وہ اپنی خاوند کے سامنے سجدہ کرے کیونکہ اللہ نے خاوند کا بڑا حق رکھا ہے۔ آج کل کی مغربی تہذیب نے زن و شوہر کی مساوات کا رشتہ راپٹھتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو بیوی پر فضیلت عطا کی۔

ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضور! ہم غیر ممالک میں جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ اپنے مالوک کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو آپؐ تو اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر کہیں نہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کیا کریں۔

— تفسیر ابن کثیر ص ۱۱۲ (۱۱۳)

آپ نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اگر تمھارا گزیر میری قبر پر سے ہوا تو کیا میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ اُس نے عرض کیا: حضور! ایسا تو نہیں ہوگا۔ فرمایا جس طرح میری قبر پر سجدہ روا نہیں اسی طرح میری زندگی میں بھی میرے سامنے سجدہ روا نہیں۔ سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرو۔

اس زمانے میں لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں جو کہ شرک اور قطعی حد امر ہے سر یہ اپنے پیروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حالانکہ خود حضور علیہ السلام نے اپنے سامنے سجدہ کرنے سے منع فرمادیا تھا۔ کسی بند و پیر کے متعلق اخبار میں آیا تھا کہ وہ کبھی پرہیز جانا اور اُس کے چیلے اُس کے سامنے آکر سجدہ کرتے یہ تو انسانیت کی ٹوہ میں ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو نافع اور ضار سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں سمجھتا تو سجدہ بہر حال حرام ہے۔ اس آخری امت میں نہ عبادت کا سجدہ روا ہے اور نہ تعظیمی سجدہ۔ فرمایا جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے سامنے سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں مجھ کسی رحمان کو نہیں جانتے۔ اور ساتھ یہ بھی اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ مَا صَدَقَ کیا ہم محسوس کے لیے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ کافر اور مشرک لوگ جہالت میں مبتلا تھے۔ وہ خدا کے رحمان کے سامنے سجدہ کرنے سے بہکتے تھے مگر انسانوں اور بتوں کے سامنے جھکنے میں ذرا عار محسوس نہیں کرتے تھے وَ زَادَہُمْ نِفُورًا اور خدا تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے متعلق اُن کی نفرت مزید بڑھ جاتی تھی۔ قرآن پاک میں کل چودہ آیات سجدہ ہیں جن کو پڑھنے سے سامنے سجدہ لازم آتا ہے۔ اُن میں سے ایک یہ آیت بھی ہے۔ تمام سامعین بعد میں سجدہ کریں۔

تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا
سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ⑥۱ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ
وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ⑥۲

ترجمہ :- بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے ہیں آسمانوں
میں برج اور رکھا ہے اُن میں ایک چراغ اور روشنی کھنسنے
والا چاند ⑥۱ اور وہ وہی ذات ہے جس نے بنایا ہے
رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والے اس شخص کے لیے
جو ارادہ کرتا ہے کہ نصیحت پکڑے یا جو ارادہ کرتا ہے
شکرگزاری کا ⑥۲

آسمانوں میں

گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ جب کفار و مشرکین کو خدا نے جہان کے
سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا تو وہ دیکھتے کہ ہم کسی جہان کو نہیں جانتے اب اُن
کی پہلی آیت میں اسی اعتراض کا جواب ہے اور اُس ذات کی تعریف بیان کی گئی ہے
جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے تَبْرَكَ الَّذِي
جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا بڑی بابرکت ہے وہ ذات خداوندی جس نے آسمانوں
میں برج بنائے ہیں۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا اور اُن آسمانوں میں ایک روشن چراغ
بھی رکھا ہے۔ وَقَمَرًا مُنِيرًا اور اہل الاکثر نے والا چاند بھی رکھا ہے۔ مطلب یہ
کہ خدا تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو ان صفات کی حامل ہے کہ اُس نے آسمانوں میں بُرُج
سورج اور چاند جیسی چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اُسی کے سامنے سجدہ و ریزہ ہونے کا حکم دیا
جاتا ہے۔ روشن چراغ سے مراد سورج ہے جو ساری دنیا کو روشنی اور حرارت پہنچا رہا ہے

اللہ تعالیٰ کی صفاتِ باریکات اس سورۃ میں دو دفعہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے سورۃ کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں قَبْلَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (آیت - ۱) بڑی برکتیں شیعے والی ہے۔ وہ ذات جس نے فرقان کو نازل فرمایا ہے۔ پھر دوسرے رکوع کی ابتدا میں رسالت کے باب میں فرمایا قَبْلَ الَّذِي أَنْشَأَ جَعَلَ لَكَ خَيَالًا مِمَّنْ ذَلِكْ (آیت - ۱۰) باریکات سے وہ ذات کہ اگرچہ ہے تو نے پچیسویں آپ کو اس سے بہتر چیزیں عطا کیں۔ اور اب دوسری تہہ یہی لفظ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سلسلہ میں آیا ہے

بعض فرماتے ہیں کہ برج سے مراد آسمان کے بڑے بڑے ستارے ہیں جو راست کو نظر آتے ہیں اور ان میں کسی کی روشنی سفید، کسی کی سرخ اور کسی کی نیلی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان میں مختلف قسم کے خواص رکھے ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ آسمان کے مختلف مقامات پر بڑے بڑے قلعے اور دروازے ہیں جیسے ہیں جہاں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں رکھ رکھی ہیں اور وہ وہاں پہرہ دیتے ہیں۔ ان قلعوں اور دروازوں کو برج کا نام دیا گیا ہے۔

مفسرین
بارہ برج

البتہ بعض کا نظریہ ہے کہ یہاں پر برج سے مراد وہ معروف بارہ برج ہیں جو سات بڑے بڑے سیاروں کی منزلیں ہیں جن کے اندر یہ سیارے چلتے ہیں۔ سورج اور چاند بھی ان سبع سیارات میں شامل ہیں جن کی منازل کو ہم سورہ ذر مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ سورہ ذر تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور پھر ان کے ذریعے سورہ اور چاند کو سمجھ نمایاں طور پر واقع ہوتے رہتے ہیں۔ ان بارہ برجوں میں جو ستارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان کی ایک خاص شکل بن جاتی ہے اور اسی شکل کی مناسبت سے ان برجوں کے نام بھی رکھے گئے ہیں۔ بارہ برجوں کے نام اور ان کی شکلوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

لہ تفہیم ابن کشیر ص ۲۲۳ لہ ابن کشیر ص ۲۲۳ لہ السراج معنی ص ۲۲۵ (فیاض)

اس میں موجود ستاروں سے بننے والی شکلیں

نام برج

بھیسڑ کا بچہ

حل

-۱

بیل

ثور

-۲

اُخردنٹ و درخت

جوزا

-۳

پانی کا کیکڑا

سرطان

-۴

شیر

اسد

-۵

اناج کا خوشہ

سنبلہ

-۶

تھارو

میزان

-۷

بچھو

عقرب

-۸

کھان

قوس

-۹

بکری کا بچہ

جدی

-۱۰

ٹول

دلو

-۱۱

مچھلی

حوت

-۱۲

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے ہمارے اس نظام شمسی میں سات بڑے بڑے سیارے ہیں جو ان برجوں میں چلتے ہیں۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

سیارے
کی منازل

نام برج

نام سیارہ

حل اور عقرب

مریخ

-۱

ثور اور میزان

زہرہ

-۲

جوزا اور سنبلہ

عطارد

-۳

سرطان

قمر

-۴

اسد

شمس

-۵

قوس اور حوت

مشتری

-۶

جدی اور دلو

زحل

-۷

اکثر اخبارات کے بغیر وراثت میں ان سیاروں اور برہمنوں کی۔ جس سے بخیر لوگ
بعض پیشین گوئیاں بھی کہتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ بخیر کہہ دیجئے
غیب کی خبریں معلوم کرنا سحر اور شکر میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ ان سیاروں و
برہمنوں کے ذریعے مومنوں کے تغیر و تبدل و غیرۃ علیہ کثر، درست سے
بعض منجم لوگوں کی سعادت اور شقاوت کو ان سیاروں کے ساتھ وابستہ
کہتے ہیں اور پھر غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ ایسا کلام باطل ہے۔

سورج اور
چاند کے
فوائد

سات بڑے بڑے سیاروں میں سے سورج اور چاند کا ذکر اللہ نے
اس آیت میں کیا ہے اور دیگر بہت سے مقامات پر بھی ہے۔ مثلاً سورۃ
نجم میں فرمایا ہے **لَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِمْ نُوْرٌ وَجَعَلَ**
الشَّمْسُ يَنْبَاحُ آیت ۱۶ اللہ نے سات آسمانوں کی تخلیق کا ذکر
کرنے کے بعد فرمایا کہ ان میں چاند کو اجالا کرنے والا سورج کو چراغ بنایا۔
چاند اور سورج دونوں بڑے نمایاں سیارے ہیں جن کا متعلق براہ راست
مخلوق کے ساتھ ہے۔ رات کے وقت چاند کی مدد روشنی اور ستاروں کی
ادلاہلی رات کے مسافر اور کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ اور سورج
سب سے چمکدار سیارہ ہے اللہ نے اس میں روشنی اور حرارت کا بہت بڑا
ذخیرہ جمع کر دیا ہے جس کی ذریعہ یہ پورے نظام شمسی کو یہ دونوں چیزیں بنایا
کر رہا ہے۔ جب تک سورج کو پیدایا ہے، اس کا اندھن بہرہ بریل رہا
ہے اور قیامت تک جلتا رہے گا اور اس کی حرارت اور روشنی میں کوئی فرق
نہیں آئے گا۔ لیکن آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ اندھن بھی ختم
ہو جائے گا پھر اس کا شمار کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ سورج کی جگہ دوسرا
نظام لایا جائے گا۔

آجکل جو مٹی دور سے گزرتی ہے میں سانس بہت تیزی سے
ابتدا میں لکڑی سے ابتدا میں کیا تھا۔ جو تھوڑی دیر پہلے لکڑی اور

اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے سے بنایا۔ یہ آپس میں بہلتے بہتے ہیں۔ رات گئی تو دن نمودار ہو گیا۔ اور دن ختم ہوا تو رات کی تاریکی چھا گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یہ نشانات اُس شخص کے غور و فکر کے لیے ہیں لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدَّ حَكْرَ حَوْنِصِيَّتِ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اَوْ أَرَادَ شُكْرَ مَا يَجُوزُ كَرَامَاتِهَا چاہتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مناظر قدرت سے جو شخص مستغنیہ ہونا چاہے گا۔ ان میں غور و فکر کرے گا اور آخر کار اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے گا۔ مگر جو شخص ان میں مصیبت ہی نہیں کرے گا، سوچتا سمجھتا ہی نہیں، وہ نہ تو ان سے کوئی نصیحت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا ہے۔ اُس کے لیے سارے نظام قدرت محض بیکار ہے۔ اُس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی دن کے وقت بھی آنکھیں بند کرے اور پھر کائنات کی ہر چیز کا انکار کر دے۔

صحیح حدیث میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ اللہ تعالیٰ اپنی شفقت کا ہاتھ رات کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے وقت برائی کرنے والے کو توبہ کرے اس طرح فرمایا يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ دن کے وقت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا دن کے وقت معافی مانگے۔ شب و روز کے تغیر و تبدل کی ایک یہ حکمت بھی بیان کی ہے۔

ایک دوسری حدیث میں دن رات کی حکمت اور مصلحت اس طرح بھی بیان کی گئی ہے۔ مَنْ نَامَ عَنْ حَازِبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَقَرَأَ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كَتَبَ لَهُ كَأَنَّهُمَا قَرَأَ مِثْلَ اللَّيْلِ (مسلم) جو آدمی رات کو نیا دروپور اکیے بغیر سو گیا۔ پھر اگر سنے وہ عمل فجر اور ظہر کے درمیان ادا

کر لیا تو ایسی ہی بہت جیسا اُس نے وہ عمل رات کے وقت ہی کیا۔ کسی شخص نے کسی کو اس وقت با نماز کے معمول بنانا کہا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر یہ عمل کرے گا۔ مگر نہیں کرے گا۔ تو اس کی تلا فی بھی حضور علیہ السلام نے بتادی کہ وہ اپنا عمل دن کے وقت کرے تو اسے پورا پورا ثواب ملے گا۔

ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے چاشت کی نماز بڑی دراز کر کے پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا، آج رات کی نماز مجھ سے رہ گئی تھی جسے میں نے اب ادا کیا ہے۔ نیز فرمایا: **تَبْدِلُ مَا قَاتَلَ مِنْ لَيْلٍ فِي نَهَارٍ** جو چیز تم سے رات کے وقت رہ گئی ہے اس کا بدل دن میں ادا کر لو کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے **جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً** کہ اُس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے۔ مگر یہ اس شخص کے لیے ہے جو دھیان کرتا ہے، نصیحت پکڑتا یا شکر گزاری کرتا ہے، جو شخص غور و فکر سے عاری ہے، وہ رات دن کی مصیبت کیا سمجھے گا؟ اس کا نصیحت پکڑنے یا شکر کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند اور پھر رات دن کا سارا اس لیے قائم کیا ہے تاکہ لوگ پورے طریقے سے اس میں غور و فکر کریں اور پھر خدا تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ تمام تقلبات اور تصرفات خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ سب کی کھربا سازی اُسی کے پاس ہے۔ رات اور دن کے فوائد کو دیکھ کر انسان کو شکر گزار بننا چاہیے۔ یہ سارا اس خدا کے جہان کا کارخانہ قدرت ہے جس کے نام سے شرک ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ پورے نظام کائنات میں بے شمار مصلحتیں ہیں جن سے نصیحت حاصل کی جا سکتی ہے اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاسکتا ہے۔

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝۶۳ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُبْحًا وَاقِيًا ۝۶۴ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۝۶۵ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ
غَرَامًا ۝۶۶ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝۶۷ وَالَّذِينَ
إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
قَوَامًا ۝۶۸

تو جس :- اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین
پر وقار کے ساتھ۔ اور جب خطاب کرتے ہیں اُن سے نادان
لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام ۝۶۳ اور وہ لوگ جو رات گزارتے
ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور قیام
کرتے ہوئے ۝۶۴ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے
پہرہ دار! ہمارے ہم سے جہنم کے عذاب کو بیک اس
کا عذاب لازم ہونے والا ہے ۝۶۵ بیک وہ جہنم بہت
بڑی جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی ۝۶۶ اور وہ لوگ
کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور
نہ بخل۔ اور ہوتا ہے اس کے درمیان اُن کا گزراں ۝۶۷

رہنما آیات گذشتہ رکوع کے آخر میں مشرکین کا ذکر ہوا کہ جب انہیں خدا نے رحمان کے

سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں، کون ہے رحمان، ہم کسی
 رحمان کو نہیں جانتے، اللہ نے اُن کے اس یہودہ کلام کے جواب میں فرماتے رحمان
 کی صفات اور اُس کے کمالات کا تذکرہ فرمایا کہ رحمان وہ بے نقیب ہے والی ہستی ہے
 جس نے آسمانوں میں برج قافسیہ کی سورج جیسا روشن چراغ اور چاند جیسا اجالا کرنے
 والے سیارہ بنایا۔ اُس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا اور اس
 تغیر و تبدل میں خاص مصلحت رکھنی جو نسیحت پکڑنے اور شکرا ادا کرنے والوں کو
 دعوت غور و فکر سے رہی ہے۔ اب اس کو رخ میں اللہ تعالیٰ نے خدائے رحمان
 کے بندوں کی چودہ صفات بیان کی ہیں تاکہ مشرکوں کو معلوم ہو جائے کہ جس رحمان
 کے بندوں میں یہ اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں، خود رحمان کن کمالات کا مالک
 ہے جس کے سامنے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے مگر وہ اس کے لیے
 تیار نہیں ہوتے، بلکہ یہودہ اختلافات کرتے ہیں

عباد الرحمن
 کی صفات
 و احوال میں
 طمانیت

ارشاد ہوتا ہے: **وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى
 الْأَرْضِ هَوْنًا** اور رحمان کے بند سے وہ ہیں جو زمین پر وقار اور طمانیت کے
 ساتھ چلتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی پانچ صفت ہے کہ وہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں
 غرور و تکبر اور اکثر کا اظہار نہیں کرتے بلکہ خدا کی زمین پر چلتے وقت پر سکون اور پُرفقا
 نظر آتے ہیں۔ اُن کی چال و حال میں کمال درجے کی شائستگی اور منانیت ہوتی ہے۔ اس
 کے برخلاف کفار و مشرکین ہمیشہ غرور میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ اُن کا کبر ہی تھا۔
 جس کی وجہ سے انہوں نے خدائے رحمان کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔
 حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ ایک نوجوان سبز آگے زکال کر اکھڑتے ہوئے
 عار و بے وقار آپ نے اُس کو بلا کر کہا کہ اکثر کی جاں و نہ کو اسہ نہیں ہے سوائے
 جہاد کے وقت کافروں کے مقابلے میں کہ ایسے موقع پر اکثر نا درست ہے۔
 تاکہ دشمن پر غلبہ ہو، سورۃ لقمان میں ہے: **وَإِنْ جِدَّ بِكَ الْكُفْرُ أَهْوَاً**
 پنجوں میں مہمانہ روی اختیار کر۔ جس طرح غرور و تکبر والی چال درست نہیں۔

لے ابن کشیر ص ۲۲۲ و درمذہب ص ۲۱۵

اسی طرح غمیضوں والی چال ڈھال بھی ٹھیک نہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس میں
آپ کے آپ تو اس قدر حریف پر چلتے تھے مگر پاؤں زمین سے اٹھا کر۔
بیادوں کی طرح پاؤں زمین پر گھسٹ کر چپنا بھی ٹھیک نہیں۔ حضور علیہ السلام چلتے
وقت آگے کی طرف جھکے ہوئے تھے گویا کہ آپ کسی دھامان میں اتر
رہے ہیں۔ سینہ ان کو تجربہ کی چال چپنا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں
ہے کہ اگر اکثر چلو گے۔ اِنَّكَ لَمِّنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَوْ
تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (آیت ۲۷) تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکے گا۔ اور نہ تھارا
سراسر آسمان سے کھڑائیگا، بلکہ رہو گے۔ پھر بھی اللہ ہی۔ لہذا اکثر کی چال اللہ
کو ہرگز پسند نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے بندے زمین پر ہمیشہ وقار کے
ساتھ چلتے ہیں۔ سکون اور اطمینان کو اپنا وطیرہ بناتے ہیں۔ بلا وجہ دوڑنا بھی بوجھوں
والی بات ہے، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نماز
کے لیے آؤ تو تیز مت چلو بلکہ علیکم کم السَّکِیْنَةُ وَالْوَقَارُ تم پر
اطمینان اور وقار لازم ہے آرام سے آؤ، نماز کا بقنا حصہ جاغت سے مل جائے اور
کرو، اور باقی حصہ بعد میں پڑھ لو مگر طہانیت کا دامن مت چھوڑو کہ یہ ناپسند ہے
عباد الرحمن کی دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے وَاِذَا خَاطَبَهُمُ
الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا جِبَانًا سے جاہل لوگ بات چیت
کیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلام ہو۔ کفار و مشرکین بے ادب، گستاخ اور
بے وقوف لوگ ہیں مگر اللہ کے بندے بے ادبی اور گستاخی کا جواب اس
طرح نہیں دیتے بلکہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ سلام تبارک کہلاتا ہے نہ
ہم تمھارے ساتھ اکھیس گئے نہیں، تمھاری اینٹ کا جواب پھٹرے نہیں
دیں گے، گالی کا جواب گالی نہیں ہوگی۔ کیونکہ جہالت کا جواب جہالت سے
دینا جاہلوں کا کام ہے۔ عرب کے مشرک کہتے تھے

سورۃ نازک

اَلَا یَجْهَلْنَ اَیُّنَا فَجْهَلٌ فَوْقَ جَہْلِ الْجَاهِلِیْنَ

۱۔ بن کشیر ص ۲۴۱ و قرطبی ص ۲۴۱

۲۔ ابن کشیر ص ۲۴۱ (فیاض)

نیز اگر کوئی ہمارے ساتھ جہالت سے پیش نہ آئے۔ ورنہ ہم تمام جاہلوں سے بڑا
 کر جہالت سے پیش آئیں گے۔ غرضیکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ جب جاہل
 لوگ کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو اللہ کے بندے مناسب طریقے سے مناسب
 سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں اور یہود و لوگوں کو منہ نہیں لگاتے روزے والی
 حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے دار کے ساتھ یہودہ بات کرے
 تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ کہے: يَا أَيُّهَا الْفاجرُ صَائِمٌ میں روزہ
 ہوں۔ میں تمہاری یہودہ بات کا جواب یہودگی سے نہیں دوں گا۔ اسی طریت
 عباد اللہ حیا کی صفت یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ سمجھنے کی بجائے سلام کہہ کر
 گزر جاتے ہیں۔

(۳)
 سحر ورقیہ

فَرَّيَا وَالَّذِينَ يَذَّبُ عَنْكَ آلِهَتُهُمْ سَجْدًا وَقِيَامًا
 اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام
 کرتے ہوئے یعنی نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتے ہیں یہ ان کی تیسری صفت
 بیان ہوئی ہے۔ ایسے لوگوں کی راتیں لَبُودٌ لَّعِبٍ کھیل تماشے اور غفلت میں
 نہیں گزرتیں بلکہ اپنے پروردگار کے حضور گزر گزرتے ہوئے بسر ہوتی ہیں۔ پرانے
 زمانے میں لوگ رات کے وقت بڑی بڑی مجلسیں قائم کیا کرتے تھے جہاں قصے
 کہانیاں سنائے جاتے، شعر و شاعری ہوتی، لطیفہ گوئی ہوتی۔ آج کے ترقی یافتہ
 زمانے میں لوگوں کی راتیں سنیا، آرٹ گیلری اور کلب میں گزر جاتی ہیں۔ جہاں
 گانا بجانا، رقص و سرود اور یہودہ باتیں ہوتی ہیں، غریبی اور فحاشی کا بازار گرم ہوتا
 ہے مگر جو اللہ کے بندے ہیں وہ پرانے زمانے میں بھی ان لغویات سے
 سیرا تھے اور آج بھی ان کی راتیں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حائز ہو کر ہی
 گزر رہی ہیں۔

حُضْرَةُ صَلَوةٍ وَالسَّلَامُ کا فرمان ہے کہ تنبیہ کی نماز لفظی عبادتوں سے افضل
 ہے۔ مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ
لَهُ مسند احمد ص ۱۰۷ و ترمذی ص ۱۰۷ (فیاض)

بَعْدَ الْمَفْرُوضَةِ صَلَاةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَعْنِي فَرْضِ نَمَازوں
 کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات کو پڑھی جائے۔ ترجمہ ہی شریف
 میں آپ کا یہ فرمان بھی موجود ہے۔ عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ
 دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلُكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ خَيْرِكُمْ
 وَمَكْفَرَةٌ لِّلذَنبَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْآثِمِ لَوْ لَا اسْتِ
 كَمَ قِيَامُكُمْ لَازِمٌ بِكُمْ وَكَهْمُكُمْ مِنْكُمْ بِكُمْ لَوْ لَوْ لَا اسْتِ
 لَيْسَ خَدَاتُ الْعَالِي كَالْقُرْبِ دَلَالَتُهُ بِرَأْيُكُمْ كَوَيْلَتُهُ لَوْ لَوْ لَا اسْتِ
 ذَرْبُهُ هِيَ غَرْبُهُ فَرِيَا كَالشَّرِّ كَالْبَدْوِ كَالْبَدْوِ كَالْبَدْوِ كَالْبَدْوِ
 اُنْ كِي رَاتِي سَجْدَ وَقِيَامِ فِي كَمَرَاتِي هِيَ۔

جنم سے دور
رہنے کی دعا

فرمایا اللہ کے بندوں کی چوتھی صفت یہ ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے
 ہمارے پروردگار! ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ اللہ کے بندوں کو ہمیشہ
 یہ فکرمندی ہے کہ کہیں وہ دوزخ کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں اس لیے وہ ہمیشہ
 اس سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں موجود ہے کہ اللہ کے بندے
 اپنے پروردگار سے جہاں دنیا اور آخرت کی بعدی طلب کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی
 درخواست کرتے ہیں وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آیت - ۲۰۱) پروردگار!
 ہمیں دوزخ سے عذاب محفوظ رکھنا۔ سورۃ آل عمران میں ہے فَمَنْ
زُجِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ رَاٰتِ ۱۸۵
 جو شخص دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے
 بندے ہمیشہ ایسی ہی کامیابی کی دعائیں کرتے ہیں۔ بہر حال اللہ کے بندوں
 کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے رہائی چاہتے ہیں کیونکہ ان
 عذاب کا کھانا غراما، بشک جہنم کا عذاب لازم ہونے والا یعنی جیت
 جانے والا ہے۔ غرامہ تاوان کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ متعلقہ شخص کو چھوڑ
 لے تو مہدی مناک (نیاض)

جانبہ اِذَا سَاءَتْ مُسْتَقَرُّاَوْ مَقَامًا بِكَ يَدْرُخُ رَدُّش
کی بہت بری جگہ اور بہت بُرا ٹھکانہ ہے۔

مسند احمد میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ دوزخ میں چڑا ہوا ایک
شخص ایک بزار سان کا یا حنّان یا مَنَّان یعنی اسے شفقت کرنے
والے اور حسان کہنے والے خدا پر تائب ہوا۔ بارگاہِ ربّ تعالیٰ فرشتوں
سے فرمائے گا کہ جاؤ اس شخص کو پکڑ کر لے آؤ۔ فرشتے جا کر دیکھیں تو
سب دوزخی اونٹھے بندہ پڑے ہوں گے اور مطلوبہ شخص کی شناخت نہیں
ہو سکے گی۔ واپس آکر اللہ کے سامنے صورت حال بیان کریں گے۔ اللہ
فرمائے گا، جاؤ اس کو لے کر آؤ۔ فرشتے اُس شخص کو پکڑ کر لے آئیں گے
جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہو گا۔ تو اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے!
دوزخ کا ٹھکانا کیسا ہے؟ وہ کہے گا، بہت ہی بُرا ہے نہایت ہی تکلیف
دہ ہے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ واپس اُسی میں چلے جاؤ۔ وہ بندہ عرض کرے گا،
مولا کریم! تیری رحمت سے مجھے یہ امید تو نہ تھی کہ ایک دفعہ دوزخ سے
نکالنے کے بعد پھر اُسی میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے
گی اور حکم ہو گا کہ اُس کو دوزخ سے رُکھ دو۔ بخیر دوزخ بہت ہی بُرا ٹھکانا
ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

۱۵۰
خرج میں
میانہ روزی

عباد الرحمان کی پانچویں صفت یہ بیان فرمائی ہے وَالَّذِينَ إِذَا
انْفَقُوا لَمْ يُنْفِقُوا وَلَكِنْ يَقْدِرُوا وَاللَّهُ كَيْدٌ لَهُمْ
کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل۔ اسراف تو طرح
سے ہوتا ہے۔ ایک اسراف تو یہ ہے کہ انسان حرام، مکروہ اور ناجائز مٹھا
پیر مال خرچ کرے جیسا کہ دغوتوں، شادیوں اور پارٹیوں پر کیا جاتا ہے۔ مختلف
تقریبات اور باطل رسوم پر وہ یہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یا پھر مکان کی زینت
لباس پر فضول خرچی اور دیگر ناجائز امور پر خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا اسراف یہ

سہ ابن کشیر ص ۲۲۵ (فیاض)

ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ ایک کام مختصر سے خرچہ سے
 آسانی پائیگی کہ پہنچ سکتے ہیں مگر ذاتی مورد و نمائش کی خاطر بے دریغ و پسہ
 بنا، اسراف ہے۔ ایک دعوت کا انتظام دو سو روپے میں ہو سکتا ہے تو اس پر
 ایک ہزار روپے خرچ کر دینا اسراف میں داخل ہے۔ چار چھ ڈش کی بجائے
 اگر ایک دو ڈش پر گزارا کر لیا جائے تو مال ضائع نہیں ہوگا۔ مگر اب لو ایک
 دو سو روپے سے بڑھ چھ سو روپے نمائش کی جاتی ہے اور پھر اس کے لیے کسی حد کا تعین
 نہیں ہو سکتا۔ جتنا بڑھاؤ گے بڑھنا چلا جائے گا۔ یہی اسراف ہے حضور ﷺ
 کا قول ہے کہ نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنا، جو جی چاہے کھانے کے لیے فوراً
 مہیا کر لینا بھی اسراف میں داخل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے
 میں آتا ہے مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے
 وہ محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ کا فرمان ہے كَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
 (الاعراف ۳۱) کھاؤ، پیو مگر فضول خرچی نہ کرو۔

جس طرح فضول خرچی پسندیدہ ہے اسی طرح بخل بھی بہت بُری
 بیماری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَحْسُ دَاعٍ اَذْوَعُ مِنَ
 الْبَخْلِ بخل سے بڑھ کر کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ اپنے بال بچوں کی جائز
 ضروریات بھی پوری نہ کرنا بخل ہے۔ غریب و مساکین کی حق تلفی کرنا، عزیز و اقارب
 سے روگردانی کرنا وغیرہ بخل کی علامات ہیں جو کہ حرام اور ممنوع ہیں۔ بخل اور
 فضول خرچی کے درمیان بہترین راستہ میانہ روی کا راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے دعا بھی سکھلائی ہے، اے پروردگار! میں تجھ سے میانہ روی کا سوال کرتا
 ہوں۔ جب کوئی انسان فقر، غنی اور معیشت میں میانہ روی اختیار کرے گا تو
 اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی کیونکہ اس کی معیشت کا توازن برقرار رہے گا۔
 جہنمی کوئی شخص اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے۔ مقرر و منہج ہو کر ذیل و بخل
 ہو جاتا ہے۔

فرمایا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف
 کرتے ہیں اور نہ بخل و مکران مبین ذلالت قواما بلکہ ان ہرگز ان
 ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔
 امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ قوام اگر تمہارے کسرہ کے ساتھ ہو تو اس سے مراد وہ چیز
 ہوتی ہے جس سے انسان کی ضرورت پوری ہو جائے اور قوام کا معنی گزراں ہے
 دونوں لحاظ سے معنی ایک ہی ہے کہ التمر کے بندے خرچ کرتے وقت میزان
 اختیار کرتے ہیں۔ اپنی جائز ضروریات بخوشی پورا کرتے ہیں مگر ناجائز امور پر اپنا
 مال خرچ نہیں کرتے۔

۱۔ بیضاوی ص ۱۵۱ (فیاض)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ؛ وَمَنْ
 يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ ⑥۸ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ ⑥۹ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
 وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
 حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ ⑥۷ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ
 صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ ⑥۸ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ
 الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۖ ⑥۹

ترجمہ:- اور (عباد الرحمن) وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ کسی اور کو الہ اور نہیں قتل کرتے اُس جان کو کہ اللہ
 نے اُسے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہیں وہ
 بیکاری کرتے اور جو شخص ایسا کرے گا، وہ پائے گا،
 گناہوں کی سزا ⑥۸ دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب
 قیامت کے دن، اور ٹھہریگا وہ اس میں غار کیا ہوا ⑥۹
 مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا عمل کیا۔ پس
 یہی لوگ ہیں کہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ اُن کی برائیوں
 کو نیکیوں میں اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا مہربان

ہے ④ اور جس شخص نے توبہ کی اور اچھا عمل کیا
پس بیشک وہ شخص جوع رکھتا ہے اللہ کی طرف
جوع رکھنا ⑤ اور وہ لوگ جو نہیں شامل ہوتے جھوٹے
کلام میں اور جب وہ گزرتے ہیں کسی یہودہ بت کے پاس
سے تو گزرتے ہیں شریفانہ طریقے پر ⑥

پہلے خدا نے رحمان کے اوصاف اور کمالات کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ نے عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائیں۔ اب تک پانچ صفات کا بیان ہو چکا ہے یعنی خدا نے رحمان کے بندے وہ ہیں جو (۱) زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے بلکہ وقار اور سکینت کے ساتھ چلتے ہیں۔ (۲) جب ان سے نادان لوگ بات کرتے ہیں تو وہ انھیں کی بجائے سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ (۳) اللہ کے بندوں کی راتیں سجد و قیام میں گزرتی ہیں (۴) وہ اپنے پیارے دیکھ کر سے دوزخ کو دور کرنے کی دعائیں کرتے ہیں (۵) وہ لوگ خرچ کرنے وقت نہ سرفرت کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اب آج کی آیات میں عباد الرحمن کی جیسی نہشت یہ بیان ہوئی ہے وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُم مِّنْ دِينٍ فَهُمْ يُبْكَوْنَ
یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک نہیں بناتے۔ یہ بڑی غلطی اور سب سے مقدم صفت ہے۔ خدا کا بندہ کسی کو الوہیت میں شریک نہیں کرے گا۔ چونکہ خالق، مالک، قادر مطلق، بخار مطلق اور علیم کل صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے لہذا اُس کے سوا سمجھ عبادت بھی کوئی نہیں۔ قَوْلَا فَعَزَّ عَلَّا غَايَتِ رَبِّهِ كِي تَعْظِمَهُ كَاللَّنْصِصِ ذَاتِ خُدُودٍ نَّاسِيَةٍ

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کن سا ہے؟ آپ نے فرمایا اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ رِبًّا وَهُوَ خَلَقَكَ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔

حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے۔ فرمایا
 اَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً اَنْ يَّطْعَمَهُ مَعًا تُوْبِنِيْكَ كَر
 اس وجہ سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو
 جائے گا۔ اولاد کی پرورش کے خوف سے مار ڈالے۔ ابن سعود سے پھر
 عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا۔ اَنْ تَنْزِلَ اَنْ
 حَلِيْلَةً جَارِكَ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے۔ گویا یہ اکبر الکیاہ
 میں سے بعض جہانم میں، اور ان میں سے سرفہرست اشرک بالشر ہے اگر
 کوئی شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے کو اللہ کی عبادت میں یا صفت میں شریک
 کرے گا، کسی کو نافع اور ضار سمجھ کر اُس سے حاجت طلب کرے گا، مردانگی
 گا۔ یا کسی کی نذر و نیاز پیش کرے چاہے تو یہ شرک ہو گا جسے سب سے بڑا جرم شمار کیا گیا ہے
 فرمایا اللہ کے بندوں کی ساتویں صفت یہ ہے وَلَا يَقْتُلُوْا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ کہ وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں
 کرتے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ صرف تین صورتوں میں قتل کرنا روا ہے
 ایک ایسا قتل جو قتل کے بدلے میں قصاص کے طور پر کیا جائے۔ دوسرا مرتد کا
 قتل ہے جو دین اسلام سے پھر جانے اور سمجھنے نہ کھانے اور شکوک و شبہات
 دور کرنے کے باوجود دین میں واپس نہ آئے، اور تیسرا قتل محسن زانی کا ہے جسے
 شکر کر دیا جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی حرام کردہ
 سی بن کو قتل نہیں کرتے سوائے قتل حق کے۔

(۷)
قتل نفس
سے
اجتناب

تسے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں وَلَا يَنْزِلُوْا جو بدکاری کا ارتکاب
 نہیں کرتے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، زنا بھی اکبر العباد میں شامل ہے
 پھر اس میں بھی قبیح بدکاری وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی بیوی سے کی جائے۔
 کیونکہ اِنَّ الْجَارَ عَلٰى الْجَارِ حَقًّا پڑوسی کا پڑوسی پر بڑا حق
 ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے مال اور عزت ناموس کا محافظ ہوتا ہے

(۸)
زنا سے
بیمیزی

اور اگر وہی اُس کی آبرو ریزی کرے تو یہ بہت بُرا گناہ ہوگا۔ حضورِ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دس گنہگاروں سے چوری گناہ زیادہ بدکام ہے اس سے کہ چوری کے ایک گھر سے چوری کی جائے۔ چوری تو طاق تمام ہے مگر چوری کی چوری دس گناہ زیادہ قبیح ہے۔

فَرَّيَا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلَاكَ يَأْتِ أَثَامًا جُورًا يَسْأَلُ بِهٖ عَذَابًا
 کہے گا، وہ گناہوں کے جبرم کو پائے گا۔ آثامہ: اثم کی جمع ہے جس کا معنی گناہ ہوتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آثم جبرم کی ایک وادی کا نام ہے۔ جس میں سخت سزا دی جائے گی۔ اگر یہ معنی ہو تو جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص جبرم کی اُس وادی کو پائے گا یعنی اُس میں پہنچ جائے گا۔ فرمایا اے مجرم کے لیے یُضَعَّفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيَمَتِ دُنْیَا اُس کے عذاب کو گناہ کی دو یا جائے گا۔ نہ اُس کا جبرم ختم ہوگا اور نہ سزا ختم ہوگی۔ بلکہ بڑھتی ہی جائے گی، اسی سے فرمایا کہ اُس کی سزا کو ڈبل کر دیا جائے گا۔ وَيَجْعَلُ فِيهِ مِهْنًا اور وہ اس میں ذلیل و نوار ہو کر رہے گا۔ یہ نو ایک گناہ کی سزا ہے۔ اگر اس کے علاوہ دیگر جرائم بھی ہیں تو سب جبرم کی گناہ الگ سزائے گی اور وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔

(۵۱) فَرَّيَا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا
 مگر جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور اس نے اچھا عمل بھی کیا۔
 فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ پس یہی لوگ ہیں کہ جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا یعنی پہلے جرائم میں مبتلا ہو کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ جب تک انسان کے ہوش و حواس قائم ہیں اور اس پر موت کا غرغره طاری نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ ہر گناہ سے حتیٰ کہ کفر اور شرک جیسے بدترین گناہوں سے بھی تائب ہو کر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو سکتا ہے۔

۱۔ ابن کثیر ص ۲۲۶ درمنثور ص ۲۵۰ (فیاض)

حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: قیامت
 والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو حاضر کرنے کا حکم دیں گے۔ جب وہ
 حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو شمار
 کیا جائے۔ پھر اُس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے یہ گناہ کیا۔ وہ شخص اقرار
 کرتا جائے۔ گا اور ساتھ ساتھ خائف بھی ہوگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ بڑے
 بڑے جرائم کے متعلق نہ پوچھ لے۔ پھر حکم ہوگا، جاؤ ہم نے تمہارے یہ
 چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیئے اور ان کے بدلے میں ایک ایک نیکی
 دے دی۔ وہ شخص دلیر ہو جائے گا کہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں ہی مل رہی
 ہیں تو کیوں نہ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ بھی ہو جائے تاکہ ان کے بدلے میں بھی نیکیاں مل جائیں
 پھر وہ عرض کرے گا کہ مولا کریم! ابھی میرے بعض گناہوں کا ذکر نہیں
 ہوا۔ یہ بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا کہ دیکھو! یہ شخص
 پہلے ناپست گناہوں سے خائف تھا مگر اب اللہ کی مہربانی دیکھ کر اتنا
 دلیر ہو گیا کہ خدا ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ بہر حال بعض لوگوں پر اللہ متعلے اس
 قدر راضی ہو جائے گا کہ ان کے گناہوں کی بجائے ان کے نام نیکیاں درج ہو
 جائیں گی۔ یہ سب سچے دل سے توبہ کرنے کی وجہ سے ہوگا وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے
 اللہ نے یہ بھی فرمایا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا جس نے توبہ
 کر لی ورنہ عمل انجام دیا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا
 پس بیشک وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھتا ہے۔ رجوع رکھنا۔
 یہ ایمان والوں کی نئی صفت ہے کہ کوتاہی ہو باقی ہے نو فوراً تائب ہو
 جاتے ہیں۔ ایسا کرنے والے شخص کے نہ صرف گناہ معاف ہو جائیں گے
 بلکہ اُس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے۔

(۱۰)
 چھوٹے
 سے پرہیز

اس کے علاوہ اللہ کے بندوں کی دسویں صفت یہ ہے وَالَّذِينَ
لَا يَشْهَدُونَ الزُّوْرَ کہ وہ چھوٹے کام میں حاضر نہیں ہوتے بلکہ ہر چھوٹے
 کام میں شریعت کے ساتھ ہوتے ہیں (فیاض)

فعل سے پرہیز کرتے ہیں۔ بعض اس سے مراد جھوٹی گواہی دیتے ہیں یعنی الشہادۃ کے بند سے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے کہ جھوٹی گواہی بھی اکبر الکبائر میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاقِیْمُوا الشَّہَادَۃَ لِلّٰہِ (الطلاق ۳) یعنی اللہ کے لیے گواہی صحیح صحیح دو۔ چنانچہ گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے۔ کسی فاسق فاجر اور غیر عادل گواہ کی گواہی معتبر نہیں ہے کیونکہ جھوٹی گواہی سے یا تو کسی کا جائز حق ضائع ہوتا ہے یا ناجائز حق ثابت ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کی حق تلفی بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اسی لیے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد اللہ الزرقانی جیسی کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ اس نے کسی معاملہ میں جھوٹی گواہی دی ہے تو اس کو چالیس دسے لے جائیں۔ اس کا منہ سیاہ کر کے اس کی تشہیر کی جائے کہ یہ جھوٹا گواہ ہے۔ نیز اس کو قید میں بھی ڈالا جائے وہ تینوں سزاؤں کا مستحق ہے۔

اگر انصاف سے دیکھا جائے تو ہماری عدالتوں کا سارا نظام ہی جھوٹی گواہیوں پر چل رہا ہے۔ پولیس نے گواہ کو اچھی طرح پڑھا کر عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ یوں کہنا اور یوں نہ کہنا۔ درحقیقت ہونا تو یہ چاہیے کہ گواہ جو کچھ جانتا ہے یا اس نے خود دیکھا ہے بے کم و کاست بیان کر دے۔ مگر اس طرح تو مقدمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب تک اس میں جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہوگی۔ مقدمے کا فیصلہ حسبِ عدالت حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ سارا قانون شہادت ہی غلط ہے۔ عدالتوں میں روزمرہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ محوڑی سی فیس کے بدلے ہمیشہ وراثت جرتی گواہ مل جاتے ہیں۔ بعض تو ایک سگڑیت کے بدلے جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگ گواہی کی اہمیت سے اس قدر بخوف ہو چکے ہیں ایسے حالات میں عدالتوں کا نظام کیسے درست ہو سکتا ہے اور سوائی کے پاک ہو سکتی ہے؟ بہر حال عبدالرحمان کی ایک صفت یہ

بھی ہے کہ نہ وہ مجبوری گواہی دیتے ہیں اور نہ کسی مطلق مجبوری سے معاملے میں شریک ہوتے ہیں۔

(۱۱)
لغویات
کے تارکھی

اللہ کے بندوں کی گیارہویں صفت یہ ہے وَإِذَا مَسَّوْا بِاللَّغْوِ
مَسَّوْا مَکْرَامًا کہ جب وہ کسی لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں تو
شریفانہ طریقے پر گزر جاتے ہیں۔ ہر پروردہ اپنا جاننا اور خوش بات لغویات کے
زمرہ میں آتی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ اور امام ابوحنیفہؒ لغویات سے
گناہ، سبنا، سر دینتے ہیں کھیل تماشہ، گناہ، بچانا، عشق و محبت کی داستانیں سب
لغویات میں شامل ہیں بعض آثار میں آتا ہے يُنْبِتُ النِّفَاقَ
فِي الْقَلْبِ کہ یہ چنبریں دل میں نفاق پیدا کرتی ہیں۔ مگر آج آپ معاشرے
میں نظر مار کر دیکھ لیں، کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی رفاہ عامہ کا ادارہ، کوئی
کلب اور آرٹ گیلری اس قیامت سے پاک نہیں ہے۔ ریڈیو ہوائی دی
ہر وقت موسیقی کا پروگرام چل رہا ہے کھیل تماشے کے لیے وزارتیں بنی
ہوئی ہیں۔ لاکھوں روپیہ کا زرمبادلہ خرچ کر کے بین الاقوامی کھیلوں میں
حصہ لیا جاتا ہے اور پھر جیتنے پر صلہ اور وزیر اعظم کی طرف سے مبارکباد
دی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو! انہوں نے کون سا قلعہ فتح کر لیا ہے۔ کوئی
قوم اور ملک کی خدمت کی ہوئی، دین کی خدمت کی ہوئی تو کچھ قائد بھی ہوتا
یہی حال پہلوانی اور باڈمی بلڈنگ کے فن کا ہے۔ محض فضولیات اور
تفصیح اوقات ہے۔ پیسے کی بربادی ہے۔ عیساٹیوں، یہودیوں اور دہریوں
کے نقش قدم پر چلا سوچے سمجھے چلے ہیں۔ آخر ان ڈراموں سے قوم کی
کون سی اصلاح ہوتی۔ یہ تو الٹا چوری، ذہنی اور عشق و محبت کی تربیت گاہیں
بن چکی ہیں مگر ساری قوم انہی لغویات میں اکھج کر رہ گئی ہے، کوئی نہیں
کہتا کہ بھائی ان لغویات کی بجائے کوئی اچھا کام کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ
کے مقبول بندے وہ ہیں جو ایسی لغویات سے شریفانہ طریقے سے گزر جانے
ہیں، اور ان میں ہوش نہیں ہوتے

تمہارا پکارا اُس کو۔ پس بیشک تم نے جھٹلایا ہے۔ لہذا

عنقریب مسموم ہمیشہ ہوگی ﴿۱۶۰﴾

ایک عالم
میں غور فرماتے

عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایذا
ذکرہا بایات دیکھا اور اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب نہیں
ان کے پروردگار کی آیات یعنی احکام اور دلائل پر دلائل جاتے ہیں
سمجھائے جاتے ہیں۔ لَمْ یَخْتَوِ عَآئِفَ صَمًا وَعُمَیَّانَا تو
وہ اس پر ہرے اور اندھے ہو کر نہیں بگڑ پڑتے۔ اس کے برخلاف وہ
اللہ تعالیٰ کے دلائل قدرت میں غور و فکر کر کے اس کی عزت حاصل کرتے
ہیں۔ اس کے احکام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش
کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے آیات الہی کے ساتھ کفار و مشرکین جیسے
بہرے اور اندھوں کا سا سلوک نہیں کرتے کہ ان کو سنا نہ سمجھا نہ
غور و فکر کیا اور نہ اس پر عمل کیا۔ بہر حال عباد الرحمن آیات الہی سے
غفلت نہیں رہتے جن باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہوتا ان کو دل و
دماغ میں جگہ دیتے ہیں اور جن پر عمل کرنا ہوتا ہے ان پر عمل پیرا ہوجاتے
ہیں۔ یہ ان کی بارہوی صفت ہے۔

تعلیم و علم

ذَلِکَ وَاکم معنی یاد دلانا یا سمجھانا ہوتا ہے۔ گویا آیات الہی کا سمجھنا
ضروری امر ہے۔ ہم سب کے پہلے اللہ کا نبی وحی الہی کو اپنے مخاطبین تک
پہنچانا ہے اور اس کی جزئیات سمجھانا ہے۔ پھر امت کے اہل علم
لوگ احکام الہی کو نسل در نسل سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات
بھی اخذ ہوتی ہے کہ علم سمجھانے سے آتا ہے اور جو لوگ خود بخود محض
مطالعہ کے زور پر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلطیاں
کرتے ہیں۔ استاد کے بغیر کوئی شخص کسی بھی علم میں کمال حاصل نہیں
کر سکتا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی
کسب و بہر خواہ وہ موحی، پڑھنی، درزی یا لوہار کا ہو، استاد کے
لَمْ یَخْتَوِ عَآئِفَ صَمًا وَعُمَیَّانَا (فیاض)

سمجھائے بغیر نہیں آتا۔ کوئی ڈاکٹر خود بخود علاج کر کے ڈاکٹر نہیں رہتا اور نہ ہی کوئی انجیئر ذرا سی مطالعہ کے ساتھ کہ میاب انجیئر بن سکتا ہے۔ یہ شعبہ میں سخت محنت اور اتالیقیہ ہوتی ہے۔ آپ جان لیں کہ اس کو اپنے فن میں مہارت حاصل ہوتی ہے تو ان تمام امور کو سمجھنے کے ساتھ ضرورت ہے کہ وہ نہایت دینی و جیسے لوگ خودی پر

عربی زبان پر مہر قرآن کریم کو ترجیح پر شریعت کہہ دیتے ہیں تو پھر وہ کمر ہی کا ہشت بھی بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (النحل - ۴۳) جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ یاد کرنے والے یعنی اہل علم سے دریافت کر لو۔ قرآن پاک میں اس بات کا بار بار تذکرہ آیا ہے کہ ناواقف لوگ جاننے والوں سے پوچھ لیا کریں تاکہ ان کا رخ سیدھا ہو جائے۔ جب بھی کسی معاملہ میں مشکل درپیش ہو، کسی بات کی سمجھ نہ آتی ہو تو پھر اعلیٰ الذین یستنبطون منہم (النساء - ۸۲) اہل علم کے پاس جاؤ، وہ احتیاط و استخراج کمر کے تمھارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اور اس طرح گویا اسناد سے سرف بکھڑا ہی کافی نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کا نمونہ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا بھی لازم ہے۔

(۱۳۱)
انسان و اولاد
کی فہم

عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا كُنْتَ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً فَأَعِيبْ اور اللہ کے بند سے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! بخش دے ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک مہذب یہ کہ ہماری بیویوں کو ایسی ہدیت عطا فرما کہ وہ قلب و نصرت کا سرور بن جائیں اور اولاد بھی ایسی ہو کہ جسے دیکھ کر دل مضمن اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں جس کا مل الایمان آدمی کی بیوی فرما بننا ہو، اس کا عقیدہ اور اخلاق درست ہو اور عمل صالح ہو تو وہ اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگی۔ اسی طرح

جس کی اولاد نیک اور باعمل ہوگی وہ بھی اُس شخص کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی۔ اس کے برعکس اگر بیوی یا اولاد کا عقیدہ خراب ہوگا، یا عمل میں کوتاہی ہوگی، اخلاق غیر معیاری ہوگا تو ایسے شخص کو سرور اور اطمینان کیسے حاصل ہو سکے گا؟

حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اُس کی اولاد اس کے حق میں جو دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اُس کا صلہ مرنے والے کو دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں **أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَكَ** یعنی وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتے۔ ظاہر ہے کہ اگر اولاد نیک ہوگی تو وہ دعا بھی کرے گی اور اس کا فائدہ بھی ہوگا اور اگر اولاد نیک ہی نہیں ہے تو وہ والدین کو اُن کے مرنے کے بعد کیا فائدہ پہنچا سکے گی۔ اسی لیے اللہ کے بندے یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اُن کی اولاد اطاعت کے راستے پر گامزن ہے وہ مفید علم حاصل کرے اور اچھی باتوں کے ساتھ شغل رکھے تاکہ اُس کو دیکھ کر دل کو سرور اور آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو۔ اگر اولاد نالائق، فسران اور بد معاشر ہوگی تو مومن کا دل کیسے مطمئن ہوگا؟ جو اولاد نقصان پہنچائے، والدین کے مال کو ضائع کرے تو ایسی اولاد سے تو سائب اچھا ہوتا ہے بدکار اولاد والدین اور خاندان کو بدنام کرتی ہے اور اُن کی عزت و شرفیت کو بڑھ گتاتی ہے۔ چنانچہ عباد الرحمن یہی دعا کرتے ہیں کہ **مولا کریم! انکی بیویوں اور اولادوں کو نیک بنائے جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں**۔ یہ ہے کہ ہر مومن آدمی کو اپنی بیوی اور اولاد کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ صراطِ حق پر قائم ہے۔ اُن کو خود بھی سمجھانا چاہیے اور صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

ایک مومن آدمی جہاں اپنے اہل خانہ کی بہتری اور اصلاح کے لیے دعا کرتا ہے، وہاں وہ اپنی ذات کے لیے بھی ایسی ہی خواہش رکھتا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ (فیاض)

(۱۴)
ذاتی صلاح

چنانچہ عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْنَا لِمَنْتَقِينَ إِمَامًا اے پروردگار! کہ خود ہمیں ایسا اصلاح یافتہ بنائے کہ ہم متقیوں کے پیشوا بن جائیں یعنی آئندہ آنے والے لوگ ہمارے نقش قدم پر چلنے میں فخر محسوس کریں۔ انسان کی ابدی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے درجے میں ایسی روحانی ترقی حاصل کرے کہ دوسروں کے لیے پیشوا بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لیے یہی دعا کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (الشعر آد - ۸۴) پچھلے لوگوں میں میرا نیک ذکر جاری فرما۔ ہمارے بعد آنے والے ہمارے نقش قدم پر چلیں۔

ظاہر ہے کہ نیکی، ایمان اور توحید کا راستہ ہی ایسا راستہ ہے جس پر چلی کر لوگ فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ جو شخص ایمان سے عاری حیا سے خالی، اور کھیل تماشے کا دلدادہ ہوگا، وہ آئندہ آنے والوں کے لیے کیسے نمونہ بن سکتا ہے۔ ہمارے سلف صالحین نے کیا اچھا نظام قائم کیا جس پر چل کر دنیا و آخرت میں سرخرو ہوئے۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ ان کی تعلیم کو بھول چکے ہیں۔ آج ہم سے پاس اپنا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ ہم یور و نصاریٰ اور دہریوں کے نظام کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اسی کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں ہاں! جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہمیشہ متقیوں کی پیشوائی کے لیے دعا کرتے ہیں۔

عباد الرحمن
کے لیے
انعامات

یہ اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ نے عباد الرحمن کے انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُقَّةَ بِمَا صَبَرُوا یہی لوگ ہیں جن کو بالآخر نے دیے جائیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتیوں کے لیے عجیب و غریب بالائی منزلیں ہوں گی جو اس قدر شفاف ہوں گی کہ اندر کا منظر باہر سے نظر آئے۔ درمنثور ص ۵۶ (فیض)

آئے گا اور باہر کا منظر اندر سے دیکھا جاسکے گا۔ یہ اُن کے صبر کا اجر ہوگا۔
 کیونکہ صبر بھی دین کے بڑے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ خدا کی
 وحدانیت، اُس کا ذکر، اس کی نعمتوں کی قدر دانی، اُس کا شکر ادا کرنا، شکارِ شکر
 کی تعظیم، خدا کی عبادت وغیرہ بڑے بڑے اصول ہیں جن میں سے صبر بھی
 ایک اصول ہے۔ صبرِ اطاعت کے وقت بھی کام آتا ہے اور مصیبت
 کے وقت بھی۔

فَرَمَا وَبَيَّنَّ مَوْتَ فِيهَا نَجِيَّةً وَسَلَّمَا الشَّرَّكَ نَبِيَّ
 بندوں کو جنت میں دعا اور سلام کے تحفے میں گے۔ اُن سے جو بھی سے گا
 اچھے دعائیہ کلمات کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ مومن اور فرشتے سب
 سلام کریں گے۔ سورۃ یسن میں بھی ہے سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ
 رَبِّ رَحِيمٍ (آیت ۵۸) اہل جنت کو مہربان پورہ دعا۔ کبیر
 سے جَنِّ سلام ہوگا۔ خَلْدِيَّتْ فِيهَا وَه اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ میں
 گے اور وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ حَذِّثْ مُسْتَقَرًّا
 وَمُقَامًا اُن کے لیے بہترین قرار گاہ (محضرے کی جگہ) ہوگی اور بہترین
 رہنے کا مقام ہوگا، جنت کی خوبصورتی، پاکیزگی اور سہولتوں کا کوئی اندازہ
 نہیں لگا سکتا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَمْ يَوْضَعْ سَوَاطِيفُ
 الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا يَعْنِي جَنَّتِ مِنْ كِبَرِ
 کوڑا بھر عجیب ساری دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ وہاں اہل جنت
 کے سامنے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت! اِنَّ
 لَكُمْ اَنْ تَصِيحُّوْا فَلَا تَسْقُمُوْا وَاَنْ تَكُمُّوْا اَنْ
 تَحْيُوْا وَلَا تَمُوتُوْا وَاَنْ تَكُمُّوْا اَنْ تَسْتَبُوْا
 وَلَا تَهْرَمُوْا وَاَنْ تَنْعَمُوْا وَلَا تَبْسُوْا اَبَدًا
 بقیہ ہمیشہ کے لیے تندرست رہو گے اور بیمار نہیں ہو گے۔ تم

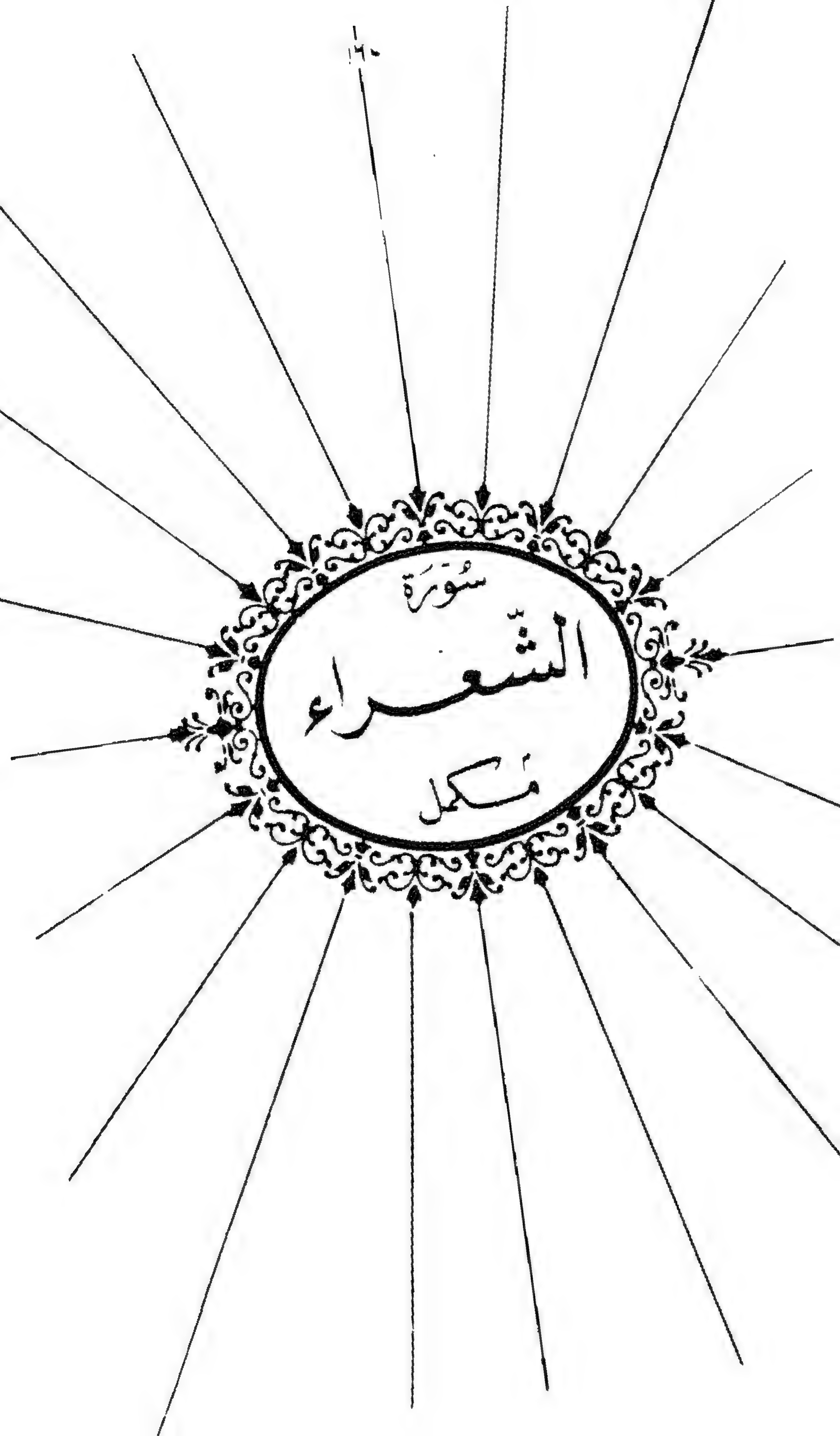
ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی موت نہیں آئے گی۔ تم ہمیشہ جوان رہو گے اور تم پر بوجھ نہیں آئے گا۔ تم ہمیشہ خوشحال رہو گے اور کبھی بد حالی اور تکلیف کا شکار نہیں ہو گے اسی لیے فرمایا کہ جنت کے بلاغات ٹھہرنے کی بہترین جگہ اور سب سے بہت بہترین مقام ہو گا۔

ابتہال الی اللہ

آخر میں اللہ تعالیٰ نے تہذیبِ فرہانی سے قبل اے پیغمبر! آپ کہیں
مَا يَعْْبُوْا بِكُمْ رَیْبٌ لِّمَوْلَا دَعَاؤُكُمْ مِیْرَے پور دگا رہو
کچھ پروا نہیں اگر تم اس کو نہیں پکارو گے۔ اگر تم خدا تعالیٰ کی اطاعت یا
اس کی عبادت نہیں کرو گے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
تم سے پکارنا نہ پکارو، وہ اپنے تمام تر اختیارات کے ساتھ قائم و دائم ہے
بعض اس کا معنی یوں کرتے ہیں کہ ”اگر میرے پور دگا رہو تمھارا پکارنا نہ ہوتا
تو وہ تمھاری کچھ پروا نہ کرتا“ جب مصیبت آتی ہے تو کافر اور مشرک لوگ
بھی خدا تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں۔ فرمایا تمھاری یہی پکار تمھارے لیے مہلت
کا باعث بن رہی ہے، ورنہ تم سے تمھاری کچھ پروا نہ نہیں ہے۔ وہ جب
چاہے تمھیں ہلاک کر دے اور آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ
بعض نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے ”اگر تمہیں ایمان کی طرف دعوت دینا مقصود
نہ ہوتا تو میرے پور دگا رہو تمھاری کچھ پروا نہ رکھتا“ ظاہر ہے کہ انسانوں اور
جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی عبادت سے **وَمَا خَلَقْتُ
الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریت - ۵۷)** میں جنوں
اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہذا اس کا معنی ایمان
کی دعوت بھی ہو سکتا ہے۔

فرمایا **فَقَدْ كَذَّبْتُمْ** پس تم نے جھٹلادیا ہے یعنی تم نے اللہ
کی توحید، رسالت، وحی الہی اور قیامت کا انکار کر دیا ہے۔ اس کے نتیجہ
یہ ہو گا **فَسَوْفَ يَكُوْنُ لَكُمْ** لہذا تم کو عذاب قریب تم سے پہنچ جائیگا

ہوگی۔ جنگ و جہاد ہوگا اور پھر تمہاری سرکوبی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ جنگِ بزرگ کے موقع پر پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی تو بڑے بڑے مہرِ ان کفرائے گئے، کچھ قیدی بنے اور باقی بھاگ گئے حضور علیہ السلام نے ہر ایک کے کنوئیں پر کھنڈرے ہو کر کفار کو خطاب کیا کہ اے فلاں! اے فلاں! اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو آج پورا ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں فتح مبین عطا فرمائی اُس وعدے کو تو ہم نے سچا پایا۔ اب تم بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ نافرمانی کرو گے تو سزا دوں گا۔ وہ وعدہ پورا ہوا یا نہیں، اور کیا تم نے سزا پائی یا نہیں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا حضور! یہ تو مردہ لاشیں پڑی ہیں۔ آپ ان سے خطاب فرمائیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیشک یہ مردہ ہیں مگر تم سے زیادہ سُنتے ہیں، لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو میری بات سنا رہا ہے مگر ان کو جواب دینے کی قدرت نہیں بغرضیکہ اللہ نے مکرّمین کو حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلا دیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ میدانِ جنگ میں ہوگا، لہٰذا اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سورۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت سے شروع کی، پھر معاد کا مسئلہ بیان ہوا۔ رسالت کے متعلق شکوک و شبہات کمرنے والوں اور منکرین کا رد فرمایا۔ بعض دیگر باتوں کے علاوہ اللہ نے عبادِ الہیّان کی چودہ صفات بیان فرمائی ہیں اور آخر میں کفار و مشرکین کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ میدانِ جنگ میں سمجھ بھڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو غالب کرے گا اور تمہیں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔

سُورَةُ
الشُّرَا
مَكِّيَّة

وَقَالَ الَّذِينَ ۱۹

الشُّعْرَاءُ ۲۰

درس اول ۱

آیت ۱ تا ۹

سُورَةُ الشُّعْرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ وَسَبْعٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَاحِدَةً عَشَرَ رُكُوعًا

سورۃ الشعراء مکی ہے۔ اس کی دو سو ستائیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمہ کرنے والا

طَسَّمَ ① تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② لَعَلَّكَ
 بَاخِعٌ نَفْسَكَ ③ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ④ إِنْ نُنْشِأُ
 نُزُلًا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ
 لَهَا خِضَعِينَ ⑤ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ
 مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑥ فَقَدْ كَذَّبُوا
 فَسَيَاتِيهِمْ أَنْبُؤًا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑦ أَوَلَمْ
 يَرَوْا إِلَى الْآرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
 زَوْجٍ كَرِيمٍ ⑧ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن كَانَ
 أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ⑨ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
 الرَّحِيمُ ⑩

ترجمہ :- طَسَّمَ ① یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے

وال کتاب کی ② شاید کہ آپ اپنا گھ گھونٹ دیں گے

اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے ③ اگر ہم

چاہیں تو انار دیں ان پر آسمان کی طرف سے ایسی نشانی کہ

ہو جائیں ان کی گردنوں اس کے ساتھ ساتھ دہائی (۴) اور انہیں
 آگے سے پس کوئی نصیحت نئی خدا نے زمان کی طرف
 سے مقرر یہ لوگ اس سے معاف کرنے کے ہوتے ہیں (۵)
 پس بیشک جہنمیا انہوں نے پس عقیقہ میں آگے کی
 ن کے پاس خبر جس چیز کی کہ جس کے ساتھ یہ ٹھٹھ
 کیا کرتے تھے (۶) کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف
 کہ ہم نے اس میں کتنی عمدہ قسم کی چیزیں نکالی ہیں (۷)
 بیشک اس میں اہل نشان ہے مگر ان میں سے اکثر
 بیان قبول کرنے سے نہیں ہیں (۸) اور بیشک تیرا پڑاؤ
 زبردست ہے اور ہم کرتے ہیں (۹)

اس سورۃ کا نام سورۃ اشواہ ہے اس کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے
 شواہد عسی اور شواہد کے متعلق کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے سورۃ کا یہ
 نام رکھا گیا ہے۔ البتہ امارات کے قول کے مطابق اس سورۃ کا ایک نام سورۃ اباحت
 بھی ہے کیونکہ یہ نصیحت کی بات سی باتوں کو جمع کرنے والی سورۃ ہے۔
 یہ سورۃ مکی زبانگی میں نازل ہوئی بعض کے مطابق اس سورۃ کا نزول سورۃ واقعہ
 کے بعد ہو چکی ہجرت سے دو یا تین سال قبل۔ اس کی چھوٹی چھوٹی ۲۲ آیات اور
 ۱۲۲ الفاظ اور ۵۵۴۲ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین

اس سورۃ میں مختلف مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ابتداء میں قرآن کریم کی حقانیت
 و صداقت اور اس کے فضائل کا ذکر ہے۔ اصول دین کے سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ
 کا ذکر ہے۔ حضرت نوحؑ، ابراہیمؑ، موسیٰؑ، یسوعؑ، عیسیٰؑ اور آخر میں
 حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کا پیغام اپنی
 اپنی امت تک پہنچاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے فرائض اور ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے۔

معاذین اور کمذین توحید و رسالت کے شکوک و شبہات کو رفع کیا گیا ہے اور ان کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اخلاقی تعلیمات ہیں۔ توحید کے عقلی اور نقلی دلائل ہیں۔ بعثت بعد الموت کا ذکر ہے اور اس ضمن میں لوگوں پر پشیمانی ہوئے جہالت کا ذکر ہے جن کو اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔

حروف
مقطعات

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات طسٹ سے ہوئی ہے جو کہ قرآن پاک کے اسماؤں سے ایک اسم ہے۔ بعض کے نزدیک پورے ناموں میں سے ایسا نام بھی ہے۔ ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے یہ تو وہی بترا جاتا ہے۔ تاہم تفسیر فہم کے لیے بعض مفسرین نے ان حروف کے معانی سمجھنے کی کوشش کی ہے چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ طسٹ میں سے حرف ط کا اشارہ اللہ تعالیٰ کے اسم پاک طاہر کی طرف ہے۔ س سے مراد اسم پاک سار یا سدم ہے اور مر کا اشارہ اسم پاک مجید یا محیط کی طرف ہے۔

بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ط سے مراد طول یعنی طاقت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ذی الطول بھی ہے کہ وہ طاقت کا مالک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ س سے مراد تقدیس ہے کہ خدا تعالیٰ کا ایک اسم پاک قدوس بھی ہے۔ اس طرح مر سے مراد من اللہ چمن ہے کہ یہ سارا سلسلہ خدا تعالیٰ کی صفت رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ ط کا اشارہ طوبیٰ کی طرف ہے جو ایک درخت کا نام ہے۔ س سے مراد سدرۃ المنتہیٰ ہے اور مر کا اشارہ بحر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ ان تینوں اسماء کا تعلق واقعہ معراج سے ہے۔ سدرۃ المنتہیٰ کا تذکرہ تو سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے۔

صاحب تفسیر کبیر امام رازیؒ نے بعض بزرگوں کے حوالے سے ان حروف کی تشریح اس طرح بیان کی ہے کہ ط کا اشارہ قدوس، فہم میں

پیدا ہونے والے طرب یعنی خوشی کی طرف بہت۔ جس سے مراد سیر الی اللہ یعنی
خدا تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں اور حق سے مراد مناجات المرید ہے
کہ ادنیٰ درجے کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز مندی کا اظہار کرتے
ہیں اور اس کے سامنے مناجات اور دعائیں کرتے ہیں۔

بعض فرماتے ہیں کہ ط کا اشارہ طائران وحدت یعنی خدا تعالیٰ کی توحید کی
طرف تیزی سے چلنے والے لوگوں کی طرف ہے۔ جس سے مراد سیر الی اللہ
یعنی خدا کی طرف چلنے والے عام لوگ ہیں اور حق سے وہ لوگ مراد ہیں جو راہ حق
کی طرف پیدل یعنی آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی حکمت کے مطابق بیان کرتے
ہیں کہ طائسۃ اجمال ہے اور اس کی تفصیل آگے سورۃ میں بیان ہوگی۔ ان
حروف میں انبیاء علیہم السلام کی منازل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عالم بالا کی
طرف کس طرح حرکت کرتے تھے جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا فیضان اس
مادی جہان میں سرایت کرنا ہے اور پھر آفاق میں پھیل جاتا ہے۔ آپ یہ بھی
فرماتے ہیں کہ طائسۃ خدا تعالیٰ کی ذات مقدس ہے جیسا کہ تقدیس کا حق
ہے اور اس کا فیضان اس عالم تخیل میں سرایت کرنا ہے۔ جو کہ پاک سرہان
ہوتا ہے۔ گو یا کہ یہ اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے ان اسمائے پاک کے فیضان اور
ان کے احکام کی طرف جو اس عالم متدنس میں نہ کسی طریقے پر سرایت کرتے
ہیں۔ بہر حال زیادہ آسان بات وہی ہے جو امام جلال الدین سیوطی نے فرمائی
ہے کہ ان حروف کے متعلق زیادہ کہہ دینے کی جائے بلکہ ان کے بارے میں یہی
عقیدہ رکھا جائے اللہ اعلم بمرادہ بذاتہ کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر
جانتا ہے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ تاہم اللہ کی جو بھی مراد اور منشا ہے۔
استأوصدقنا ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے

ہیں۔ زیادہ سلاست والی یہی بات ہے

لے غوز الکبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلالین ص ۱۷۱ (فیاض)

حروف مقطعات کے بعد فرمایا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
 یہ کھول کر بیان کر دینے والی کتاب کی آیتیں ہیں جو آپ کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں
 یہ آیات ایسے عمدہ طریقے پر احکام کو بیان کرتی ہیں کہ حق و باطل کو الگ الگ
 کر دیتی ہیں اور کوئی تشکیکی بات نہیں رہتی۔ بعض مقامات پر یہ آیات
 اپنی تفسیر خود آپ ہیں کہ اگر کسی غلام پر اجمال ہے تو دوست و مقام پر اس کی
 تفصیل ہے یا پھر اللہ تعالیٰ ان آیات کی تفسیر اپنے پیغمبر کی زبان سے کر دے
 دیتا ہے عموماً تو کتاب الہی بیان کرتی ہے اور اس کی جزئیات اللہ کا نبی اپنے
 قول اور عمل سے کر کے دکھا دیتا ہے۔ غرضیکہ فرمایا یہ واضح طور پر بیان کرنے
 والی کتاب کی آیات ہیں۔

والی کا مضمون

آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی
 ہے۔ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے حضور علیہ السلام سخت متفکر رہتے
 تھے اور آپ کو شدید غم لاحق ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے
 ہوئے فرمایا کہ آپ اتنا غم نہ کریں بلکہ اپنا فرض تبلیغ ادا کرتے جائیں اور نتیجہ
 خدا تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا أَلَّا يَكُونُوا
 مُؤْمِنِينَ شاید کہ آپ اپنا گلا گھونٹ لیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں
 لاتے۔ تو فرمایا کہ کیا ان کے پیچھے آپ اپنی جان کو ضائع کر لیں گے؟ ان کلمہ مخنول
 کے ساتھ انہی دلسوزی اور شفقت کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنا عمل کے خود ذمہ دار
 ہیں وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (البقرہ - ۱۱۹) اہل دوزخ
 کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ دوزخ میں کیوں گئے؟ بلکہ خود ان
 سے پوچھا جائے گا مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ (المائدہ - ۴۲) کہ تم دوزخ
 میں کیوں پہنچے؟

فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَمَاءٍ اَيَّةٍ
 اگر ہم چاہیں تو آسمان کی طرف سے ایسی نشانی اتار دیں کہ اَعْتَابُوهَا

لَقَدْ أَخْضَعْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ سَائِلَ مَنْ أَنْ كَرْدَنِي دَب كَرْدَ بَايُ بَر وَهُ مُجْزُور
 ہو جائیں اور ان کی ساری سرکشی ختم ہو جائے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے
 خلاف ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کا اختیار سلب نہ
 کیا جائے بلکہ ہدایت کی ہر چیز واضح کر دی جائے۔ اس کے بعد جو کوئی اس
 ہدایت کو قبول کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے انحراف
 کرے گا وہ جہنم رسید ہوگا۔

آیات الہی
 سے اخراص

ارشادِ باری وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ
 فَتُحَذِّثُ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ اور میں آتی ان کے
 پس حدیث رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے
 ہیں۔ یہ تو ان کی بہتری کی ضمانت ہوتی ہے مگر یہ ان کی بدبختی ہے کہ کسی نصیحت
 کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 انہوں نے۔۔۔ ہر بہتری کی آمد بات کو جھٹلایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا فَسَيَأْتِيهِمْ
 تِلْكَ الْأَنْبَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پس
 عنقریب ان کے سامنے اس چیز کی خبر یا حقیقت آجائے گی جس کے
 ساتھ یہ ٹھٹھکیا کرتے تھے۔ ان کی ساری مجرمانہ کارگزاریاں ان کے روبرو کر
 دی جائیں گی جن کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ، اس کے انبیاء
 علیہم السلام، قرآن اور احکام شرعیہ کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ جو اب ان کی حقیقت
 سامنے آئیگی تو پھر ان کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ دنیا میں کس شے پر چلتے تھے اس وقت
 یہ بچھٹائیں گے مگر اُس وقت کا پچھتا نا کسی کام نہ آئے گا اور انہیں اپنے کئے
 کا بدلہ مل کر رہے گا۔

مختصر
 مطالبہ

اکثر کفار و مشرکین ایمان لانے کی شرط کے طور پر طرح طرح کی نشانیاں
 طلب کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے اس بیہودہ مطالبہ کا ذکر کرتے
 ہوئے فرمایا اُولَئِكَ يَدْعُوا الْاٰمَنِيْنَ كَمَا اَنَابَتْ اٰبَاؤُهُمْ

میت کئی زونچ کھڑے کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ
ہم نے اس میں کتنی عمدہ قسم کی چیزیں لگائی ہیں۔ بھلا اس سے بڑا معجزہ اور
نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اناج کے پودے کو ہی دیکھو۔ کسی پھول اور درخت پر
نگاہ ڈالو، پھولوں کی مختلف قسمیں ملاحظہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں کیسے
کیسے رنگ بھرے ہیں اور کیسی کیسی خوشبو میں بخش دی ہیں۔ اللہ نے چھوٹے
چھوٹے دانوں کی صورت میں اناج پیدا کر کے انسانوں کی خوراک کا بندوبست
کیا ہے۔ اور چارہ پیدا کر کے جانوروں کی تربیت کا سامان مہیا کیا ہے۔
اللہ نے زمین میں ایسی قوت دینے کی رکھ دی ہے کہ وہ تمام جانداروں
کے لیے خوراک لگاتی ہے۔ یہ چیزیں خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت
کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ ان کو دیکھ کر ہر منصف مزاج آدمی خدا کی وحدانیت
پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

فَقُلْ كُلُّ شَيْءٍ لَّهِ آيَةٌ تَذَكَّرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَحْدٌ

ہر چیز میں ایسی نشانیاں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا تعالیٰ واحد و یکتا
ہے۔ مگر جو لوگ ضدی اور متعصب ہیں انہیں اتنی واضح نشانیاں بھی نظر نہیں آتی
لہذا وہ ظلم و انصافی پر ہی قائم رہتے ہیں اور نئے نئے مطالبات پیش
کرتے رہتے ہیں۔

فرمایا اللہ فی ذلک لآیۃٌ لِّمَن شَاءَ یعنی زمین سے
پیدا ہونے والی چیزوں میں نشانی ہے، مگر حقیقت حال یہ ہے۔ وَمَا
كَانَ أَكْثَرُكُمْ مُّؤْمِنِينَ کہ کفار و شرکین کی اکثریت ایمان
قبول کرنے سے قاصر ہے۔ دنیا کی اکثر آبادی ہمیشہ ایمان سے بے بہرہ رہی ہے
آج بھی دیکھ لیں، دنیا کی کل آبادی کا صرف پانچواں یا چھٹا حصہ ایسا ہے جو خدا کی
وحدانیت کو تسلیم کر رہا ہے، دگر نہ باقی سات کے سات کفر اور شرک
میں مبتلا ہیں۔ فرمایا اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

بے شک تیرا پورا دگر غریزہ یعنی زبردست اور مہربان ہے۔ اٹھ کی مہربانی کا
تقاضا ہے کہ وہ جلدی گرفت نہیں کرتا بلکہ نہایت دینا رہتا ہے۔ پھر جب
مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو مافرانوں کو اپنی گرفت میں سے لیتا ہے
اور پھر آخری اجتماع قیامت کے دن ہوگا۔ جب زندگی بھر کے عقائد و اعمال
کا حساب لیا جائے گا اور ہر ایک کو اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہوگا۔ وہ
کمال قدرت کا مالک، ہر چیز پر غالب اور مہربان ہے۔

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ اثَّتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ⑩
 قَوْمَ فِرْعَوْنَ لَا يَتَّقُونَ ⑪ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ
 يُكَذِّبُونِ ⑫ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَايُ
 فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ⑬ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ
 أَنْ يَقْتُلُونِ ⑭ قَالَ كَلَّا فَإِذْ هَبَا بَايِتَنَا أَنَا مَعَكُمْ
 مُسْتَمِعُونَ ⑮ فَآتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ⑯ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ⑰ قَالَ
 أَلَمْ نُزِدْكَ فِيْنَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ
 عُمُرِكَ سِنِينَ ⑱ وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ
 وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ⑲ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا أَنَا مِنَ
 الضَّالِّينَ ⑳ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ
 لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ㉑ وَتِلْكَ
 نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ ㉒

ترجمہ :- (اُس واقعہ کو یاد کرو) جب کہ پہلا تیرے پر دیا

نے موسیٰ علیہ السلام کو (اور فرمایا) جاؤ ظالم قوم کے پاس ⑩

(یعنی) فرعون کی قوم (اور کہو کہ) کیوں نہیں ڈرتے ⑪

کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) اے میرے پروردگار! میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے (۱۳) اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان اچھے طریقے سے نہیں چلتی۔ پس پیغام بھیج دے تو ہارون علیہ السلام کی طرف (۱۴) اور ان کے لیے مجھ پر گناہ بھی ہے، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ مجھے مار نہ ڈالیں (۱۵) فرمایا (اللہ تعالیٰ نے) ہرگز ایسا نہیں ہوگا، پس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں دے کر ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے ہیں (۱۶) تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور دونوں اس سے کہو کہ بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں (۱۷) (اور ہمارا مطالبہ ہے) کہ بھیج دے تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو (۱۸) کہا (فرعون نے) کیا ہم نے نہیں پایا تھا تم کو اپنے درمیان بچپن میں۔ اور گزرا ہے تو نے ہم میں اپنی عمر کے کئی سال (۱۹) اور کیا تو نے وہ کام جو تو نے کیا، اور تھا تو ناشکر گزاروں میں (۲۰) کہا (موسیٰ نے) کیا تھا میں نے وہ کام اُس وقت کہ تھا میں بے خبروں میں سے (۲۱) پس بھاگ گیا میں تم سے جب کہ میں نے خوف کھایا تم سے۔ پس بخشا مجھ کو میرے پروردگار نے حکم اور بنایا مجھ کو رسولوں میں سے (۲۲) اور کیا یہ احسان ہے جو تو احسان جلاتا ہے مجھ پر کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے (۲۳)

فرعون کو
اعانت توجہ

سورۃ کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور تسلی کے مضمون کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا تھا۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے

جس سے اصل تہ۔ سورہ اصول دین یعنی توحید اور ایمان کی دعوت دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی واقعات نو سورۃ قشعصر اور بعض دیگر سورتوں میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ تاہم یہاں پہے ضمون کی ابتداء تبلیغ حق سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہرون علیہما السلام کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا اور پھر ان کو تبلیغ کے لیے فرعون اور اس کی ظالم قوم کے پاس بھیجا۔ ارشاد ہوتا ہے: وہ بات قابل ذکر ہے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ جب کہ تیرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور کہا اے أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ تم ظالم قوم کے پاس تبلیغ کے لیے جاؤ۔ قَوْمَ فِرْعَوْنَ جو کہ فرعون کی قوم ہے۔

اللہ نے ساری قوم فرعون کو ظالم کا خطاب دیا ہے۔ اگرچہ اصل ظالم فرعون تھا مگر اس کے امیر، وزیر، خواہی، بھائی، دوست احباب، عزیز و اقرباء سب اس کی ٹہن میں ہاں ملائے تھے، اس لیے سب کو ظالم کہا گیا ہے۔ ان میں کوئی بھی نیکیت کے دائرے میں نہیں رہا تھا۔ اس قسم کی مثالیں بعض دوسری اقوام کے متعلق بھی ملتی ہیں مثلاً نعت علیہ السلام کی قوم کے متعلق اللہ نے فرمایا: إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (الاعراف: ۶۴) بے شک وہ ساری کی ساری قوم اندھی تھی۔

پوری قوم فرعون میں بعض استثنا کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ مثلاً ان کے سورۃ مؤمن میں آتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ (المومن: ۲۱) کہ فرعون کی قوم میں ایک ایماندار آدمی بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ اس طرح فرعون کی بیوی آسیہ بھی صاحب ایمان تھی۔ بہر حال یہ ایک کو چھپوٹے کمر ساری قوم ظالم تھی، اسی لیے پوری قوم کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپسی پر دران سفر ہی نبوت عطا ہوئی تھی اور وہیں حکم ہوا تھا کہ فرعون کے پاس جا کر تبلیغ حق کرو۔ فرمایا کہ اس قوم کو باک نہ ہو کہ لَا يَتَّقُونَ کیا وہ خدا

کی نافرمانی اور غصے سے ڈرتے نہیں؟

اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر موسیٰ علیہ السلام نے بعض رکاوٹوں اور کمزوریوں کا ذکر کیا ^{موسیٰ کا عذر} جو انہیں راہِ حق میں نظر آرہی تھیں، چنانچہ بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا قَالَ رَبِّ رَافِعْتَ أَخَافُ أَنْ يُكْذِبُونِ، پروردگار! میں خوف کھانا ہوں کہ فرعون اور اس کی قوم مجھے جھٹلا دیں گے، وہ لوگ نہ میری نبوت و رسالت کو تسلیم کریں گے اور نہ میری بات کو مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام اسی قوم میں پیدا ہوئے تھے، اسی ماحول میں پل کر جوان ہوئے لہذا وہ ان کی نفسیت اور ان کے اخلاق و اطوار سے خوب واقف تھے۔ اسی بنا پر انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ وہ لوگ میری بات نہیں سنیں گے، انہوں نے یہ بھی عرض کیا وَ يَضِيقُ صَدْرِيْ وَرَبِّدْ لِّيْ تِلْكَ الْبَابَ وَلَا يَنْطَلِقْ لِسَانِيْ اور میری زبان بھی اچھے طریقے سے نہیں چلتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں قدر سے لکنت تھی اس لیے عرض کیا فَأَرْسِلْ الْفُحْرُونَ یہ دربار کا میرے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف بھی پیغام بھیج تاکہ وہ میرے کام میں میرا معاون بن جائے سورۃ طہ میں واضح طور پر عرض کیا وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ أَهْلِى ۝ هَٰرُوْنَ أَخِيْ (آیت ۲۹-۳۰) میرے بھائی ہارون کو نیز وزیر یعنی معاون بنائے تاکہ مجھ دونوں مل کر تبلیغ کا کام بہ طریق احسن انجام دے سکیں۔ سورۃ قصص میں اپنے مقصد کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ هَارُوْنَ مِثْلِيْ بَنِيْ مِنْهُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے۔ دعا کی اچھے طریقے سے وضاحت کرتا ہے فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رَدًّا يُصَدِّقُنِيْ (آیت ۳۴) اسے میرے ساتھ بھیج دے جو کہ میری پشت پناہی اور تصدیق کرے گا میں جو بات کروں گا، ہارون اس کی تصدیق دہانہ کرے گا تو بات چل نکلے گی۔ سورۃ طہ میں ہے کہ مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کی قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ۝ وَبَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ ۝ وَاجْعَلْ لِّيْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ۝ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ (آیت ۲۵ تا ۲۸) اسے یہ دربار کا

میرا سید کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے۔ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنے لگیں۔ جواب میں اللہ نے فرمایا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ یٰمُوسٰی (آیت ۳۶) اے موسیٰ! ہم نے تمہاری وہ خواہش قبول کر لی۔ چنانچہ اللہ نے زبان کو کھول دیا۔ اور ہارون علیہ السلام کو وزیر یعنی معاون بھی بنا دیا اور اس طرح آپ کے کام کو آسان بنا دیا۔

موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے ایک اور غدر بھی پیش کیا۔ وَلَهُمْ عَلٰی ذٰلِکَ فِرْعَوْنِیُّوْنَ کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے۔ فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِیْ لہذا مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ وہ الزام یہی تھا کہ میں نے اُن کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ اگرچہ وہ قتل عمد نہیں تھا مگر اُن کا آدمی تو بہر حال میرے ہاتھوں سے مارا گیا تھا اور اسی وجہ سے میں مجبور کر دس سال تک مدین میں مقیم رہا۔ اب اگر اُن کے پاس دوبارہ جاؤں گا۔ تو وہ مجھے سابقہ جرم میں گرفتار کریں گے۔

اللہ کی طرف سے ہدایت

ان محرومات کے جواب میں قَالَ اللہ نے فرمایا کَلَّا اَیَا بَرِّکَ زُنٰبِیْنِ ہو گا کہ فرعوننی تمھے قتل کر دیں اور تم میرا پیغام ہی اُن تک نہ پہنچا سکو فرمایا فَاذْهَبْ بِاٰیٰتِنَا بلکہ ہماری نشانیاں لے کر تم دونوں بازو نشانیوں سے مراد عصا اور یہ بنیائے دو واضح معجزات ہیں کہ یہ معجزات لے کر اُن کے پاس جاؤ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سننے والے ہیں۔ تمام معاملات اور ان کا حسن و قبح ہمارے علم میں ہے تم گنہگار نہیں فَاٰتِیَا فِرْعَوْنَ پس دونوں فرعون کے پاس جاؤ فَقُوْلَا اِنَّا رُسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اور دونوں کو کہہ دو کہ ہم پروردگارِ عالم کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم از خود تمہارے پاس نہیں آئے بلکہ تمام جانوں کے رب کی طرف سے پیغام لیکر آئے ہیں اس مقام پر زیادہ تفصیلات ذکر نہیں کی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر چھپا لیس مرتبہ سے زیادہ بیان کیا گیا ہے کہیں اجمال

ہے اور کہیں تفصیل۔ کہیں واقعہ کا ایک پہلو بیان کیا گیا ہے تو کہیں دوسرا۔ اس مقام پر
 موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے درمیان ہونیوالے مذاکرات کی زیادہ وضاحت نہیں
 کی گئی۔ البتہ بعض دوسرے مقامات پر کچھ مزید باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں مثلاً سورۃ طہ میں
 اللہ نے اپنے دونوں انبیاء سے فرمایا کہ تم دونوں بھائی فرعون کے پاس جاؤ کہ اُس نے
 سرکشی اختیار کر رکھی ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيْسًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى
 (آیت - ۴۴) پس تم دونوں اُس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت
 پکڑے یا ڈر جائے، اور تمھاری بات اُس کے ذہن میں اثر کر جائے، لہذا اللہ تعالیٰ
 نے تبلیغ دین کے سلسلے میں ایک کلیہ بتا دیا کہ تبلیغ کے وقت ہمیشہ نرم لہجہ اختیار کرو
 کہ یہ مؤثر ہوتا ہے، سخت کلامی سے بات بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل
 میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ،
 کیونکہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا تَزْكُتُ
 (آیت - ۱۱) اور اُس سے یوں کہو کیا تم میں پاک ہونے کی کوئی خواہش ہے؟ تاکہ
 میں تمھاری رہنمائی کر دوں۔ اور تمھیں کفر و شرک کی گندگی سے طہارت حاصل ہو جائے
 بہر حال اس مقام پر صرف اسی قدر ذکر ہے کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس
 سے کہو کہ ہم دونوں جہانوں کے پروردگار کے فرستادہ ہیں۔

بنی اسرائیل کی
 آزادی کا مطالبہ

اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں جا کر پہلے فرعون کو دعوتِ توحید دو اور پھر اس
 سے یہ مطالبہ کرو اِنَّ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ اِسْرَآءِيْلَ کہ بنی اسرائیل
 کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن شام اور فلسطین تھا۔ حضرت
 یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے خاندان کے کہ و بیش بہتر افراد مصر
 میں آکر آباد ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تک سارے چار سو یا پانچ سو سال
 کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران میں بنی اسرائیل کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ پناہ
 جب وہ مصر سے نکلے تھے تو اُن کی تعداد چھ لاکھ ستر ہزار تک پہنچ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ
 کا مناد یہ تھا کہ انہیں اُن کے اصلی وطن میں دوبارہ آباد کیا جائے اور اس مقصد کے

ایسے فرعون کی غلامی سے آزادی کی ضرورت تھی۔ اللہ نے یہی مطالبہ دے کر موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔

فرعون کا
احسان تبدیل

جب فرعون نے اللہ کے نبیوں کی یہ باتیں سنیں تو سخت برہمہ ہوا۔ اسے یہ گمان نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا اس کا اپنا پروردگار اس کے سامنے یوں جرات کے ساتھ بات کر سکے گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر اپنا احسان جتنا شروع کیا۔ قَالَ اَلَمْ نُنَبِّئَكَ فَاِیْنًا وَلَیْدًا کُنَّا لَکَ اِیْمًا کَیْۤا ہم نے تجھیں اپنے درمیان بچپن میں نہیں پالا تھا؟ تمہاری ماں نے تمہیں نمدوق میں بندہ کر کے پانی میں بہا دیا تھا۔ ہم نے تجھے نکال لیا اور پھر تمہاری پرورش کی۔ اب تم ہمیں ہی آنکھیں دکھانے لگے ہو اُس نے یہ بھی کہا وَ اَیْمٰنُۤا مِیْنًا مِیْنًا غُفْرٰکَ سِیْنٰیۤا تم اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان بھرے۔ ظاہر ہے کہ تقریباً تیس سال کی عمر میں موسیٰ علیہ السلام مدین چلے گئے۔ دس سال تک وہاں رہے۔ اور پھر واپسی کے سفر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی جب کہ آپ کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی دور کا ذکر سورۃ قصص میں موجود ہے۔

فرعون نے کہا کہ تو اپنی عمر کے کئی سال ہم سے ساتھ رہا و فَعَلْتَۤا فَعَلْتَۤا الَّتِیۡ فَعَلْتَۤا اور پھر تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا۔ یعنی تو نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ ہم نے تو تمہیں پالا پوسا، تمہاری جان بچائی اور تو نے یہ مل دیا کہ ایک قبیلے کو قتل کر کے مدین چلا گیا۔ وَ اَنْتَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ تو تو ناشکر گزاروں میں سے نکلا تو نے ہمارے احسان کا بدلہ احسان فراموشی کے ساتھ دیا۔ اِنِّیۡ وَ اَقْعٰتِ کَا تَفْصِیْلٰی ذٰکَہٗ سُوْرَۃٓ قَصَصٍ اور دیگر سورتوں میں موجود ہے

موسیٰ علیہ السلام
کا جواب

فرعون کی بات کے جواب میں قَالَ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نَے کہا فَعَلْتُۤا اِذَاۤ اَنَا مِنَ الصّٰلِحِیْنَ میں نے وہ کام رقبیلے کا قتل، اس وقت کیا جب کہ میں بے خبروں میں سے تھا۔ ہم نے یہاں پر قتال کا معنی بے خبر کیا ہے جب کہ اس کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے۔ مگر یہ معنی یہاں پر مناسب مال نہیں۔

اس لفظ کا معنی لیے خبر کے علاوہ حیران۔ سرگردان اور پریشان ہی ہوتا ہے، چنانچہ
 وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (الضحیٰ - ۷) کا بھی یہی معنی ہے کہ ہم نے آپ
 کو سرگردان پایا، پس رہنمائی فرمائی۔ بعض ضال کا معنی خطا کرنے والے کہتے ہیں۔
 مولانا شیخ الحداد جو کہنے والا کہتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی۔ اکثر مفسرین اس کا ترجمہ
 لیے خبر کہتے ہیں اور یہ زیادہ درست ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے قبیلے کو قتل
 کے ارادے سے مکہ نہیں مارا تھا۔ اور قتل عمد نیست اور ارادے سے ہوتا ہے۔
 موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تو ایک منظم موسم ہجرتی کو ظالم قبیلے سے نجات دلانا تھا مگر
 وہ ایک ٹمکہ برداشت نہ کر سکا اور مریا۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ
 جواب دیا کہ ان سے قبیلے کا قتل بے خبری میں غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا۔ آپسے
 یہ بھی وضاحت کی کہ قبیلے کے قتل کے بعد خود میری جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔
 مجھے گھر قرار کرنے کے منصوبے بنائے تھے جس کی اہل خانہ مجھے میرے ایک
 غیر خواہ نے دی فَفَرَدْتُ مِنْكُمْ لِسٍ میں تم سے بھاگ گیا لَسًا خَشْمًا
 جب کہ میں نے تمہاری طرف سے خوف محسوس کیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر مہربانی فرمائی
 فَوَهَبَ لِي رَيْفَ الْحِمَا كَمَا كُنْتُ فِيهِ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنَ الْمَدْيَنَةِ
 فَوَهَبَ لِي رَيْفَ الْحِمَا كَمَا كُنْتُ فِيهِ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنَ الْمَدْيَنَةِ
 مِنْ الْمُرْسَلِينَ اور مجھے رسولوں میں سے بنایا یعنی میرے
 پرانے نبوت رکھنا۔ نبوت و رسالت کا تذکرہ بھی مختلف سورتوں میں بیان ہوا
 ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے دوران سفر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔
 پھر آپ کی فرمائش پر آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ البتہ موسیٰ
 علیہ السلام عظیم المرتبت رسول تھے اور کتاب تواریت بھی آپ ہی پر نازل ہوئی۔
 تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں اللہ کا رسول بن کر تمہارے پاس
 آیا ہوں۔ البتہ جہاں تک تم نے میری پرورش کا مجھ پر احسان جلدیا ہے وذلک
 نِعْمَةٌ لِّمَنَّا عَلٰی کَیۡدِہٖ اَیۡمَۃً احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے مگر حقیقت
 یہ ہے کہ میری پرورش بھی تیرے ہی ظلم کی وجہ سے ہی ہوئی تھی تو نے بنی اسرائیل

پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ اُن کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتا تھا۔ تیسرے اسی ظلم کے ڈر سے ہی میری والدہ نے مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اللہ کو اسی طرح منظور تھا۔ وہ صندوق تمھارے محل میں پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي (طہ۔ ۲۹) اللہ نے مجھ پر ایسی محبت ڈال دی کہ جو بھی دیکھتا تھا گرویدہ ہو جاتا تھا جب فرعون نے دیکھا تو وہ بھی میری زندگی بچانے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھنا تھا اور بڑا کام لیتا تھا، اس لیے اُس نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میری زندگی بچ گئی۔ مقصد یہ کہ میری پرورش میں تیرا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کو کامیاب بنایا کہ تیرے دل میں میری محبت پیدا کر دی گویا تیرے ہاتھوں سے میری پرورش بھی کسی احسان کی وجہ سے نہیں بلکہ تیرے ظلم کی وجہ سے ہوئی تھی۔

فرمایا تیسرے ظلم و ستم کی داستان تو یہ ہے جسے تو احسان بتلا رہا ہے۔ کیا یہی تیرا احسان ہے اَنْ عِبَدْتُ بَنِي إِسْرَءِیْلَ کہ تو نے ساری قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے؟ ایک فرد کی پرورش کر کے لاکھوں افراد کو غلام بنانا اور اُن سے مشقت لینا کہاں کا انصاف ہے؟ بنی اسرائیل نے فرعون کے ہاتھوں واقعی بڑے مظالم برداشت کئے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا اور بنی اسرائیل کو آزادی نصیب ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہی مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ اپنے اصلی وطن پہنچ کر آزادی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۲۳ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝۲۴ قَالَ
 لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ۝۲۵ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ
 الْأَوَّلِينَ ۝۲۶ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ
 لَمَجْنُونٌ ۝۲۷ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝۲۸ قَالَ لَئِنْ أَخَذْتُ إِلَهًا
 غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ۝۲۹ قَالَ
 أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ۝۳۰ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِنَّ
 كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۝۳۱ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ
 ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۝۳۲ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ
 لِلنَّظَرِينَ ۝۳۳

عج

تجسس کیا فرعون نے اور کیا ہے رب العالمین ؟ ۲۳

کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین
 کا اور جو کچھ اُن دنوں کے درمیان ہے، اگر تم نے یقین
 کرنا ہے ۲۴ کہا (فرعون نے) اُن سے جو اُس کے ارد گرد
 تھے، کیا تم سنتے نہیں ؟ ۲۵ کہا (موسیٰ نے) جو تمہارا بھی پروردگار
 ہے اور تمہارے پلے آباؤ اجداد کا پروردگار بھی ہے ۲۶

کہا (فرعون نے) ایک تمہارا یہ پیغام لانے والا، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، دیوانہ ہے (۲۷) کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) وہ سب ہے مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو (۲۸) کہا (فرعون نے) اگر تو بنائے گا کسی کو الہ میرے سوا، تو میں کہ دوں گا تجھ کو قید میں ڈالے ہوئے لوگوں میں سے (۲۹) کہا (موسیٰ علیہ السلام نے) اگرچہ میں لاؤں تیرے پاس کئی کھلی چنیر؟ (۳۰) کہا (فرعون نے) لاؤ اُس کو اگر تم سچے ہو (۳۱) پس ڈالا (موسیٰ علیہ السلام نے) اپنی لاٹھی کو۔ پس اچانک وہ ایک اثرِ صا بن گیا کھلا (۳۲) اور کہیں کہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کو، پس وہ اچانک سفید تھا دیکھنے والوں کے لیے (۳۳)

رہنمائی

اس سورۃ کی ابتداء سے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا تذکرہ بیان کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر مانج نبوت رکھا تو آپ کو حکم دیا کہ فرعون کے سامنے جا کر کلمہ حق بلند کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بعض مشکلات کا ذکر کیا تو اللہ نے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور پھر دونوں کو حکم ہوا کہ فرعون سے جا کر کہو کہ ہم دونوں رب العالمین کے فرستادہ ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لو اور دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دو۔ اس کے جواب میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو طعن کیا کہ کیا تم وہی نہیں جس کی ہم نے بچپن میں پرورش کی تھی۔ تم نے ہمارے درمیان اپنی عمر کا کافی حصہ گزارا۔ پھر تم نے ہمارے کب آدمی کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا اہتران کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا بے خبری میں ہوا تھا، ورنہ میرا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا۔ فرمایا۔ پھر میں خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا۔ اللہ نے مجھے نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے اور میں اسی فرض منصبی

کی تکمیل کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ مگر یاد رکھو! بچپن میں میری پرورش گزنا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ یہ تمہارے ظلم ہی کی وجہ سے ہوا تھا، مگر تم نے ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں تمہارا پرورش کرنے کا احسان کیا حیثیت رکھتا ہے؟

رب العلمین
کی تعریف

گذشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے فرعون کو دعوتِ توحید دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا رُسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (آیت - ۱۶) کہ ہم رب العلمین کے بھیجے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں۔ اس کے جواب میں فرعون نے خود سوال کیا قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ کہ رب العالمین کیا ہے جس کی طرف تم رسول بن کر آئے ہو۔ سورۃ النزلعت میں موجود ہے کہ وہ اپنے سوا کسی دوست کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ علی الاعلان کہتا تھا اِنَّا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰی سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ تم کس رب العلمین کی بات کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگارِ عالم کا تعارف اِن الْفَاظِیْنَ کَرِّیْا قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا کہ رب العلمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب کا رب ہے اِن کُنْتُمْ مُّوْقِنِیْنَ اگر تم نے یقین کرنا ہے تو رب العلمین تو وہی ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ کائنات کی ہر چیز کی تدبیر کر کے اُسے حد کہاں تک پہنچانے والا ہے۔

رب العلمین کی حیثیت کے بارے میں سوال منطقی کو مالاہستہ۔ جب فرعون نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور ماہیت کے متعلق سوال کیا تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات کو بیان کیا۔ وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات اور حقیقت کو تو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ وہ تو واراء الوارء ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے لَا فِکْرَۃَ فِی الرَّبِّ رب تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ وہ انسانی عقل و فہم سے بالاتر ہے

لہذا اس کی پہچان اس کی مصنوعات کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی مصنوعات میں غور کرو گے تو اس کی صفت سمجھ میں آنے لگی۔ اور پھر خدا کی ذات کا تصور قائم ہو گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا ذکر کیا کہ رب العالمین وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور جو ان کی تدبیر کرتا ہے۔

یہ سن کر فرعون اپنے حواریوں کی طرف متوجہ ہوا۔ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ اَلَا تَسْتَمْعُوْنَ اور اپنے ارد گرد والوں سے کہنے لگا، کیا تم سنتے نہیں؟ کہ یہ شخص کیا کہتا ہے۔ میں نے اسے رب العالمین کے متعلق پوچھا ہے تو یہ ارض و سما کی تخلیق کی بات کرتا ہے۔ دراصل فرعون اپنے حواریوں کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف برگشتہ کرنا چاہتا تھا کہ کہیں یہ اس کے کہنے میں نہ آجائیں۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی دوسری تعریف بیان کی قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ الْاَوَّلِیْنَ کہنے لگے رب العالمین وہ ہے جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد کا بھی پروردگار ہے۔ نہ یہ نہ سمجھو کہ کسی نے تمہیں پیدا نہیں کیا، یا اپنی پیدائش کو اپنے آباؤ اجداد تک ہی محدود نہ سمجھو بلکہ تمہارا ایک حقیقی خالق بھی ہے جس نے تمہیں بھی اور تمہارے باپ دادوں کو بھی پیدا کیا۔ اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ہر طرح کا سلوک نصیب فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار کی یہ صفت اس لیے بیان کی کہ شاید کہ فرعون کے دماغ پر چوٹ لگے۔ وہ خود الہ کہلاتا تھا اور کسی دوسرے کو الہ نہیں مانتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کی طرف دلائی کہ الہ تو وہ ہو سکتا ہے جو خالق ہو جب تم نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی تو تم کیسے الہ ہو سکتے ہو۔ الہ اور رب المسلمین تو وہ ہے جو سب کا خالق ہے۔

جب موسیٰ علیہ السلام کی اس دلیل کا فرعون کو کوئی جواب نہ آیا تو اپنے حواریوں کو موسیٰ علیہ السلام سے بظن کرنے کیلئے کہنے لگا قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمْ الَّذِیْ اُرْسِلَ اَیْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ بیشک تمہارا یہ

پیغام لسنے والا جو تمھاری طرف بھیجا گیا ہے (یعنی موسیٰ علیہ السلام) یہ البتہ دیوانہ ہے
یہ تو سچی بہکی باتیں کرتا ہے۔ نہ صرف ہمیں کو کتاب ہے بلکہ ہمارے آباء اجداد
کی خبر بھی لیتا ہے۔ اس نے ہماری حکومت اور شان و شوکت کی کچھ پرواہ نہیں
کھی، اور نہ ہی مجھے اللہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہ تو پاگلوں والی باتیں کرتا ہے
اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لینا۔

مگر موسیٰ علیہ السلام بات کو چھوڑنے والے نہ تھے۔ انہوں نے تیسری دلیل
پیش کی قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَسُبْحَانَ
رَبِّ الْعَالَمِينَ تو وہ ہے جو مشرق و مغرب اور ان کے درمیان ہر چیز کا پروردگار
ہے۔ شمال سے لے کر جنوب تک اور مشرق سے لے کر مغرب تک اسی
کی بادشاہی ہے۔ فرمایا تمھاری سلطنت تو ایک محدود علاقے پر مشتمل ہے جس
کے باہر تمھارا حکم نہیں چلتا بلکہ کسی دوسرے بادشاہ کا سکھ جاتا ہے، مگر پروردگار عالم
وہ ہے جس کی بادشاہت کا کوئی کنارہ نہیں۔ اُس کا تسلط پوری زمین پر بھی دیا
ہی ہے جیسا آسمانوں پر۔ اُس کا تسلط سمندروں پر بھی ہے اور قضاؤں پر بھی۔ وہ
پاٹروں کا بھی خدا ہے اور صحراؤں کا بھی۔ اس کا حکم ہر جگہ چلتا ہے اور کوئی چیز
اُس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ مِير رَبِّ تَوَدَّ ہے جو ان صفات
کا مالک ہے اِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اگر تمہیں کچھ عقل ہے۔ تو
اب بھی سمجھ جاؤ اور اسی وحد لا شریک پر ایمان لے آؤ جو ہر چیز کا خالق مالک
اور پرورش کنندہ ہے۔ شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک ایک
بات کے جاتے تھے اور خدا کی قدرت پر دلائل دیتے تھے مگر فرعون اپنے حواریوں
کو موسیٰ علیہ السلام سے بظن کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ آپ کے
دلائل سے متاثر نہ ہو جائیں۔

بہر حال جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی حکومت کو چیلنج کیا اور بتایا کہ تمہیں
ایک محدود خطے میں تسلط حاصل ہے تو وہ اس کا کوئی جواب تو نہ دے سکا۔

ابنہ غصے میں آکر موسیٰ علیہ السلام کو دہکی دی قال لَیِّن اَتَّخَذْتُ الْهَیْئَ
 غَیْرَ عُنْکَیْ لَکَ اے موسیٰ! اگر تو نے میرے سوا کسی دوست کو معبود تسلیم
 کیا۔ لَا جُعَلَنَکَ مِنْ الْمَجْجُونِیْنَ تو میں تجھے قید میں ڈالے ہوئے
 لوگوں میں سے بنا دوں گا یعنی میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دوں گا۔ کہنے
 لگا ملک مصر میں تو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر تو نے کسی دوست کو
 معبود مانا تو یاد رکھنا میں تمہیں سزا لینے پر بھی قادر ہوں۔ پھر بیشک پست رب
 کو میرے مقابلے پر لے آنا۔

معجزات کا
انکار

موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے سچے نبی تھے، وہ ایسی دہکیوں سے کہاں مرعوب
 ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو منوانے کے لیے پہلے انہوں نے عقلی
 دلائل پیش کیے جن کا فرعون پر اثر نہ ہوا۔ لہذا اب انہوں نے اللہ تعالیٰ
 کی طرف سے عطا کردہ معجزات پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا اور فرعون کی
 آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ تم عقلی دلائل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار
 نہیں۔ قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُکَ بِشَیْءٍ مُّبِیْنٍ اَکَرَّ مِنْ تِیْرٍ اَوْ کُنَّی وَاضِحٍ
 چیز پاشی لے آؤں تو کیا پھر بھی تم اپنے نظریہ پر قائم رہو گے اور میری ہر اہم اہم
 اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرو گے؟ قَالَ فَاتَّیَّ بِآیَاتِیْ
 مِنْ الصِّدْقِیْنَ فرعون نے فوراً کہا، اگر تم سچے ہو تو ایسی کوئی نشانی
 لا کر پیش کرو۔ پھر چل جائے گا تم اپنے دعوے میں کس حد تک سچے ہو۔
 موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نشانیاں پیش کرنے لے گئے تھے۔ لہذا انہوں
 نے اس چیلنج کو فوراً قبول کر لیا۔ اور پہلی نشانی کے طور پر قَالَ لَقِیْ عَصَاہُ اَسَیْ
 اپنی لاٹھی پھینک دی۔ آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ معجزانہ لاٹھی ہوتی تھی جسے آپ نے
 زمین پر ڈال دیا فَادَّاهِیْ ثُعْبَانٌ مُّبِیْنٌ پس آپ نے وہ ایک بڑا اڑتی
 بن گئی جسے دیکھ کر فرعون کے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ تمام درباری خوفزدہ ہو
 گئے۔ آخر ان دن تھے۔ ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر دنگ رہ گئے۔

اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی پیش کی وَنَزَعَ يَدَهُ آيَةً
 اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر باہر نکالا فَإِذَا رَهِقَ بِيْضَاءَ لِلنَّظَرِ مین
 تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا۔ آپ کے دست مبارک
 میں سورج جیسی چمک آگنی تھی۔ اور یہ کوئی ایسی
 سفیدی نہیں تھی۔ جیسی کہ برص کے مریض کی ہوتی ہے مِنْ غَيْرِ سُوٍّ
 (طہ ۲۲) اس میں کوئی نقص یا خرابی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معجزانہ
 طور پر سفید اور چمکدار بنادیا تھا۔ مگر قرعون پھر بھی ایمان نہ لایا اور اس نے ان معجزات
 کو سحر پر محمول کیا۔ اس بات کا ذکر اگلی آیات میں آ رہا ہے

قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ③ يُرِيدُ
 أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ④ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ⑤
 قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ⑥
 يَا نُؤُوكَ بِكُلِّ سَعَارٍ عَلِيمٍ ⑦ فَجُمِعَ الشَّجَرَةُ لِمِيقَاتِ
 يَوْمٍ مَعْلُومٍ ⑧ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ⑨
 لَعَلَّكُمْ تَتَّبِعُ الشَّجَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ⑩
 فَلَمَّا جَاءَ الشَّجَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ كُنَّا لَاجِرًا
 إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ⑪ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ
 الْمُقَرَّبِينَ ⑫ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَنْتُمْ
 مُلْقُونَ ⑬ فَالْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا
 بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ⑭ فَالْقَى مُوسَى
 عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ⑮ فَالْقَى
 الشَّجَرَةُ سَاجِدِينَ ⑯ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ⑰
 رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ⑱ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ
 أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ
 فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ⑲ لَا تَقِطْعَنْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ
 خِلَافٍ وَلَا وَصَلَبَتْكُمْ أَعْمِيقِينَ ⑳ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى

رَبَّنَا مُنْقِلِبُونَ ﴿٥٠﴾ اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيَاۡتَنَا
اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٥١﴾

۱۵۰-۱۵۱

ترجمہ:- کہا فرعون نے اپنے سرداروں سے جو اُس کے ارد گرد
تھے کہ بیشک یہ شخص البتہ جادوگر ہے علم والا (۴۳) یہ چاہتا
ہے کہ تم کو نکال دے تمہاری سرزمین سے اپنے جادو
کے زور سے۔ پس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ (۴۵) کہا انہوں
نے بہت سے اس کو اور اس کے بھائی کو، اور بھیج دیے
مختلف شہدوں میں اکٹھا کرنے والے (۴۶) تاکہ وہ لائیں تمہارے
پاس یہ قسم کا علم در جادوگر (۴۷) پس اکٹھے کئے گئے جادوگر
ایک معلوم دن کے واسطے پر (۴۸) اور کہا گیا لوگوں کو کہ
تم بھی آگئے ہو جادو (۴۹) شاید کہ ہم پیروی کریں جادوگروں
کی، تاکہ وہ غالب رہیں (۵۰) پس جب آئے جادوگر تو انہوں
نے فرعون سے کہا، کیا ہمارے لیے کوئی بدلہ ہوگا؟ اگر
ہم غالب آگئے (۵۱) کہا فرعون نے، ہاں (بدلہ ہوگا)

اور بیت کہ اُس وقت میرے مقتدرین میں ہو گئے (۵۲)
کہا اُن جادوگروں، سے موسیٰ علیہ السلام نے کہ ڈالو جو کچھ
تم ڈالنے چاہتے ہو (۵۳) تو انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور
لاٹھیاں اور کئے گئے، فرعون کی عزت و اقبال کی قسم،
بیشک ہم غالب ہوں گے (۵۴) پھر ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے
اپنی لاٹھی کو۔ پس اچانک وہ نکلنے لگی اُس چیز کو جو اُن لوگوں
نے بنایا تھا (۵۵) پس گر پڑے جادوگر سجدے میں (۵۶) کئے

لگے ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین پر (۴۷) وہی جو موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو پروردگار ہے (۴۸) کہا افرعون نے کیا تم اس پر ایمان لائے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں ابازت دوں۔ یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ پس عنقریب تم جان لو گے کہ میں کاٹوں گا تمہارا ہاتھ اور پاؤں الٹے پیدھے اور لٹکاؤں گا تم سب کو سولی پر (۴۹) وہ کہنے لگے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف ہٹ کر جانے والے ہیں (۵۰) اور ہم اُمید رکھتے ہیں کہ بخشش سے عطا ہمارا پروردگار ہماری غلطیاں۔ اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے والے ہیں (۵۱)

رابطہ آیات

گزشتہ آیات میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے فرعون کے دربار میں پہنچ کر اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ رب العالمین کی طرف بھیجے جوئے ہیں اُس نے مشکبرانہ انداز میں سوال کیا کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بیان کیں اور اُس کی پہچان و نشانیاں بتلائیں کہ رب العالمین وہ ہے جو ارض و سما کا پرورش کنندہ سب اور جس نے تمہیں زمین و آسمان آباد کر بھی پیدا کیا ہے۔ مشرق و مغرب کی تمام اشیاء بھی اُسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اس پر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھکی دیا کہ اگر تم میرے سوا کسی دوست کو الٰہ تسلیم کیا تو میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کوئی کھلی نشانی پیش کروں تو کیا تم بھڑ بھی اپنی قبیح حرکت سے باز نہیں آؤ گے؟ فرعون کہنے لگا۔ دیکھو تم کون سی نشانی پیش کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دو نشانیاں پیش کیں۔ اپنی عصی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑا اثر دھابن گئی جسے دیکھ کر سب درباری مع فرعون خوفزدہ

ہو گئے۔ آپ نے دوسری نشانی یہ پیش کی کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا کر نہ لا تو وہ سوچ کی طرح چمکنا نظر آنے لگا۔ یہ واضح نشانیاں دیکھ کر فرعون اور اس کے حواری سمجھ گئے کہ یہ شخص سچا ہے مگر اپنے ظلم و تعدی کی بنا پر انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔

فرعون کا
درباریوں
سے مشورہ

فرعون کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس کے حواری درباری کیسے موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے معترف نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اُس نے اُن کو موسیٰ علیہ السلام سے بظن کرنے کے لیے ایک تدبیر سوچی اور قَالَ لِلْمَلِكِ حَوْلَةٌ اِنْ هَذَا لَسِحْرٌ عَلَیْكُمْ اور اپنے ارد گرد کے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ (موسیٰ علیہ السلام) تو ٹیپھا لکھا جادوگر ہے۔ فرعون کی یہ افتراء پر دازی کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ کافروں، مشرکوں اور جباروں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب وہ انبیاء علیہم السلام کے پیش کردہ معجزات سے لاجواب ہوتا ہے ہیں تو پھر اسے جادو کہہ کر ہی رد کرتے ہیں۔ فرعون نے بھی یہی حکم یہ استعمال کیا اور اپنے مہاجرین سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ نشانیاں بہت بڑا جادو ہے۔ یُرِیْدُ اَنْ یَّخْرِجَکُمْ مِنْ اَرْضِکُمْ لیسحروہ یہ شخص اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرنا اور تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ان حالات میں شک کا ذائقہ مروج تھا۔ بتنا سمجھنے کیا مشورہ دیتے ہو۔ ہمیں اپنے ملک کی کس طرح حفاظت کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کسی کا ملک یا حکومت غصب نہیں کرنا چاہتے۔ انہیں سلطنت کی کوئی خواہش نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی زمین پر اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور اصلاح میں دونوں چیزیں آتی ہیں۔ یعنی عقیدے کی درستگی اور امن و امان کا قیام۔ اللہ کے برہنہ نے انہی دو چیزوں کو اپنی تبلیغ کا خاص موضوع بنایا۔ مثال کے طور پر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یَقُوْعُ عِبَادُ اللّٰهِ مَا لَکُمْ مِنْ نِّبِیِّہِ

(ہود - ۸۴) اے میری قوم کے لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ نیز عام اصلاح کے متعلق فرمایا اِنَّ اَرْسَدَ الْاَرْضَ لَاصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ (ہود - ۱۸) میں تو حسب استطاعت تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ زمین کو کھڑکھڑا کر اور فتنہ و فساد سے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ میری کوئی ذاتی غرض نہیں ہے۔ میں کسی کا مال و دولت یا حکومت و اقتدار نہیں چھیننا چاہتا بلکہ خدا کی زمین پر خدا کے حکم سے اسرار چاہتا ہوں۔

جادو کے ذریعے مہاج

فرعون کے درباریوں نے جب اس کی بات سنی تو کہنے لگے کہ اس معاملہ میں جلد بازی سے کام نہیں لینا بلکہ اس معاملے کو حکمت کے ساتھ سنبھالنا چاہیے قَالُوا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ كُنْتُمْ مَوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ اور ان کے بھائی کو بہت سے دن یعنی ان کے خلاف کوئی فوری کارروائی نہ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا معاملہ ہی بگڑ جائے۔ لہذا احسن طریقہ یہ ہے وَابْعَثْ فِي الْمَدَآئِنِ حٰشِرٰیْنِ آپ مختلف شہروں میں دو گروہوں کو بھیج کر ان کے بچے بچے دیں مطلب یہ کہ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں آدمی بھجوانے کہ باہر جا دو گروہوں کی خدمت حاصل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ وہی کر سکیں گے تمہارے بچے بڑے ایچی یا تو لوگ دَجَلٌ سَخَارٌ عَلَیْہِمْ تَمَارٌ سے پاس بڑے بڑے علم و درجہ جا دو گروہ آئیں گے۔ سخی و بالوغہ کا مینہ ہے یعنی بہت زیادہ عالم فاضل جا دو گروہ آجائیں گے۔ فرعون نے اپنے درباریوں کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے عمال مختلف شہروں میں دوڑا دیے جو امیر ترین جا دو گروہوں کو اکٹھا کر کے لے آئیں۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِحِیْقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ چنانچہ ایک معلوم دن کے وعدے پر جا دو گروہ اکٹھے ہو گئے جا دو گروہوں کے اجتماع کا ایک دن مقرر کر دیا گیا کہ فلاں دن تمام کے تمام جا دو گروہ فلاں جگہ پر اکٹھے ہو جائیں۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ فرعونیموں کے میلے والے دن جا دو گروہوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اس دن بہت سے لوگ جہنم منانے کے

یہ ویسے ہی اکتھے ہوتے تھے لہذا اس دن سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ سورۃ طہ میں ہے قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ تُخْشَرَ النَّاسُ ضَعْفَى (آیت ۵۶) وہ وعدہ سے کارن ان کی زینت و زینت اور حسین کا دن تھا اور لوگوں کو ہلاکت یعنی دوپہر کے وقت یہ مقابلہ دیکھنے کی دعوت دی گئی۔ چنانچہ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ اور عام لوگوں سے بھی کہا گیا کہ فلاں دن اور فلاں وقت پر اکٹھے ہو کہہ جاؤ گے کہ مقابلہ دیکھو۔ سورۃ مائتہ یہ اعلان بھی کر دیا لَعَلَّكُمْ تَتَّبِعُونَ الشَّحَاقَ إِنَّ كَانُوا لَهُمْ الْغَلِبُ مِنْ شَيْءٍ کہ ہم ان بڑے بڑے جادو گروں کا اتباع کریں اگر وہ غالب آجائیں۔ مطلب یہ تھا کہ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام ہمارے دین، عقیدہ، اور پورا نظام سلطنت تبدیل کر دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اسے جادو گروں نے ان دونوں کو شکست دے دی تو پھر ہم اپنے موجودہ طریقے پر قائم رہتے ہوئے انہی کی پیروی کرتے رہیں گے اور ہمیں اپنا دین تبدیل نہیں کرنا پڑے گا۔

تفسیری روایات میں آتا ہے کہ مقررہ دن پہنچا تو ان کی تعداد میں جادوگر اکٹھے کیے گئے فَلَمَّا جَاءَ الشَّحَاقُ قَالَ الْفِرْعَوْنُ كَيْفَ تَأْتِيهِمْ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْيَوْمِ سَارِے فرعون کے دربار میں اکٹھے ہو گئے تو اس سے کہنے لگے اے اہل کتاب! لَنَا رَاجُ اس كُنَّا خُنَّ الْغَلِبُ اس کیا ہمارے لئے کچھ منہ دہری بھی ہوگی۔ اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے جادوگر تو اسی لئے آئے تھے کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں انعام و کرم دے دیں گے۔ ہماری عزت افزائی ہوگی اور اس طرح ہمیں ملک بھر میں شہرت حاصل ہوگی۔ جادو گروں اور انبیاء علیہم السلام میں یہ تو زیادتی فرق ہے۔ جادوگر دنیا کے مال و دولت اور عزت و شہرت کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے پیروں کا یہ اعلان ہوتا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ثَوَابٍ

اِنْ اَجْرِيكَ اَنَا عَلَيَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الشعراء: ۵۵) اے لوگو! میں دعوتِ حق کا تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کیونکہ میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ میں اسی کے حکم کی بجا آوری کر رہا ہوں اور وہ مجھے اس کا صلہ بھی عطا کرے گا۔ ہر نبی نے ہی کہا کہ میری فرستائے ہوئے نبی کے لیے اَبْلَفُكُمْ رِسَلَتْ رَبِّيْ وَانْصَحْ لَكُمْ (الاعراف: ۶۲) میں اپنے پروردگار کے پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ مجھے تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے، لہذا میری بات کی طرف توجہ کرو۔

جادو کا فلسفہ

جادو گر نہی بڑا رذیل قسمہ کا فن ہے۔ مولانا شاد اشرف علی ٹھٹھانی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اعلیٰ درجے کا جادو کفر اور شرک پر دلالت کرتا ہے جیسا کہ سیماں علیہ السلام کے واقعہ میں موجود ہے کہ جو دو آدمی جادو سیکھتے تھے وہ لوگوں پر واضح کر دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فَتَنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ (البقرہ: ۱۰۲) کہ ہم تو آزمائش میں مبتلا ہیں مجھ جادو کر کے تم کفر نہ کرو۔ جادو میں ایسا کام نہ کرنا چاہیے اور ایسی حرکات و سکنات اور اعمال نہ کرنا چاہیے ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ درجے کا جادو گر کفر اور شرک کا منہ تکب ہو گا۔ بدتہ جادو کا کہ از کہ درجہ بھی بدعت کے ارتکاب سے کہ نہیں ہے اور اس میں بھی فسق و فجور اور گناہ پایا جاتا ہے۔ جادو کا شعبہ غیر نافع یا مرنہ علم میں شمار کیا جاتا ہے یہ دنیا میں کو کسی حد تک مفید ہو سکتا ہے مگر آخرت کے اعتبار سے محنت مند ہے اور انسان کو جہنم رسید کر کے چھوڑتا ہے۔

سجود کے ذریعے غیب کی باتیں معلوم کرنے کے متعلق حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ بھی سحر ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اس میں بھی جادو گروں کی ترس رذیل حرکتیں کرنا پڑتی ہیں۔ کہیں مردوں کا گوشت، ہڈیاں یا بال حاصل کرنا، پیتے ہیں، کہیں زندہ انسانوں کو قتل کر کے اُن کا خون حاصل کیا جاتا ہے کہیں قبر یا مہمان کی مٹی یا رکھن حاصل کی جاتی ہے۔ یہ سب شیطانی عمل کہتے جوتی ہیں

جو محض دنیا کی کمائی کے لیے اختیار کی جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حَاكُمُ السَّاحِرِ
ضَرْبًا بِالسَّيْفِ جادوگر جو جادو کے ذریعے لوگوں کی جانیں تحت کڑنا ہے۔
 اس کی سزا سزائے موت ہے۔ قلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کمرہ اور اگر سحر کی وجہ
 سے کوئی جان تو ضائع نہیں ہوتی بلکہ ترقی نقصان ہوتا ہے تو حاکم حد سے کی نوعیت
 کے اعتبار سے قید و بند کی سزا بھی ہے۔ بہر حال جادوگری، تو نے ٹوٹے
 تعویذ گندے جن کے ذریعے مخلوق خدا کو نقصان پہنچایا جائے، سرسبز حسرت
 اور شدید گناہ کا کام ہے۔

انعام و اکرام
کا وعدہ

بات یہ ہو رہی تھی کہ جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم کا پیاب ہو
 گئے تو ہمیں کچھ معاوضہ بھی ملے گا یا نہیں۔ اس کے جواب میں فرعون نے کہا۔
قَالَ نَعَمْ ہاں تمہیں نہ صرف معقول معاوضہ ملے گا بلکہ وَإِسْتَكْرَمُوا
إِذَا لَمِنَ الْمُحْتَرِبِينَ تم میرے مقربوں میں سے ہو جاؤ گے کہ یہی نشین
 ہو گئے مجلس شوریٰ کے ممبر بن جاؤ گے یا تمہیں فلاں خطاب مل جائے گا۔
 وغیرہ وغیرہ۔

یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس دور میں کچھ مہیوں، ساحروں اور
 کھیتوں کو بھی وہی حیثیت حاصل تھی جو آج کے دور میں بد سے بد سے پیشانیوں
 ڈاکٹروں، انجینیئروں اور سائنس دانوں کو حاصل ہے۔ آج کے زمانے میں ہر
 کام کی سیکھیں ممبر بن ہی ملتی ہیں یہ جانتے اور ان پر غور کر لیتے ہیں۔ اسی طرت
 فرعون کے دور میں یہ کام بد سے بد سے ساحروں سے لیا جاتا تھا۔ وہ اپنے جادو
 کے زور پر جس چیز کی نشاندہی کر دیتے تھے، حکومتی سطح پر اسی کے مطابق عمل کیا
 جاتا تھا۔ آج حکومت کے موجودہ مشیر ٹی بی ٹی بی ملاقات حاصل کر سکتے ہیں۔
 تو اس زمانے میں جادوگروں کی چاندنی تھی۔

جادوگر
ساکر تیب

جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے مخالفین میں فرعون، تمام جادوگر اور عام
 لوگ جمع ہو گئے تو مقابلے کی تیاری شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے

تو بادو گروں کے سامنے نصیحت کی اور فرمایا **وَيَلِكْ لَكَ لَا تَقْتُلْ وَاعْلَمْ**
اللَّهُ كَذِبًا (طہ . ۷) تم نے جو بدگت ہو، خدا تعالیٰ پر افسوس نہ باندھو، جاؤ
 جیسا غلط کام کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو اور اس سے باز آ جاؤ۔ اس
 نصیحت آموز بات سے بادو گروں کے دل بل گئے مگر فرعون کے خون سے
 انہوں نے سقا بلکہ چیلنج دے دیا۔ چنانچہ **قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمُ مَا**
أَنْتُمْ مُلْتَمُونَ موسیٰ علیہ السلام نے ان کا چیلنج قبول کرتے ہوئے
 فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو یعنی بادو کا جو کہ زنب قدر کھانا چاہتے ہو،
 اُس میں پھل کرو اور اس عام مجمع کے سامنے اپنی کارکردگی ظاہر کرو **فَانْقَرُوا**
حَبَالَهُمْ **وَيَعْصِبَهُمْ** پس ڈالیں انہوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں
 بادو گروں نے اپنا بہترین کرتب پیش کیا۔ سورۃ الاعراف میں ہے۔ **وَ**
جَاءُوا بِمِصْبَرٍ عَظِيمٍ (آیت ۱۱۶) کہ بادو گروں بہت بڑا بادو دوسے
 تفسیری روایات میں آتا ہے کہ ایک بھڑے پندرہ سو بادو گروں اکٹھے کئے گئے
 اپنا کرتب پیش کر کے بادو گروں نے نعرہ **اَوْقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ**
 کہتے لگے۔ "فرعون کی جے گویا انہوں نے زبانی طور پر موعوب کر دئے گئے یہ
 فرعون کی فتح مندی کا نعرہ بھی ملتا تھا۔ اسی قسم کا نعرہ میدان احد میں ابو سفیان نے
 بھی لگایا تھا۔ جب مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ابو سفیان نے
 پناہ پر کھڑے ہو کر کہا **اَعْلُ شَيْئًا** یعنی ہٹل بت کی جیسے اس کے جواب میں حضور ﷺ
 نے نعرہ **يَا اللَّهُ اَعْلُ وَاَجَلُ** یعنی اللہ تعالیٰ ہی بلند و بڑا ہے۔

اس مقام پر یہ تفصیل موجود نہیں ہے کہ بادو گروں کی طرف سے یہاں
 اور لٹھیاں پھینکنے کے بعد کیا ہوا۔ البتہ سورۃ طہ میں موجود ہے کہ جب
 بادو گروں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں پھینکیں **فُجِّيْلَ اَكْبَرُ مِنْ**
مِصْرِهِمْ **اَنَّهُمَا لَسَعَى** (آیت ۶۶) تو موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں
 ایسا آگرایا کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ وہ رسیاں اور لٹھیاں پھوٹ
 چھوٹے سانپ بن کر دوڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس شعبہ بازی پر بادو گروں

نے فرعون کی قسم اٹھا کر کہا اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ (ہم ہی غالب ہیں گئے)۔ انہوں نے اپنے فن کی بختگی کی بناء پر اپنی کامیابی کو پیشی و غوغائی کر دیا۔

موسیٰ کی طرف
سے جواب

جادوگروں کا کرتب دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی قدرے خوف پیدا ہوا کہ ممکن ہے یہ لوگ جادو اور معجزے میں قریب نہ کہ سائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا اِنَّا نَخَفُ لَكَ اَنْتَ اَنْتَ عَلٰی رُطْبَہٗ - (۱) کہ ڈرو نہیں، بیشک تم ہی غالب ہو گئے۔ خدا تعالیٰ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ اب پورے میدان کی نظریں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لگی ہوئی تھیں کہ وہ جادوگروں کے کرتب کا جواب کس طرح دیتے ہیں۔ فَالْقَىٰ مُوسٰی عَصَاہٖ پس موسیٰ علیہ السلام نے نبی چنی لائے ہیں یاب دی جو نبی وہ زمین پر پڑی تو وہ سیٹ تبا اثر دیا نظر آئے گا۔ فَاِذَا هُمۡ تَلَقَّوۡا مَا یَاۡفِکُوۡنَ پس آپناں وہ ٹکرائیں جو کچھ یہ دو گروں نے بنایا تھا۔ اُن کے بنائے ہوئے پوسے چھوٹے سانپ موسیٰ علیہ السلام کا تبا اثر دھا کھا گیا۔ یہ دیکھ کر تمام لوگ خوفزدہ ہو کر رہ گئے تھے حتیٰ کہ فرعون کہ پیشاب بھی خط ہو گیا۔ اور اس طرح جادوگروں کا بنایا ہوا سارا کھیل بکھڑ گیا اور وہ مغلوب ہو گئے۔

جادوگروں پر
ایمان لانا

جب جادوگروں نے یہ ماجرا دیکھ فَالْقَىٰ اِسْمٰیۡلَ سَاجِدِیۡنَ تَوَدَّ سَبِّحْہٗ ہیں کر پہ سے اور انہوں نے اقرار کیا فَاَنۡوَا اٰمَنَّا بِذٰلِکَ الْعٰلَمِیۡنَ کَنتَ لَکَۡ ہم رب الْعٰلَمِیۡنَ پر ایمان لے۔ وہ پورے لوگ۔ ہے رَبِّکَ مُوسٰی وَاٰہِرُوۡنَ جو موسیٰ اور اہرون علیہما السلام بھی پورے لوگ رہے۔ جادوگر سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اہرون علیہما السلام اللہ کے پیچھے نہیں ہیں اور ان کو بوز نامہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ کسی ان فی بس کہ کبہ نہیں۔ لہذا اس کو مقابلاً ممکن ہے۔ ہر حال جادوگر وہاں میں بہت ہی نہ رہی کہ اس معجزے کے مقابلہ میں کوئی دوسرا جادوہ لاسکتے۔

جب بادگر ایمان لے آئے تو فرعون سخت شینا یا اور اب وہ جا رہا تھا
 کو خطاب کر کے کہتا ہے۔ قَالَ اَمْذَنُكُمْ كَذَقَبَلِ اَنْ اَذُنَ لَكُمْ
 کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں ایازت دیتا ہوں تم میری نعمت
 برادر تمہاری زندگی میرے رحم و کرم پر ہے۔ تم کیسے ایمان لے آئے ہو۔ کہتا
 تھا۔ اِسْیَاسٌ مَّجْهُوْلٌ یَّهْوَ۔ دراصل تم سب ایسے ہی جو انہی کی پیروی کرتے
الَّذِیْ عَلَّمَکُمُ السِّحْرَ دراصل موسیٰ علیہ السلام تمہارا بڑا بھائی تھا۔ اس نے
 بادگر کہہ رہے ہیں اِنَّکُمْ سَآءُ بَاقٍ۔ یہ جو کچھ جو اسے تمہاری نعمت
 سے ہوا ہے فَلَسَوْفَ نَعْلَمُکُمْ پس تمہیں قریب تمہیں پہنچا دے گا
 کہ میں تم سب کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ یَا رَکُوعِیْ لَا قِطْعَانَ
اَیْدِیْکُمْ وَارْجُلَکُمْ مِّنْ خِلَافِیْ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کے
 پیچھے کاٹ دوں گا جیسا کہ ڈاکوؤں کو سزا دی جاتی ہے وَلَا تُصَلِّیْکُمْ
جَمْعَیْنِ اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ایسی سخت سزا دوں گا۔

ایمان پر
استقامت

اسے جواب میں بادگر کہہ رہے ہیں کہ قَالَ لَوْ اَرَضِیْتُ لَوْ فِیْ ذَرْبِیْ۔ اب ہم
 خوف کی مدد سے نکل چکے ہیں۔ تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو لوگ کھڑا
 میں شدید تھے جب ان میں تغیر آیا تو وہ ایمان میں بھی درجہ بحال رہا پیچھے اور اس نے
 کہے تھے یَا مَعْشَرَ الْفٰسِقِیْنَ۔ فرعون تو انہیں اپنا مقرب بنا چاہتا تھا۔ وَلَا
اَنْسَیْ کی بجائے اللہ نے انہیں اپنا مقرب بنالیا۔ کہنے کے اِنَّا اِلٰھُ
رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ۔ بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے
 والے ہیں۔ ابھی تو مجھے ہمتوں شہادت کا جام پی لیں یا کچھ دیر کے بعد طبعی موت
 سے ہم کنا رہوں۔ ہم ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے جائیں گے انہوں
 نے یہ بھی کہا۔ اِنَّا نَقْطَعُ اَنْتَ یَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا خَطِیْئَتِنَا ہمیں
 ہے کہ ہمارے پروردگار ہماری سابقہ غلطیوں کو معاف فرم دے گا۔ اَنْ کُنْتَ
وَلِ الْمُؤْمِنِیْنَ اس وجہ سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔

ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی ہے اور اپنی جان کی پروا کیے بغیر
 ایمان پر ثابت قدم ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت
 کا یقین ہو گیا ہے۔ سورہ طہ میں ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے صاف
 صاف کہہ دیا کہ ہم پر ہایت و انتعاج ہو چکی ہے اور ہم اس پر تجھے توڑیں گے تمہیں دے
 گئے فَاَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةُ
 الدُّنْيَا (آیت ۷۲) تو جو چاہتے ہیں کہ تیرا فیصلہ تو کسی دنیوی
 حکم محمد ہو گا۔ تو زیادہ سے زیادہ ہماری یہ فانی دنیا کی جی فتنہ کر سکتے
 تو جو چاہتے ہیں کہ اسے اب ہم ایمان کو سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
 اس کے بعد کا واقعہ قرآن نے بیان نہیں کیا کہ فرعون نے جادوگروں کے
 ساتھ فی الحقیقت کیا سلوک کیا مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون مسرت آدمی تھا،
 اس نے اپنے فیصلے پر سرورِ عمل آ رہا تھا کہ اور جادوگروں کو یقیناً نذر دی ہو گی۔
 اس کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہما السلام چالیس سال تک یہاں مقیم رہے اور
 وقت فوقتہ خدا تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ساتھ ساتھ فرعونوں کے
 مظالم بھی یاد دہشت کرتے رہے جبکہ سورۃ الشعراء میں تفصیل کے ساتھ
 ذکر موجود ہے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنَّ اسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿۵۲﴾
 فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۵۳﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ
 لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا يُطَوَّنُ ﴿۵۵﴾
 وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ ﴿۵۶﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّتِ وَ
 عُيُونٍ ﴿۵۷﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۵۸﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا
 بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵۹﴾

ترجمہ:- اور ہم نے وحی نازل کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ
 رات کے وقت میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ۔ بیشک
 تمہارا پیچھا کیا جائے گا ﴿۵۲﴾ پھر بھیجا فرعون نے مختلف شہروں
 میں اکٹھا کرنے والوں کو ﴿۵۳﴾ ہاں فرعون نے، بیشک یہ اسرائیلی
 ایک جماعت ہے بہت بخوبی ﴿۵۴﴾ اور بیشک یہ ہیں
 بہت غنیمت والے ہیں ﴿۵۵﴾ اور بے شک ہم ان سے
 خطہ نکھتے ہیں یہ ہم سب مسلح ہیں ﴿۵۶﴾ پس نکال ہم نے
 ان فرعونوں کو باغوں اور چشموں سے ﴿۵۷﴾ اور خانوں اور
 عمدہ مکانوں سے ﴿۵۸﴾ اسی طرح، اور وارث بنایا ہم نے
 ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو ﴿۵۹﴾

رابطہ آیت جب موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ حق کا آغاز کیا تو فرعون نے آپ پر جادوگری کا
 الزام لگایا اور آپ سے مقابلہ کے لیے ملک بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ فرعونوں

کے قومی نیٹے کے دن سب لوگ ایک کھلے میدان میں جمع ہو سکے۔ یہاں جاو گروہ
 نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر لیا۔ جاو گروہوں نے پہل کی اور کچھ رسبیاں اور لڑھکیاں
 زمین پر پھینکیں جو درڑستے ہوئے سانپ نظر آتے تھیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام
 نے اپنی لاکھٹی پھینکی تو وہ بہت بڑا اثر دیا بن گئی اور جاو گروہوں کے تمام سانپوں
 کو نکل گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جاو گروہ ایمان سے آئے مگر فرعون اور اس کے حواری
 اپنی ضد پر اڑے رہے۔ فرعون نے جاو گروہوں کے ایمان لانے کا بھی بہت
 بڑا مٹایا اور ان کو سخت سزا دینے کی دیکھی بھی دی، مگر ان کو اللہ نے ایمان پر استقامت
 بخشی اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ انہیں اب کچھ خوف نہیں ہے اور وہ اپنے
 پروردگار کی طرف ہی پلٹ کر جانے والے ہیں۔

اس واقعہ کے بعد تقریباً چالیس سال تک موسیٰ علیہ السلام مصر میں مقیم
 رہ کر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے اور فرعون کو درس تو دیتے رہتے تھے آپ اس
 سے اسرائیلیوں کی آزادی کا مطالبہ بھی کرتے رہے تاکہ وہ اپنے اصل وطن شام
 و فلسطین جا سکیں مگر فرعون نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے کی بجائے اسرائیلیوں کو مزید
 تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل نے فرعون کے ظالمہ سے تنک آکر حضرت
 موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی **قَالُوا اَوْزِنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِنَا**
وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا بِالْاَعْرَافِ (۱۲۹) کہ آپ کی مین سے واپسی سے
 پہلے بھی ہم تکلیف میں مبتلا تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے مصائب
 میں کمی نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم سب کو
 اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے **وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ**
الْاَعْرَافِ (۱۲۸) اور آخری کامیابی متقین ہی کے حصے میں آتی ہے۔ سورۃ
 یونس میں اس مضمون کو مزید دردناک انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ فرعون بنی لوگ
 بنی اسرائیلیوں کو کھلے بندوں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ
 نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ مصر ہی میں اپنے گھروں میں رہو **وَجَلُوا**

يُؤَيِّتُكُمْ قَبْلَ لِقَاءِ قَوْمِهِمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ كَرَاهِيَةً لِّأَنفُسِكُمْ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 قَدْ رُفِعَ نَمَازُكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ كَرَاهِيَةً لِّأَنفُسِكُمْ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 ان سے سخت شدت کے کام لیتے تھے اور وہ بچے ظلم کی چوٹی پہنچتے
 تھے۔ بعض اوقات جب فرعونوں پر غلظت مانی یا کوئی دوسری مصیبت آتی تو وہ
 موسیٰ علیہ السلام سے کسی درخواست بھی کرتے اور ساتھ وعدہ بھی کرتے کہ
 اگر یہ تکلیف دور ہوگی تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو
 آزاد بھی کر دیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے وہ تکلیف دور کر دیتا تو وہ
 اپنے عہد کو توڑ دیتے۔ یہ سارے واقعات سورۃ یونس میں مذکور ہیں۔

بنی اسرائیل
 کا خروج

اس مقام پر ان درمیانی واقعات کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ جاہلوگروں کے
 مقدمہ کا ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے سر سے تعزیر اور فرعونوں کی جلالت
 کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ: وَإِذْ نَادَىٰ مُوسَىٰ
أَوْسَطَ قَوْمِهِ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ آيَاتُ رَبِّكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّهُم بَصِيرَاتُ
الْعَالَمِينَ اور جس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اُنٹ اس پر بعیدِ مدح کہ
 میرے بندوں کو اسے کہہ اُنوں رات نکل جاؤ۔ اسری رات کے سفر کو کہتے
 ہیں جیسا کہ واقعہ حجاز بھی بیان کیا گیا ہے لَسْبَحَانَ الَّذِي كَسُوهُ
بِعَبْدِهِ بنی اسرائیل۔ اہلِ پاک ست و خدا تعالیٰ جو اپنے بند سے کورات کے وقت
 نے کیا۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو رات کے وقت سفر کرنے کا حکم دیا گیا۔

بنی اسرائیل کے خروج کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ بنی اسرائیل ہر سال شہر
 سے باہر کھلے میدان میں چند دن کے لیے کوئی تقریب منایا کرتے تھے۔ اس مرتبہ
 بھی یہ وہ دن قریب آئے تو انہوں نے جشن منانے کی تیاری شروع کی۔ قرآن
 پاک میں آتا ہے کہ انہوں نے تقریب کے موقع پر پہننے کے لیے بعض قبیلوں
 سے کچھ زیورات بھی ستھاریے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے
 لوگوں کو سمجھا دیا تھا کہ دورانِ سفر استعمال کے لیے خوراک کا مختصر ذخیرہ بھی مہراہ
 لے لیں۔ اور کسی وہابی سرخس کی وجہ سے قبیلوں کے گھروں میں کچھ نہ جاناموت

یہ بنی اسرائیلی ہمیں قصہ دلاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کا رتوں رات نکل
 ہانا فرعون کے لیے غصے کا باعث تھی۔ لہذا اُس نے اپنے حواریوں اور والیوں
 کو تعاقب پر آمادہ کیا اور ساتھ یہ بھی کہا وَنَا جَمِيعٌ حِذْرُ قَوْمٍ اور بیشک
 ہم سب ان سے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پیسے بھی نئی دفعہ
 بحث باعث ہو چکا تھا اور آپ نے ہر دفعہ فرعونوں کو جواب کیا حتیٰ کہ فرعون کے
 بندے بندے جادوگر بھی آپ پر ایمان لا چکے تھے، لہذا فرعون پوری اسرائیلی قوم
 کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتا تھا کہ یہ کسی بھی وقت اُس کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔
 مفسرین کہ یہ حِذْرُ قَوْمٍ کا معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم مسلح ہیں۔ جیسا کہ جہاد
 کے عہد میں آتا ہے کہ ماز پڑتے وقت بھی حِذُّوا حِذْرَ كُمْ (النساء: ۷۴)
 اپنے ضروری ہتھیار اپنے پاس رکھو کہ کہیں دشمن دورانِ ماز ہی حملہ نہ کرے۔ اس
 لحاظ سے یہ معنی بھی درست ہے کیونکہ فرعون کی پوری فوج ہتھیار بند تھی بسبب
 کہ اسرائیلی قوم غیر مسلح اور بے تدابیر سامان تھی۔

فرعون کی
 طرف سے
 تعاقب

فرعونی لشکر کو جمع ہوتے ہوئے کئی دن گزر گئے اور اس اثنا میں بنی اسرائیل
 بحرِ قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ فرعونیوں کا ہار تیرہ لاکھ کا لشکر اسرائیلیوں کے
 تعاقب میں چل پڑا۔ اسی دفعہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاَخْرَجْنَاهُم
مِّنْ جَدَّتِ وَاعْيُوْبَ ہم نے نکالا ان کو بانگات اور چشموں سے
 مصر پر اس سرزمین تک تھی اس میں ذمہ اور نبریں بنی ہوئی تھیں۔ دریائے نیل کا
 سال بتاتا تھا۔ زمین سیراب ہوتی تھی جس سے فصل اور بانگات پیدا ہوتے تھے
 اس لیے اس کو بانگات اور چشموں کی سرزمین کہا گیا ہے کہ ہم نے قبیلوں کو
 اسی جگہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے ڈیم نرس اور چشمے، فصل سے
 بھر پور کھیت اور پھل سے لدے بانگات کو چھوڑ کر اسرائیلیوں کے تعاقب
 میں چل پھڑے ہوئے وَكَغُورٍ وَاقِفٍ گرنے والے ہم نے انہیں خزاؤں
 اور عمدہ مکانات سے نکالا۔ ظاہر ہے کہ خوشحال ملک کے باشندوں کے پاس

مال و دولت اور خزانے بھی وافر ہوں گے اور ان کی رہائش گاہیں بھی اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ جن میں ہر قسم کی آرام و آسائش ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایسی جگہوں سے نکال کر یہ بحر قلزم کی لہروں سے سپرد کر دیا اور پھر وہ لوٹ کر اپنے باغات اور گھروں میں واپس نہ آ سکے۔ فرمایا: كَذٰلِكَ ہم نے ان کو اسی طرح نکالا جس کا نقشہ سورۃ ہود میں کھینچا يَا سَبِّحْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَاُورِدْهُمْ النَّارَ (آیت - ۹۸) کہ آگے آگے فرعون تھا اور اس کے پیچھے پیچھے سارا لشکر اور موالی درباری تھے فرمایا قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ فرعون آگے آگے چل رہا ہوگا۔ اس کا سارا لشکر اس کے پیچھے پیچھے ہوگا۔ جنہیں سے کہ وہ دوزخ میں پہنچ جائے گا۔

بنی اسرائیل کی کثیت
ورثانے میں

فرمایا ہم نے فرعونوں کو ان کے باغات، چشموں، خزانوں اور عمدہ ٹھکانوں سے نکالا وَاورَ تَتَنَبَّأُ بَنِي إِسْرَآءِ بِبَلِّ اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ مفسرین کے نزدیک یہ حصہ آیت اس لحاظ سے اشکال پیدا کرنے والا ہے کہ فرعونوں کی بحر قلزم میں غرقابی کے بعد بنی اسرائیل تو ان کی املاک کے وارث نہیں بنے مگر یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بحر قلزم کو چھوڑتی راستوں کے ذریعے جموں کو گئے تو پھر وہ واپس مصر نہیں آئے بلکہ آگے بڑھ گئے سینا پہنچ گئے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَرْبَعِينَ سَنَةً يَّتِيمُونَ فِي الْأَرْضِ (المائدہ - ۲۶) چالیس سال تک وہیں بھٹکتے رہے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ارض مقدس میں واپسی کے لیے وہاں کے قابضین سے تباہ کاریں مگر انہوں نے پس و پیش کیا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم اور تمھارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ اسی دوران موسیٰ اور ہارون علیہما السلام فوت ہو گئے۔ پھر نئی نسل آئی اور انہوں نے حضرت یوشع کی سرکردگی میں جہاد کیا اور ارض مقدس شام و فلسطین پر دوبارہ قابض ہو گیا

اس ضمن میں مفسر قرآن حضرت قنادی کے قول سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ممکن ہے بنی اسرائیل سحرانے سینا کی قید کے بعد دوبارہ مصر گئے ہوں اور انہوں نے فرعونوں کی اطلاق پر قبضہ بھی کیا ہو جس کا ذکر اس آیت میں اللہ نے کیا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ اس کا مایہ تیرا لاکھ کا لشکر بھی لقمہ اجل بن گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ اسرائیلیوں کو واپس مصر بھیج دیا تھا تاکہ جا کر وہاں کا نظم سنبھال لیں کیونکہ فرعونوں کی اکثریت اور ان کے سرکردہ لوگ تو ختم ہو چکے تھے اور مصر میں نظم و نسق کا خلا پیدا ہو گیا تھا۔ مگر ان میں سے کوئی بھی روایت پایا۔ ثبوت کو نہیں پہنچتی، کیونکہ بنی اسرائیل اُس وقت واپس مصر نہیں گئے۔ بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں انہیں مصر پر دوبارہ اقتدار حاصل ہوا جو کہ بہت عرصہ بعد کی بات ہے۔ تاریخی لحاظ سے بنی فرعون کی طاقت کے بعد مصر پر قبیلوں کو ہی اقتدار حاصل رہا۔ حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مصر دوبارہ آپ کے زیرِ نگیں آیا۔

انہیں حالات مفسرین کرام اس آیت کا حل یہ پیش کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باغات چشموں اور محلات و خزانوں کا وارث مصر میں نہیں بلکہ شام و فلسطین میں بنایا تھا۔ یہ سرزمین بھی بڑی زرخیز ہے جہاں دریا، نہریں اور چشمے جاری ہیں۔ اناج، پھل اور پھول ہوتے ہیں۔ لوگ خوشحال ہیں، خزانوں اور عمدہ رہائش گاہوں کے مالک ہیں۔ تو اس وارثت سے مراد ارض مقدس کی وارثت ہے نہ کہ مصر کی۔ چنانچہ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے وَأَوْثَقْنَا قَوْمَ الْآخِرِينَ (آیت ۲۸) وہاں پر باغات، چشموں کھیتی باڑی اور محلات کا ذکر ہے کہ ہم نے دوسروں کو اس کا وارث بنایا۔ دوسروں میں اسرائیلیوں کا ذکر نہیں ہے، البتہ نعمتیں انہیں ملک شام میں جا کر حاصل ہوئیں۔ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے۔

بڑے بڑے بادشاہ اور جبریل پیدا ہوئے۔ پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام
 کا دور آیا۔ مختلف اقوام سے مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد نوح نے پھر ان پر
 غلبہ حاصل کر لیا۔ اوانہوں نے سو سال تک غلامی کی زندگی بسر کی۔ اس کے بعد
 اللہ نے پھر انہیں اس غلامی سے رہائی دلائی اور ان نعمتوں کا وارثہ بنایا جن
 کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اس مسئلہ آیت کا یہی معنی راجح ہے۔

فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ⑥۰ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ قَالَ
 أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ⑥۱ قَالَ كَلَّا إِنْ مَعِيَ
 رَبِّي سَيَهْدِينِ ⑥۲ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ
 بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ
 الْعَظِيمِ ⑥۳ وَازْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ ⑥۴ وَأَنْجَيْنَا
 مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ⑥۵ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ⑥۶
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ⑥۷
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑥۸

ترجمہ :- پھر پیچھے آئے وہ اُن کے سورج نکلنے کے وقت ⑥۰
 جب آئے سامنے ہوئیں دونوں جماعتیں تو کہا موسیٰ علیہ السلام
 کے ساتھیوں نے بیشک ہم تو پکڑے گئے ⑥۱ کہ
 موسیٰ نے : ہاں نہیں ، بیشک میرے ساتھ میرا پروردگار ہے
 وہ ضرور مجھ کو رُو بتائیگا ⑥۲ پھر وحی نازل کی ہم نے
 موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ : رو اپنی لاشیٰ سمندر پر ، پس پھٹ
 گیا وہ ، پس ہو گیا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی
 طرح ⑥۳ اور پھر ہم نے وہیں پر دوسروں کو ⑥۴
 اور نجات دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اُن کے ساتھ

دلوں سب کو (۶۵) پھر ہم نے پانی میں ڈبو دیا دوسروں کو (۶۶)
 بیشک اس میں البتہ نشانی ہے۔ اور ان میں سے اکثر
 ایمان لانے والے نہیں ہیں (۶۷) اور بیشک تیرا پروردگار البتہ
 زبردست اور رحم کرنے والا ہے (۶۸)

رجحانیت

گزشتہ درس میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف
 وحی بھیجی کہ بنی قوم کو لے کر اُتوں۔ ات مصر سے نکل جائیں اور ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ فرعون کا
 لشکر آپ کا تعاقب کرے گا۔ حرب النمل موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل کھڑے
 ہوئے۔ جیسا کہ سپٹ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل ہر ماں خاص دونوں میں اپنا
 قومی میدان کرتے تھے۔ حسب معمول اس سال بھی انہوں نے شہرے بابہ جا کر جشن منانے
 کا پروگرام بنایا اور اس سلسلے میں بعض نے قبیلوں سے زیورات بھی مانگے جو انہوں نے
 بخوشی دے دیے۔ پروگرام کے مطابق موسیٰ علیہ السلام جمع قوم بنی اسرائیل مصر سے نکل
 گئے اور چلتے چلتے بحر قلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ اب انہیں اپنے وطن ارض مقدس
 شام و فلسطین پہنچنا تھا مگر راستے میں بحر قلزم پڑتا تھا۔ اس دوران میں فرعونوں کو شک گزرا
 کہ بنی اسرائیل کیوں بھاگ رہے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے بڑے بڑے شہروں میں گھڑ سوار
 دوڑائے تاکہ وہ تمام چھڈیوں سے فوج کو اکٹھا کریں اور ساتھ ساتھ ملک کے سرکردہ
 آدمیوں کو بھی بلا لیں تاکہ بنی اسرائیل کا تعاقب کر کے انہیں پکڑا جاسکے۔ اس حکم کی تعمیل
 میں دو تین دن گزر گئے۔ اتنے میں بنی اسرائیل بحر قلزم کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فرعون
 نے تمام جمع شدہ فوج اور دیگر سربراہان کو بلوایا کہ بنی اسرائیل کی ایک قلیل سی جماعت
 ہمیں تنگ کرتی ہے اور اب وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ہمیں بہت غصہ دلا ہے۔
 لہذا ان کا تعاقب کر کے انہیں اپنی غلامی میں سہنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ سب فرعونوں نے
 اس تجویز کی حمایت کی اور وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل نکلے۔ اب آج کے درس میں واقعہ
 کا اگلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔

بنی اسرائیل
کی خوفزدگی

ارشاد ہوتا ہے فَاتَّبِعُوا أَمْرَ مُوسَىٰ ذَٰلِكَ خُورٌ لَّكُمْ کہنے کے وقت ہی بنی اسرائیل کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ بڑی شان و شوکت سے بنی اسرائیل کو کوہِ سینا کے اردے سے نکلے ان کی کل تعداد تفسیری روایات کے مطابق بارہ تیر لاکھ تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک لاکھ تو صرف سیاہ رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق سیاہ رنگ کے گھوڑوں کی تعداد آٹھ لاکھ تھی۔ تاہم یہ روایات قابلِ اعتماد نہیں کیونکہ قرآن پاک یا کسی صحیح روایت میں ان کی تعداد نہیں بتائی گئی۔ بہر حال یہ شکر تعاقب کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے قریب پہنچ گیا فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعُ بَدَا جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسری کو دیکھا قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُهْذَرُونَ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ اب تو ہم پھڑے لگے۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل سمندر کے کنارے کھڑے تھے۔ سمندر میں کود جانے کے لیے ان کے پاس کوئی کشتیاں بھی نہیں تھیں اور پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا تو ان کی تشویش ایک فطری امر تھا۔ انہوں نے گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام حکمِ الہی کی تعمیل میں مصر سے نکلے تھے۔ لہذا انہیں اللہ تعالیٰ کی اعانت پر مکمل بھروسہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے قَالَ كَلَّا فَرَأَيْتُمْ میں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ إِنِّي مَعَ رَجُلٍ مِّنْ رَبِّیْ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ہم اسی کے حکم سے مصر سے نکلے ہیں۔ اسی کی مدد ہمارے شامل حال ہے سَيَهْدِيكَ وہ ضرور مجھ کو راہ بتلائے گا۔ یعنی ہمارے بچاؤ کی کوئی سبیل پیدا کرے گا۔ بالکل اسی قسم کا واقعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا ہے ہجرتِ پروردگار ہوتے وقت جب حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے غارِ ثور میں قیام فرمایا تو قریش مکہ آپ کی تلاش میں غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ حتیٰ کہ انہوں نے ان کے پاؤں بھی نظر آئے تھے۔ اگر وہ نیچے جھبک کر دیکھ لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیتے مگر انہیں اب کریمؐ نے کی توفیق نہ ملی۔ غار کے منہ پر سگڑی کا جال تھا اور وہ

سمجھ رہے تھے کہ اس غار کے اندر کسی شخص کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
 بہر حال اس نازک موقع پر حضرت ابو جبر صدیقؓ کی پیشانی بکافتھی۔ چونکہ دشمنوں نے
 بھی اپنے پروردگار کے حکم سے ہجرت کے لیے نکلے تھے۔ اس لیے انہیں
 بھی خدا تعالیٰ کی نصرت پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ آپؐ صدیق اکبرؓ کو ان الفاظ
 کے ساتھ تسلی دی لَا تَحْزَنْ اِنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُمَّ عَلٰى التَّوْبَةِ ۴۰۰ آپؐ خوف
 نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی ہمیں دشمنوں سے بچانے کا۔
 وہاں آپؐ نے صدیق اکبرؓ کو شامل کر کے مَعَ عَصِيفَةٍ فرمایا جب کہ
 آیت زبیر درس میں موسیٰ علیہ السلام نے عَصِيفَةٍ وَاحِدَةٍ مَّعِيَ استعمال کیا ہے مطلب
 یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور میری وساطت سے پوری قوم کا دعویٰ
 ماصر ہے۔

اس پیشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی فَاَوْحَيْنَا اِلٰی
مُوسٰی اَنۡ يَّهْدِيَ لَہٗ سُبُلَہٗۤ اِلَیَّ وہی بھی اُن کو نصرت عطا کرے۔
 کہ اپنی لائٹی کو مندر پر مارتا رہے وہی متبرک لائٹی تھی جسے مغابیل کے میدان میں چھیڑا
 تھا تو یہ بہت بڑا اثر دھا بن گئی اور پھر اس نے باد و گردوں کے بنائے ہوئے تمام
 سانپوں کو نکل لیا۔ اب اس کو پانی پھانسنے کا حکم ہوا۔ چونکہ آپؐ پانی پر لائٹی ماری
فَاَنْفَلَقَ تو پانی پھٹ گیا لائٹی مارنے کی جگہ کے اطراف میں پانی منجمد ہو کر پھاڑوں
 جیسے بڑے بڑے برف کے تودوں کے شکل میں کھڑا ہو گیا اور بچہ میں پہلنے
 کے لیے راستہ بن گیا۔ فرمایا فَاَنَّ كَانَ كُلُّ فَرِیقٍ مِّنَ الطُّوُفِ الْعَظِیْمِ
 پانی ہا ہر حصہ بڑے بڑے پھاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے بارہ
 قبیلے تھے اور مندر میں بارہ راستے بن گئے تاکہ ہر قبیلہ ایک ایک راستے پر چلتا
 ہوا مندر کو پہنچ کر لے۔

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ اُس راستہ اللہ تعالیٰ نے دریا کی طرف پہلے
 ہی وحی بھیج دی تھی کہ جب میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئیں اور تجھے لائٹی ماریں

تو ان کی سُننا اور ماننا چنانچہ سمندر راست بحیرہ طاعنم میں رہا۔ اس کی وجہ سے اردو عمر اُدھر
سُڑا تھی رہی کہ نامعلوم موسیٰ علیہ السلام کب اور کدھر سے آکر مجھے لالٹھی مار دیں
اور مجھے خبر سی نہ ہو جس کی وجہ سے ان کے حکم کی تعمیل نہ ہو سکے۔ جب آپ
سمندر کے باطل کُنا سے پہنچ گئے تو آپ کے ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام نے
پوچھا، اللہ کے نبی! آپ کو کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سمندر پر لالٹھی
مارنے کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا پھر دیکھ کیا ہے! پھر موسیٰ علیہ السلام نے پانی
پر لالٹھی مار کر کہا کہ مجھے چلنے کا راستہ ملے گا۔ پس اُسی وقت پانی پھٹ گیا
اور درمیان میں بارہ راستے صاف نظر آنے لگے۔ ہوا کو حکم ہوا کہ ان راستوں کو خشک
کر کے چلنے کے قابل بنا دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پھر بارہ راستوں کے درمیان
طاق بھی بن گئے۔ جن کے ذریعے بارہ قبائل ایک دوسرے کو دوران سفر
دیکھ سکتے تھے۔

بائبل کا بیان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ دلاؤ۔ جب آپ نے
ایسا کیا تو ہوائے پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ درست نہیں ہے بلکہ لالٹھی مارنے
والا واقعہ درست ہے۔ بعض سرسید جیسے گمراہ لوگوں کی نام نہاد تحقیق یہ ہے
کہ سمندر میں دو جزیرے جیسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ دو جزیرے مندر کا پانی کئی کئی
میل تک خشکی پر پڑ جاتا تھا اور پھر واپس بھی چلا جاتا تھا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ
مندر کا پانی بند کی حالت میں پیچھے برٹ گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی
اُس کو پار کر گئے۔ پھر جب آگیا تو فرعون نے لشکر غرق ہو گیا۔ یہ سب محض باتیں ہیں
صحیح بات یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے لالٹھی ماری تو پانی دو حصوں
میں تقسیم ہو کر بڑے بڑے پہاڑوں جیسے برف کے ٹودوں کی شکل میں کھڑا ہو
گیا اور درمیان میں بارہ راستے بن گئے۔ جن پر سے بنی اسرائیل گزر گئے۔

فرعونوں کی
عسرتابی

ارشاد ہوتا ہے وَأَزَلْنَا ثَمَرَهُنَّ الْآخِرِينَ پھر ہم نے پنچا دیا
وہاں پر دوسروں یعنی فرعونوں کو۔ جب فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھی کہ

بنی اسرائیل سمندر کے تیوں تیچ بنے ہوئے راستوں پر جا سکتے ہیں تو انہوں نے بھی پیچھے جانا چاہا۔ پہلے تو انہوں نے کچھ پس و پیش کیا مگر بعد ازاں روایات میں آتا ہے۔ جب اسرائیل علیہ السلام سیاح گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے اپنا کموڑا فرعون کے گھوڑے کے کلمے رکھا دیا جسے دیکھ کر فرعون کا گھوڑا بھی سمندر میں اتر گیا اور پھر اس کے پیچھے سارا لشکر اسی راستے پہلے نکلا۔ جب دوسارے کے ساتھ سمندر کے اندر پہنچ گئے تو اتنے میں بنی اسرائیل سمندر کو عبور کر کے دوسرے کنارے پہنچ چکے تھے جب آخری اسرائیلی خشتی پر پہنچا تو عین اسی وقت آخری فرعون سمندر میں اتر جاتا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے سمندر کا منجھ پانی پھر سے آپس میں مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَّعَهُ أَجْمَعِينَ کہ محمدؐ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا۔ ان میں سے فرد واحد بھی ضائع نہ ہوا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں یعنی فرعونوں کو سمندر میں ڈبو کر مٹا کر دیا۔ فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّاُولٰٓئِیْ سُلُوْلٍ وَّاقِعٍ میں غور و فکر کر کے والوں کے لیے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرت اپنے فرمانبردار کو محفوظ رکھتا ہے اور نافرمانوں کو نیرست و نابود کر دیتا ہے۔ فرمایا حَقِیْقَتٌ یَّرْبُیْہِ کہ اس قسم کی بیشمار نشانیاں دیکھنے کے باوجود مَا کَانَ اِلَّا رُحُوْمٌ مُّؤْمِنٰتٍ لوگوں کی اکثریت ایمان سے خالی رہتی ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیں پانچ ارب کی آبادی میں سے غالب اکثریت کفر و شرک میں مبتلا ہے اور ایمان سے خالی ہے ایک قلیل تعداد ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ باقی سب بے دین اور ٹمہ میں۔ فرمایا وَ اِنَّ رَبَّکَ لَہُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ بیشک تیرا پروردگار غالب بھی ہے اور از حد مہربان بھی ہے۔ وہ ہر نافرمان، مشرک اور کافر کے لیے برکت اور اس کو سزا دینے پر قادر ہے جب کہ ہر اطاعت گزار کے لیے نہایت شفیق اور مہربان ہے۔

وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
 وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُرُ
 لَهَا عَكْفِينَ ۖ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۖ
 أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۖ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا
 كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنتُمْ
 تَعْبُدُونَ ۖ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ
 لِلرَّبِّ الْعَلَمِينَ ۖ

ترجمہ :- اور اسے پیغمبر! آپ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر
 سنا دیں ۶۹ جب کہا اُس نے اپنے باپ سے اور اُس کی قوم
 سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو ۷۰ کہا انہوں نے ہم
 سورتیوں کی پوجا کرتے ہیں ۔ پس ہم سارا دن ان کے سامنے
 جھکے رہتے ہیں ۷۱ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا وہ تمہاری
 بات کو سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ ۷۲ یا تم کو نفع
 پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ ۷۳ انہوں نے کہا نہیں
 بلکہ پایا ہے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو وہ اسی طرح کرتے
 تھے ۷۴ کہا (ابراہیم علیہ السلام نے) بھلا کیا تم دیکھتے ہو جن
 چیزوں کی تم عبادت کرتے رہے ہو ۷۵ تم بھی اور تمہارے
 پہلے آباؤ اجداد بھی ۷۶ پس وہ میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین

گزشتہ مین کو ح یں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بالتفصیل ربط آیات

بیان فرمائے۔ اس سورۃ مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات آن کی فرعون کی طرف
روائی سے تشریح ہوئے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ فرعون اور اس کی ظالم قوم کو
میرا پیغمبر تو میناؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تائید چاہی
اور ساتھ یہ نہ شہ بھی ظاہر کیا کہ میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، شاید کہ وہ
مجھے بھی مار ڈالیں۔ اللہ نے تسلی دی تو آپ فرعون کے پاس پہنچے۔ اپنی رست
کا اعلان کیا اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے آپ پر بچپن میں کیے
کئے احسانات یاد دلانے اور کہا کہ تو ہماری ناشروں کا مترتب ہو رہا ہے۔ موسیٰ
علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میرے رب کا احسان ہے کہ اس نے مجھے تمہارے
ظلم سے بچایا اور نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ فرعون کے استغفار پر
رب العالمین کا تعارف بھی کر لیا کہ وہ وہی ہے جس نے تمہیں اور تمہارے آباؤ اجداد
کو پیدا کیا اور وہ مشرق و مغرب کا رب ہے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تو نے میرے
سوا کسی کو معبود بنایا تو تجھے قید میں ڈال دوں گا۔ پھر فرعون کے مطالبہ پر آپ نے
غصا اور بیہوشی کے مجنرات پیش کئے۔ فرعون نے مقابلہ کے لیے غار
ہجر سے باہر دگر اکٹھے کیے۔ تمام لوگوں کی موجودگی میں ایک کھلے میدان میں
موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کے درمیان مقابلہ ہوا جس میں موسیٰ علیہ السلام غالب
آئے اور جادو گر موقع پر ہی ایمان لے گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام
اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکال کھڑے ہوئے فرعون کے لشکر نے پیچھا کیا
تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاشی پانی پر مار دیا کہ نہ سنے سمندر
میں بارہ خشک راستے بن گئے جن کے ذریعے بنی اسرائیل سمندر پار جاسکے۔ کچے
چل پڑے۔ لشکر فرعون بھی اپنی راستوں پر سمندر میں اتر آیا مگر اللہ نے سب
کو جمع فرعون غرق کر دیا اور اس طرح بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے آزاد ہو

گئے۔ اب اگلے رکعت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت
توحید کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے باپ اور قوم کے ساتھ پیش کی اور
مٹائی دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے
ہو انہیں کچھ اختیار نہیں اور وہ تمہارے کچھ کام نہیں آسکتے

ابراہیم کے
ابن ابی ہاشم

حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حبیب القدر مغیر میں جنہیں جہ الانبیاء بھی کہا
جاتا ہے۔ آپ عراق کے قصبہ بصرہ میں پیدا ہوئے۔ مؤرخ ابن سعد کی
روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام تارث اور لقب آذر تھا۔ واسطی آذر ایک
بیت کا نام تھا اور اسی لقب سے آپ نے شہرت پائی۔ قرآن میں دو مقام پر آپ
کے باپ کے آذر کا لفظ آیا ہے۔ جیسے فرمایا **وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ**
إِذْ يَدْعُو بِهِمْ إِلَى الْإِلَهِمْ أَفَلَا يَعْلَمُونَ اور **وَإِذْ يَدْعُو بِهِمْ إِلَى الْإِلَهِمْ أَفَلَا يَعْلَمُونَ**
مخوڑ بن چکے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم سے جدا ہو کر دریائے فرات
کے مغربی کنارے پیر اور کلمہ انیسین نامی بستی میں کچھ عرصہ رہائش پذیر ہوئے۔ اپنی
بیوی حضرت سارہ اور آپ کے بیٹے حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ
تھے۔ یہاں سے آپ حوران کی طرف چلے گئے اور پھر آکے فلسطین کے
مغربی حصے میں کنعانیوں کے زیر اثر شہر نابلس میں قیام کیا۔ پھر وہاں سے مغرب
کی جانب مسر جا پہنچے۔ مسر میں ملک جبار والا واقعہ پیش آیا جو بخاری اور مسلم
میں مذکور ہے۔ فرعون بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح سامی نسل سے تعلق رکھتا
تھا۔ جب اس نے حضرت سارہ کی بددعا اور ان کی کدہ امت کو دیکھا تو اپنی
بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں نہ دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ خاندان ابراہیم اللہ کے
نزدیک ایک مقرب خاندان ہے اور اگر اس کی بیٹی حضرت سارہ کی خدمت میں
کہی جی تو اس کے لئے باعث سعادت ہوگی۔ بعض بنی اسرائیلی کہتے ہیں کہ حضرت
ہاجرہ بارتانہ شہر کی لڑکی تھی اور اس شہر اسماعیلی خاندان لڑکی کی اولاد میں جو کہ
درست نہیں ہے۔ بعض یہودی علماء، یعنی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ یا تو خود

فرعون نے سر کی مٹی یا پتھر کوئی دوسری شے زادی مٹی جو فرعون کے قبضہ میں تھی حضرت
موانا اور شاد کشمیری نے ہی بیان فرمایا ہے۔ واللہ اعلم

ابراہیم علیہ السلام کی ماوری زبان سر پانی مٹی محکم حب آپ اور کلام انہیں پیچھے
تو وہاں پر غیر کی زبان بولی جاتی تھی لہذا آپ یہ زبان بھی بولنے لگے حضرت
ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ متقوا انبیاء کا سلسلہ وابستہ تھا حضرت لوط علیہ السلام
آپ کے بھتیجے تھے جن کو اللہ نے شرق اردن کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ علاوہ ازیں
حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام آپ کے حقیقی فرزند اور اللہ کے نبی
اور رسول تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اُس وقت ہوئی جب ابراہیم
علیہ السلام اسی یا تراسی سال کی عمر کو پنج پچھلے تھے۔ پھر جب آپ کی عمر سو سال ہوئی
تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے کل دوسو سال عمر پائی اور اس دوران آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام بھی
پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی پچیس مختلف سورتوں
میں آیا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں خصوصیت کے ساتھ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ
کو اہل عمر میں محمد، یوحنا، عیسیٰ و ہارون اور عیسیٰ کے لوازم دیاتھا۔ آپ اہل بیت
پرستی کے سمیت خلافت تھے اور آپ کو یقین تھا کہ یہ مورتیاں نہ تو سن سکتی ہیں۔
نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ کسی کی پیار کا جواب دے سکتی ہیں۔ آخری اور حقیر کے بنے
ہونے یہ بت کسی نفع و نقصان کے مالک نہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
دعوت توحید کا آغاز اپنے والد اور خاندان سے کیا۔ آپ نے شایانہ زور اور اہل
کے ساتھ پند و نصیحت کا حق ادا کیا محکم باپ نے کوئی بات نہ مانی بلکہ دھمکے دیے
گھر سے باہر نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے حق میں جہاد کیا اور
فدائی دلائل پرشس کے منہ پوری قوم ان کا جواب دینے سے قاصر تھی۔ آخر انہوں
نے وہی جہال والا طریقہ اختیار کیا اور آپ کو طرہ طرہ کی اذیتیں پہنچانے لگے
غرو دے سات سال تک آپ کو قید میں بھی رکھا مگر آپ دعوت توحید

دینے سے باز نہ آئے بالآخر اُس نے آپ کو تہمتہ کے لیے ختم کر دینے کا فیصلہ کیا۔ اس مقدمہ کے لیے بہت بڑا آل کا آل ڈبلا کر آپ کو اُس میں پھینک دیا گیا مگر اللہ نے دیاں بھی آپ کو صحیح سلامت رکھا اور مشرکین کی ہر تہمید کو ناکارہ بنایا۔ آپ عراق سے ہجرت کر کے تہام و فاطمین پہنچے اور تین دفعہ مکہ مکرمہ کا سفر بھی اختیار کیا۔ آپ نے اپنی دوسری بیوی ہاتبرہؓ اور نو مولود بچے اسحاق علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حج کا اعلان فرمایا حضرت اسحاق علیہ السلام آپ کی پہلی بیوی سارہؓ سے تھے جو کہ سو سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ سارہ کی وفات کے بعد آپ نے سنی کنعان کی ایک خاتون قنطورہ سے نکاح کیا جس سے چار فرزند پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ایک اور خاتون حورنی سے نکاح کیا جس سے سات بیٹے پیدا ہوئے۔ اس طرح آپ کے بعد بیٹوں کی تعداد تیرہ بنتی ہے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق آپ کی والدہ کا نام نوزابت کہہ دیا یا ابونابت۔

درس فیحد

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اُس درسِ توحید کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو دیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِشْرَاقُ عَلٰی صَوْمِ نَبَا اِبْرٰہِیْمَ اے پیغمبر! ذرا آپ ان مشرکین مکہ کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر سنا دیں۔ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور ان کے دینِ حقیقت کے پیروکار ہونے کے دعویدار ہیں۔ ذرا ان پر واضح کر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کونسا دین پیش کیا اور تم کہاں جا پہنچے ہو۔ تمہیں تو دین ابراہیمی سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔

اِذْ قَالَ لِاٰبِیْہِ وَ قَوْمِہٖ جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے مَا تَعْبُدُوْنَ تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو؟ قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں فَنُظِلُّ لَهَا لُكْفٰیْنَ پس ہم متواتر انہی پر ٹھیکے بستے ہیں۔ عَنَّمْ وَہٖ بت ہوتا ہے جو کسی انسان یا نور یا سہ یا سلسلے کی شکل پر بنایا گیا ہو اور وہ بت ہوتا ہے جو ان گھڑا پتھر، لکڑی وغیرہ

ہو۔ مشرکین مکہ نے بھی مختلف ناموں اور مختلف شعلوں پر بیشمار بت تراش رکھے تھے
 حقیقی تہ بیت اللہ شریعت کی دیواروں کے ساتھ بھی تین سو ساکنہ بت لگائے تھے
 اور ہر وقت ان کی پوجا پاٹ میں گئے جتنے کبھی ان کو غسل دیتے۔ کبھی کپڑے
 پہناتے، کبھی ان کے سامنے نذر و نیاز پیش کرتے اور کبھی ان سے حاجت مانگی
 اور مشعل کشائی کے طالب ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ملنے کے مشرکوں کا بھی
 یہی حال تھا کہ گئے گئے کہ ہم تو ہمہ وقت ان بتوں کی پوجا کرتے جتے ہیں۔
 اب ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے غمیر کو بھنجوٹے کے لیے چوت
 رکھا۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ کہنے لگے کیا تمہاری بات
 کو سنتے ہیں جب کہ تم ان کو پکار رہے ہو، ظاہر ہے کہ وہ تو مٹی، پتھر اور دھاست
 کی بنی ہوئی مورتیاں تھیں، بھلا وہ کیسے کسی کی پکار کو سن سکتی تھیں۔ مشرکین لا جواب
 تھے، وہ بتوں کی سماعت کو دعویٰ نہیں کر سکتے تھے پھر ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا
 سوال کیا اَوْ يَنْفَعُونَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ یا وہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں یا نقصان
 پہنچا سکتے ہیں۔ آخر بتاؤ تو سہی کہ تم کس مقصد کے لیے ان بتوں کی پرستش کر رہے ہو؟
 جب مشرکوں سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہی اہل عقلیہ والی پرانی ریت نکالی
قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آباءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ کہتے تھے، بلکہ ہم
 نے اپنے آباؤ اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ وہ بھی ان بتوں کی پوجا کر سنتے
 ان کو نذر و نیاز پیش کرتے تھے اور پھر ان سے مرادیں مانگتے تھے، ہم بھی ایسا
 ہی کرتے ہیں۔ ہم کسی دلیل کو نہیں جانتے، مشرکوں کی یہ حیلہ ساری اللہ نے قرآن
 میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے
 مشرکوں سے پوچھا کہ تم ان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو قَالُوا وَجَدْنَا
آۤاۤءَنَا لَهَا عِبَادٰتٍ رایت ۵۳، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو
 ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ تقریباً یہی الفاظ سورۃ
 الشعراء اور سورۃ الزمر میں بھی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بھی مشرکوں کا یہی جواب بیان کیا

نہی انہیں

طیبتیہ
اعلان حق

طیبتیہ
اعلان حق

سوائے تمام جانوں کے یہ درجہ کار کے کہ وہی میرا دوست ہے اور وہی میرا کارساز ہے۔ میں نے انہی کے حکم کے مطابق ان تمام چھوٹے معبودوں کی دشمنی لی ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ ان سب کے مقابلے میں اکیلا ہی میری مدد کرے گا اور ان سب پر غالب بنے گا۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي
وَيَسْقِيَنِي ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي
يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِيَنِي ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي
خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقِّقْ
بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾
وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاعْفُرْ لِأَجَلٍ
إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾
يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

ترجمہ:- وہ جس نے مجھے پیدا کیا، پس وہی میری رہنمائی

فرماتا ہے ﴿۷۸﴾ اور وہ جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے ﴿۷۹﴾ اور

وہ کہ جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا

ہے ﴿۸۰﴾ اور وہ جو مجھ پر سوت طاری کرے گا، پھر مجھے

زندہ کرے گا ﴿۸۱﴾ اور وہ کہ میں اُمید رکھتا ہوں کہ میری

کو آہی کو انصاف کے دن معاف فرمائے گا ﴿۸۲﴾ اے پروردگار

عطا فرما دے مجھے حکم (حکمت) اور عطا دے مجھے نیکو کاروں

کے ساتھ ﴿۸۳﴾ اور رکھ دے میرے لیے سچی زبان بچپنوں

میں ﴿۸۴﴾ اور بنا دے مجھے نعمت کے باغ کے داروں میں

سے (۸۵) اور معاف کر دے میرے باپ کو۔ بیشک وہ سب گمراہوں میں سے (۸۶) اور مجھے سزا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے (۸۷) جس دن فائدہ نہ پہنچائے گا مال اور نہ بیٹے (۸۸) مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ (۸۹)

رابطہ آیات

گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو توحید کا درس دیا۔ آپ نے یہ انداز اختیار کیا کہ خورآن مشرکین سے ہی پوچھا کہ تم کہنے چیزوں کی پوجا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان بتوں پر جھکے پڑتے ہیں۔ فرمایا کیا یہ بت تمہاری بات کر سکتے ہیں یا تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ کہنے لگے ہم یہ باتیں تو نہیں جانتے، البتہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے لہذا ہم بھی اپنی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ فرمایا تم تو ان کو اپنا معبود اور کارساز سمجھتے ہو۔ مگر یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے کہ فقط وہی میرا دوست اور کارساز ہے اور مجھے اسی پر عبور رہا ہے کہ وہ مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔

مشرکین کی توحید پر رانی
تخلیق اور
بیست

مشرکین تو اپنے جھوٹے معبودوں کا کوئی کام پیش نہ کر سکے، البتہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی بعض صفات بیان کیں جس پر مشرکین کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ فرمایا میرا پروردگار، کارساز، حاجت روا اور مشکل کشا وہ ہے الَّذِي خَلَقَنِي و جس نے مجھے پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اُس نے نسل انسانی کی ابتدا امی سے کی اور پھر اسے نطفہ کے ذریعے آگے چلایا۔ سورة النجم میں ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الذُّوَجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ (۴۵) مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ (۴۶) انہی نے نطفہ کے ذریعے مرد و زن کے جوڑے پیدا کیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔

پھر فرمایا فَهُوَ يَهْدِيكَ پس وہی میری راہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یونہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ساتھ ساتھ اس کی ہدایت و رہنمائی بھی کر دیا ہے۔ انسان کو عقل و شعور عطا کیا تاکہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات دیکھے اور پھر اس کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً نبی اور رسول بھیجے، ان کے نابین اور باغین نے اگر اللہ کا راستہ دکھایا۔ پھر اللہ نے اپنی کتابیں نازل فرما کر انسان کی راہنمائی کے لیے مستقل انتظام فرما دیا۔ اسی لیے ابابہم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے نہ صرف مجھے پیدا کیا بلکہ میری راہنمائی کا بندوبست بھی کر دیا۔

غور و فکر
کا بندوبست

آپ نے اپنے پروردگار کی تیسری صفت یہ بیان کی وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پالتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر جاندار کی روزی بھی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اس کا اعلان ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (ہود-۶) زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وہی وسائل رزق مہیا کرتا ہے تو انسان اور دوسرے جانداروں کو غذا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس احسان کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا ہے کہ وہ مہندروں سے بادلوں کی صورت میں نہایت اٹھاتا ہے۔ پھر ہوا ان بادلوں کو مطلوبہ خطے کی طرف لے جاتی ہے۔ وہاں پر اس کے حکم کے مطابق بارش ہوتی ہے جس سے سرودہ زمین میں زندگی کی لہر پیدا ہوتی ہے۔ زمین میں پھیل اناج اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسانوں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی شے سے بارش کو روکے تو وہاں کچھ پیدا نہ ہو امید نہ کسی جاندار کو خوراک میسر آئے۔ اسی لیے فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جس نے میرے لیے اکل و شرب کا انتظام کر دیا ہے

شفا سجاد

پھر چوتھے نمبر پر فرمایا وَإِذَا مَرَضْتُ فہو کشفین اور جب میں بیمار ہو جاتا

ہوں تو وہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ بیماری اور شفا دونوں قبضہ قدرت میں ہیں مگر یہاں پر
 ابراہیم علیہ السلام کے حال اور بکاغز نہ دیکھیے کہ انہوں نے مریضیت کو کہہ بیماری
 کو اپنی طرف منسوب کیا ہے وگرنہ آپ خَلَقَنِي فَهَوَّ يَهْدِيْنِي کی طرح
 مَرَضَتْنِي کہہ کر بیمار کرنے کو بھی اللہ کی طرف منسوب کر سکتے تھے مگر آپ نے
 بیماری جیسی تکلیف دہ چیز کو اللہ کی بجائے خود اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اکل و
 شرب میں بے اعتدالی یا بود و باتش میں کسی بے احتیاطی کی بنا پر خود بیمار ہوتا ہوں
 اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور پھر جب بیمار ہو جاتا ہوں
 تو شفا وہ بخشتا ہے گویا بندے کے حق میں بہتر چیز شفا کو اللہ کی طرف منسوب
 کیا کہ وہ چاہے تو شفا ہوتی ہے وگرنہ نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر
 گزرتے ہیں جو بڑی بڑی پیچیدہ بیماریوں پر معدن کرتے ہیں مگر کسی دوائی میں شفا
 کی ناصیت پیدا کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے۔ بس تک اُس کا حکم نہ ہو کوئی
 دوائی کا گرہ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جیلے کے طور پر علاج
 کرنا تو درست ہے مگر دوائی کو مؤثر بالذات سمجھنا کرک میں ملوث ہونے کے
 مترادف ہے۔ شفا ہمیشہ بجانب اللہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے
 اَمْسِكُوْهُ ذَعَا سَكَنَ فِیْ سَبْعِ اَذْهَابِ الْبَاسِ رَبِّ النَّاسِ وَاشْفِ
 اَنْتَ الشَّافِیْ لَا شِفَاۃَ اِلَّا بِشِفَاۃِکَ لے سب لوگوں کے پروردگار
 تکلیف کو دور کر دے۔ اور شفا دے کہ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیرے سوا کہیں
 بھی شفا نہیں ہے۔

ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی پانچویں صفت یہ بیان کی وَالَّذِیْ یُعِیْطُنِیْ
نَحْوَ یَحْیٰی کہ وہی مجھے موت دے گا اور وہی قیامت کو دوبارہ زندہ
 کرے گا۔ موت اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہی انسان کو پیدا کرتا
 ہے کسی کو کم عمر دیتا ہے اور کسی کو زیادہ۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ
 موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ انسان کی انفرادی موت نہ ہو سکتی، قوم کی مجموعی موت
 ہے بنی صیۃ و ابن کثیر صیۃ

موت و حیات

ذَآءُ حَآءُ أَجَلُهُمْ لَمْ يَلَيْسَ أَخِرٌ مِّنْ مَّسَآءٍ وَقَدْ يَلْقَىٰ مَوْتٌ
 (الاعراف ۳۴) جب مقرر وقت آجاتا ہے تو پھر گھڑی بھر بھی آئے تھے
 نہیں ہوتی۔ اللہ کا یہ بھی فرمان ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ
 (آل عمران ۱۵۰) ہر جان کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اور اس سے کوئی بھی بچ نہیں
 سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہے تو کوئی دوسرا
 شخص لاکھ کوشش کرے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ الغرض! ابراہیم علیہ السلام نے
 واضح طور پر فرمایا کہ میری موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم یا کفر مذاہر
 اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر مجھے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ مجھے موت دینے
 والا بھی وہی ہے۔

موت ایک مصیبت ہے مگر اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام نے موت
 کی نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے کہ وہی مجھے
 موت سے بھلا کرے گا۔ مفسرین کرام اس اشکال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دراصل
 موت اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کے عنایت کے مقام کی طرف اتصال کا
 ایک ذریعہ ہے، اس لحاظ سے موت ایک نعمت بھی ہے اور اس کی نسبت
 اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل درست ہے مسلم شریف کی حدیث میں جہاں جمہور کی فضیلت
 کا ذکر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق
 فرمائی، اسی دن اُن کو جنت میں داخل کیا، اور اسی روز آپ کو جنت سے نکالا
 گیا۔ یہاں بھی یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ تو نعمتِ خداوندی ہے اور
 اللہ نے اس کا ذکر فضیلتِ جمہور کے طور پر کیا مگر جنت سے اخراج تو نعمت
 نہیں، پس اس سے جمہور کی فضیلت کیسے ثابت ہوتی، تو یہاں بھی محدثین کرام
 فرماتے ہیں کہ جنت سے اخراج دراصل اس میں دوبارہ اور ابدی دخول کا سبب اور
 ذریعہ ہے لہذا یہ اخراج نعمت میں شامل ہے

مشرکین بعث بعد الموت کے بھی منہ نہ تھے اور کہتے تھے کہ نہ کوئی قیامت

برپا ہوگی، نہ مردے دوبارہ زندہ ہوں گے اور نہ حساب کتاب کی منزل کے بعد کوئی جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر مجتہدین کا لفظ بول کر کفار و مشرکین پر واضح کر دیا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور وہ تمہیں بھی دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے۔ وہ ضرور تمہیں قیامت کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا اور پھر تمام کردہ عقائد و اعمال کا حساب ہو گا۔ مگر کسے مشرک بھی قوم ابراہیم کی طرح قیامت اور جزائے عمل کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی۔ تو کیا ہم دوبارہ اٹھیں گے؟ جیسا کہ دوسری سورۃ میں مذکور ہے: **الَّذِينَ هُمْ يَأْتُونَ الصُّورَ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ الَّذِينَ لَهُمْ لَا يُخْلِفُونَ** (یس - ۵۱) جب صور میں پھونکا جائیگا تو سب لوگ اپنی خواب گاہوں سے اٹھ کر دوڑتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف جائیں گے۔ پھر حساب کتاب کی منزل آئے گی اور اعمال کے فیصلے ہوں گے۔

اچھائی اور برائی
کی نسبت

ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کا اچھائی کو اللہ تعالیٰ کی طرف اور برائی کو اپنی طرف منسوب کرنے کا اصول خود اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ ہے۔ سورۃ النہل میں ارشادِ ربانی ہے: **مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ** (آیت - ۷۹) تمہیں جو بھی اچھائی پہنچے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو بھی برائی پہنچے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے سفر کے احوال میں بھی اسکی مثال ملتی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اچھی بھلی کشتی کو عیبناک کر دیا تو اس فعل کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کشتی بعض مسکین لوگوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریائے مدینہ کے تھے مگر نیچھے بادشاہ ہر اچھی کشتی پر قبضہ کر رہا تھا **فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا** (الکہف - ۷۹) پس میں نے ارادہ کیا کہ اس کو داغدار کر دوں اگرچہ یہ فعل بھی کشتی کے مالکان کے حق میں تھا۔ مگر عیبناک کرنے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کیا کہ ادب کا یہی تقاضا تھا اور آگے کہاں گری پڑی دیوار کو تیرے پلوں

کی خاطر دوبارہ تعمیر کرنے کا فعل تھا تو اسے اللہ کی طرف منسوب کیا فَاَرَادَ رَبُّكَ
 اَنْ يَّبْلُغَ اَشَدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنُوزَهُمَا (المکھن ۱۲۰) تیرے
 رب نے ارادہ کیا کہ دیوار کو اس وقت تک قائم رہنا چاہیے جب تک یہ تمہارے
 بالغ ہو کر اس کے نیچے سے خزانہ حاصل کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔

معافی کی
 درست

اللہ تعالیٰ کی مذکورہ پانچ صفات کا ذکر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے
 عبادت کے کمال انداز میں اپنی خطاؤں کی بخشش کی دعا کی۔ عرض کیا میرا اللہ وہ

ہے جس کی یہ صفات ہیں وَالَّذِي اَطْلَعُ اَنْتَ يَغْفِرُ لِحِطِّ

خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ میرا پروردگار وہ ہے کہ میں اُمید رکھتا ہوں کہ
 قیامت کے دن وہ میری کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ کے نبی اور رسول اس کے
 برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی خود حفاظت کرتا ہے اور ان سے

گناہ سرزد نہیں ہوتے دینا اس کے بارے میں اللہ کے نبی جتنے زیادہ تشرب ہوتے
 ہیں اتنا ہی زیادہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ڈوبتے
 ہوئے بیٹے کے لیے براہ راست دعا نہیں کی بلکہ کمال عجز کے ساتھ پروردگار

کی بارگاہ میں عرض کیا رَبِّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ اَهْلٰی (مہود - ۴۵) پروردگار
 میرا بیٹا میرے گنہگاروں میں سے ہے۔ مطلب یہ کہ اسے بچا لے مگر جواب ملا

کہ اپنے غیر صالح اعمال کی وجہ سے وہ تیرے اہل خانہ میں سے خارج ہو چکا ہے

اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی اور بھائی کی کوتاہیوں کی معافی کی درخواست
 کی رَبِّ اغْفِرْ لِحِطِّیْ وَلِحِطِّیْ وَادْخِلْنِیْ رَحْمَتَكَ (الاعراف ۱۵)

پروردگار! مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل

کرنے۔ خود حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِیْنَ (المومنون - ۸۰)

پروردگار! مجھے معاف کر دے اور رحم فرما کہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ہر حال

ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کوتاہیوں کی معافی اس انداز میں چاہی کہ میں اُمید رکھتا ہوں۔

کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری کوتاہی کو معاف فرماتے گا۔

پھر عرض کیا رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا پھر دُعا کی مجھے حکم یعنی حکمت عطا فرما

امام رازئی فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبوت نہیں کیونکہ یہ تو پہلے ہی آپ کو حاصل تھی

البتہ اس سے مراد قوت علمی و نظری کا کمال ہے جس کے ذریعے اشیائے عالم کو ملاحظہ

سمجھنے کی اہلیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام پر مامور کیا تھا۔

اس کے لیے ان چیزوں کی اشد ضرورت تھی لہذا آپ نے ان چیزوں کے لیے دُعا

کی اور ساتھ یہ بھی عرض کیا وَالْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ اور مجھے نیکو کاروں کے ساتھ

دلائے۔ اس سے آخرت میں نیک لوگوں سے ملاقات

دار ہے اور طلب یہ ہے کہ میرا انجام بخیر فرما اور مجھے عزت دے مقام میں جگہ عطا

فرما۔ یہ دُعا اللہ کے سب نبی اور صالحین کرتے رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام

کی دُعا کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ نے عرض کیا تھا اے آسمان زمین

کے پیدا کرنے والے دنیا و آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے تَوْفَّنِي مُسْلِمًا

وَالْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ (یوسف - ۱۰۱) مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا

اور اپنے نیک بندوں کی رفاقت نصیب کرنا۔ ایک شہادت میں حضور علیہ السلام

کی یہ دُعا بھی منقول ہے اَللّٰهُمَّ اَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ وَاَمِتْنَا مُسْلِمِيْنَ

وَالْحَقَّنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا مُبَدِّلِيْنَ اِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ! ہمیں اسلام

پر زندہ رکھو اور اسلام کی حالت میں ہی موت دے اور سبوں کے ساتھ ملاوے در آخرت

میں سوائی ہو اور نہ تبدیلی۔ اس سے مراد قوت علمیہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے اعمال و

افعال کو صحیح طریقے پر انجام دیا جاسکے۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہ دُعا بھی کی وَلَجْعَلْ لِّيْ نِسَاءً صٰدِقٰتِ

فِ الْاٰخِرِيْنَ اور میرے لیے سچی زبان یعنی میری ذکر خیر سمجھنے والیوں میں بھی باقی

کہے۔ اسی لیے اہل اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کا طریق باقی ہے تاکہ ان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ میرے بعد آنے والی نسلیں بھی میرے طریقہ پر چلیں اور اس طرز میں ذکر خیر کرتی رہیں۔ آپ کی دعا کی قبولیت کا یہ عالم ہے کہ ہودہ عیسیٰ اور اہل ایمان بیک وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہ الدنیا، تسلیم کرتے ہیں اگرچہ اہل کتاب آپ کی تعلیمات سے مخبر ہو چکے ہیں مگر وہ آپ کا ذکر خیر ہمیشہ ادب و احترام سے کرتے ہیں۔ جہاں تک اہل ایمان کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری امرت کو ملتِ ابراہیمی کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے اہل کتاب کی بات نقل کی ہے کہ وہ اہل ایمان کو یہودی یا نصرانی بن جانے کا مشورہ دیتے ہیں مگر اللہ نے اپنے آخری نبی کو فرمایا **قُلْ بَلْ مَلَكًا بَرَكًا فِي هَذِهِ** **مَنْ يَتَّبِعْهُ يَكُنْ مِنَ الْغَائِبِينَ** (آیت ۱۲۵) آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھ تو دینِ ابراہیمی کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر طرف سے کھڑا کہ صرف خدا نے دانی کی طرف رجوع کرنے کے لئے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اہم ماکت ذرا بتاتے ہیں کہ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ اگر یہ مفسد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ کوئی شخص پسندیدہ کے لئے اس کی توفیق کی جائے۔

ابراہیم علیہ السلام نے ارگاہِ رب العزت میں یہ دعا بھی کی **وَاجْعَلْنِي مِنْ ذُرِّيَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ** اور مجھے نعمت کے باغوں کے دائروں میں سے بنائے یعنی آخرت میں مجھے کامیابی عطا کرنا اور بہشت میں داخل کرنا طلب ہے کہ ہر شخص کی آخری خواہش تو یہی ہے کہ اسے بہشت میں داخل مل جائے۔ سورۃ آل عمران میں جہاں جزائے عمل کا ذکر ہے وہاں اللہ نے فرمایا **فَمَنْ زُحِرَ عَنْ الشَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ** (آیت ۱۸۵) اور جو کجی سے بچ کر بہشت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے لیے نعمتوں کے بارے میں جنت کی دعا کی۔

پھر عرض کیا، **مَوْلَايَ اَبْرَاهِيْمُ! وَاعْفُ عَنِّي** میرے آپ کو معاف کر دے

اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ : بیشک وہ گناہوں میں سے تھا۔ مشرکین کے لیے دُعا کا مسئلہ بھی وضاحت طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فیصلہ کر دیا ہے کہ کسی نبی اور اہل ایمان کے لائق نہیں کہ وہ شرکوں کے لیے بخشش طلب کریں اگرچہ ان کے قریبیت درجہ کیوں نہ ہوں جب کہ ان کا جہنمی ہونا واضح ہو چکا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بیشک مشرک اور جہنمی تھے مگر یہاں وہ اپنے گناہوں کے لیے بخشش کی دُعا کر رہے ہیں۔ اس بات کی وضاحت سورۃ توبہ ہی کی اگلی آیت میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی باپ کے لئے دُعائے مغفرت ایک دُعا کی بنا پر قبی جو وہ اپنے باپ سے کر چکے تھے۔ سورۃ مریم میں ہے کہ بتوں کی مذمت کی بدولت میں جب ابراہیم کو ان کے باپ نے گھر سے نکال دیا تو جلتے ہوئے بتوں انہوں نے کہا تھامسا سَتَقِفِرُ لَكَ یٰحَبِّیُّ اِنَّہٗ كَانَ یٰحٰضِلًا (ماریعہ ۴۷) میں تیرے لیے اپنے بچے بخشش کی دُعا کر دوں گا۔ بے شک میرا پروردگار بڑا ہی مہربان ہے۔ چنانچہ اسی دُعا کے مطابق آپ نے بخشش کی دُعا کی جو آیت زیر درس میں مذکور ہے۔ پھر سورۃ توبہ میں فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَہٗ اَنَّہٗ عَدُوٌّ لِلّٰہِ تَبَرَّأَ مِنْہٗ (آیت ۱۱۴) مگر جب آپ پر واضح ہو گیا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے تو آپ اس سے بیزار ہو گئے اور پھر کبھی باپ کے لیے دُعا نہیں کی۔

ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی عرض کیا قُلْ لَا تُخْزِیْہٖ یَوْمَ یُعْشَوْنَ مَوْلَاکَ رِیْمُ اِسْمٰحَی رَوَانَد کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس دُعا کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے مشرک ہونے سے ہے۔ ظاہر ہے کہ مشرک کی مغفرت نہیں اور اسی وجہ سے ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے دوبارہ دُعا بھی نہیں کی۔ اب قیامت کے دن جب سب اٹھ کر پچھلے لوگ جمع ہوں گے تو اس دن ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی ذلت آپ کے لیے بڑی ہو جائے گی سب بن کلمی سے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد سے

علاقات ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت اور گرد و غبار سے آلود ہو رہا ہے
 دوسری روایت میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار! میرا
 مہر سے قل سے کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
 کہ جن سے جنت تو کافر پر طعنا حرام ہے ایک اور روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام
 اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھ کر فرمایا کہ باپ! میں تجھے نہ کہتا تھا کہ میری
 نافرمانی نہ کر۔ باپ جواب دے گا: اچھا اب نہ کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام بارگاہ
 رب العزت میں عرض کریں گے، پروردگار! تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس
 دن مجھے رسوا نہ کرے گا مگر اس سے بڑھ کر کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ اس طرح
 رحمت سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے خلیل! میں نے جنت تو کافر پر
 پر تہرام کر دی ہے، پھر حکم ہو گا، ابراہیم! دیکھ تیرے پیروں تلے کیا ہے۔ آپ
 دیکھیں گے کہ ایک بد صورت بچہ کچھڑ پانی میں لٹھڑا کھڑا ہے جس اور پاؤں سے پتہ
 کہ جنہم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہوں گے جن کی شکل
 تبدیل کر دی جائے گی۔

مال و اولاد

فرمایا قیامت کا دن ایسا ہوگا یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
 جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے۔ اُس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا
 اور نہ کوئی کسی کی طرف سے وکیل پیش ہو کر مقدمہ پیش کر سکے گا وَكُلُّهُمْ
 اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدٌ (مریم - ۹۵) قیامت کے دن ہر شخص اکیلا
 ہی حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا۔ سورۃ آل عمران میں بھی فرمایا اِنَّا الَّذِيْنَ
 كَفَرُوْا لَنُغْنِيْ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ
 مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا (آیت - ۱۰) کافروں کو ان کے اموال اور اولاد کچھ کام
 نہیں آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہاں کمال تو یہیں رو جائے گا اور انسان خالی ہاتھ
 اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ جہاں تک اولاد اور دیگر عزیز و اقارب کا تعلق ہے
 تو وہ سب اپنی اپنی فحشیاں سوں گے۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اخِيهِ ○

وَأَمَّا قَوْلُهُ وَصَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ (سورة عبس ۲۲) اِنَّا اِنْتِ
بَعَاثْنَاهَا. باپ، بیوی اور بیٹے سے بھلے گے گا کہ کہیں مجھ سے کوئی نئی نہ طلب
کرے۔ ہر ایک کو اپنی فسر ہوگی کہ کس طرح میں بچ جاؤں۔

البتہ بعض مال اور اولاد کا کام بھی آئیں گے۔ حدیث شریف میں آگاہت کہ
جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزوں کا فائدہ
اُس کو مرنے کے بعد میں پہنچتا رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے کہ آدمی اپنا مال
اچھی جگہ صرف کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ قیامت کے دن
فائدہ دے گا۔ دوسری چیز نافع علم ہے جس سے دوسرے لوگ مستفید ہوں، اور
تیسری نیک اولاد ہے جو باپ کے حق میں دعائیں کرے۔ حدیث میں آگاہت
کہ بچپن میں فوت ہونے والا بچہ بھی والدین کے حق میں سفارش کرے گا۔ تیسری چیز
موت کے بعد بھی نافع ہوتی ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں غیر مفید ہونا غیر مومن کے
لیے ہے۔ ایسے شخص کو نہ مال کا کام آنے گا اور نہ اُس کی اولاد بلکہ اس کا فیصلہ
اُس کے اعمال و عقائد کے مطابق ہوگا۔

قد سلیم

فرمایا قیامت والے دن ہر شخص کا مال و اولاد تو مفید نہیں ہوگی، البتہ
الْأَمْرُ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (سورہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس
قلب سلیم لے کر آیا۔ وہ کامیاب ہوگا، اس دن قلب سلیم ہی مفید ہوگا۔ مطلب
یہ کہ جس انسان کا دل کفر، شرک، نفاق اور بدعت کی آلودگیوں سے پاک ہوگا اسے
یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کیا ہو مال بھی مفید ہوگا اور اس کی نیک اولاد
بھی مفید ہوگی جو اس کے لیے دعائیں کرے گی۔

حضرت خواجہ ضیاء الدین نخشبیؒ اپنی کتاب سلک السلوک میں لکھتے ہیں کہ
لوگوں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا
کہ قلب سلیم الیادل ہے جو بیس خصلتوں سے پاک اور بیس خصلتوں سے پر
ہو۔ فرمایا بُدِی خصلتیں یہ ہیں، شرک، کفر، نفاق، عداوت، (علاوہ) رعونت

(۱) یعنی امور کی طرفتِ احرمس، شمس، جہالت، اصرار، گناہ، ہمہ تجربہ، تعلق، غلط باتوں
 سے (۲) طمع، لمبی آرزو، بے خبری، خود پسندی، بخل، مایوسی، بے فکری (۳) خدا کی گرفت
 سے (۴) حسد، بدگمانی اور نیان (حق و انجام کو فراموش کر دینا) پھر فرمایا اچھی نصیحتیں یہ
 ہیں۔ جوانان میں موجود ہونی چاہئیں یعنی توحید، اخلاص، نصیحت، زہد، قناعت،
 یقین، عظم، تفویض (اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا) لوگوں سے مایوسی، آرزو کا
 اختصار، صبر، موت کی یاد، سخاوت، توبہ، تواضع، خوف و رب، ہنسوک،
 حسن ظن، اللہ کا ذکر اور اس کی محبت۔

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ⑩ وَبُرِزَتِ الْجَحِشُ لِمُ
 الْفَٰغِيَيْنِ ⑪ وَقِيلَ لَهُمْ آيِنَمَا كُنْتُمْ تُعْبُدُونَ ⑫
 مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ⑬
 فَكُفُّوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ⑭ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ
 أَجْمَعُونَ ⑮ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ⑯ تَاللَّهِ
 إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ⑰ إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ⑱ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا السُّجْرُمُونَ ⑲ فَمَا لَنَا
 مِنْ شَٰفِعِينَ ⑳ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ㉑ فَلَوْلَا لَنَا
 كَثْرَةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ㉒ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ㉓ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
 الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ㉔

ترجمہ ۱۔ اور قریب کر دی جائے گی جنت متقین (ڈرنے والوں)

کے لیے ⑩ اور ظاہر کر دیا جائے گا دوزخ کو گمراہوں

کے لیے ⑪ اور کہا جائے گا اُن سے کہ کہاں ہیں وہ

جن کی تم عبادت کرتے تھے ⑫ اللہ کے سوا کیا وہ

تمہاری مدد کر سکتے ہیں، یا وہ بلا سے سکتے ہیں؟ ⑬

پھر اوندھے منہ ڈالے جائیں گے اس میں وہ سب اور

کچھ (۹۴) اور اہلس کے تمام لشکروں کو بھی (۹۵) اور کہیں گے وہ جب کہ وہ اس دوزخ میں جھگڑا کرتے ہوں گے (۹۶) اللہ کی قسم، بیشک ہم تمہیں البتہ کھلی گمراہی میں (۹۷) جب کہ ہم تمہیں پروردگار عالم کے ساتھ برابر کرتے تھے (۹۸) اور نہیں ہو گیا ہم کو مگر مجنوں نے (۹۹) پس اب نہیں ہے کوئی ممانی سفارش کرنے والا (۱۰۰) اور نہ کوئی محبت کرنے والا دوست (۱۰۱) پس کاش کہ ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ پینے کا موقع ہوتا تو ہم ایمان والوں میں سے ہوتے (۱۰۲) بیشک اس میں البتہ نشانی ہے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (۱۰۳) اور بیشک تیرے پروردگار ہی زبردست اور رحم والا (۱۰۴)

بطایات

اس کوٹ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان ہو رہے ہیں، گزشتہ درس میں آپ کی بعض دعاؤں کا ذکر تھا جو اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی بعض نعمات بھی بیان کی گئی تھیں کہ وہی خالق ہے اور صراطِ ستیروں بھی وہی دکھاتا ہے۔ سب سے زیادہ اہم کی روزی کا وہی ذمہ دار ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا بھی ہی بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مجھے موت دیا اور پھر قیامت کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار! میری تپناؤں کو معاف فرما، مجھے مملکت عطا فرما اور نیکیوں کے ساتھ انجام دے۔ آپ نے پچھلے لوگوں میں اپنے ذکرِ نیر کے جاری رکھنے کی دعا بھی کی۔ اپنے لیے جنت کی درخواست اور آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ اب آج کے درس میں نیکو کاروں کے لیے جنت کی بشارت اور سرکشوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں کے بعض حالات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جو قیامت کو ہمیشہ آنے والے ہیں۔

انہیں سے
جنت

ارشاد ہوتا ہے: وَأَزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور جنت متقیوں کے قریب

کر دی جائے گی، قرآن پاک میں جنتِ اہلبیروں سے بیان کی گئی ہے۔
 مگر مفہوم ایک ہی ہے ایک طرزِ بیان یہ ہے جو بیاں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جنتِ
 مقبوتوں کے قریب کر دی جائے گی، سورۃ قی میں جی ہی الفاظ میں اور آگے اخذ ہے
 غَیْبَ بَعِیْدٍ رَّیْتُ (۲۱) جو کہ دوزخ میں ہوگی۔ اسی طرح سورۃ التکویر میں - وَ
 اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ رَّیْتُ (۱۲) جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ بیان
 کہ دوزخ طرزِ لفظ عام ہے کہ اہل ایمان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جیسے سورۃ النحل
 میں مقبوتوں کے متعلق فرمایا جَنَّتْ عَلَیْکُمْ لَیْذُ خُلُوعِہَا (آیت - ۲۱)
 ہمیشہ رہنے کے باغات میں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ زمر
 میں ہے کہ فرشتے نیچے کا روں کو گردہ گردہ جنت کی طرف سے جائیں گے، اُن
 کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو اس کے دروغے اُن سے کہیں گے۔
 تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے ہو، قَدْ خُلِیْتُمْ اِیَّہَا خَلِیْدِیْنَ (آیت ۲)
 اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جنت
 یا دوزخ لوگوں سے حجاب میں ہوں گے، پھر جب وہ حجاب اٹھا دیا جائے گا
 تو جنتی جنت کو قریب سے پائیں گے، ایک عام عقولہ بھی ہے کہ جب کوئی مسافر
 سفر کرنے ہوئے کسی شہر یا بستی میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ فلاں بستی قریب آگئی
 ہے حالانکہ بستی تو اپنی جگہ قائم ہوتی ہے اور مسافر خود وہاں پہنچتا ہے۔ اسی طرح
 جنت تو اپنی جگہ پر قائم ہے مگر جب جنتی وہاں قریب پہنچیں گے تو اسی کو کہا گیا
 ہے کہ جنت اُن کے قریب کر دی جائے گی۔ اگر اس جملے کو بعینہ ظاہری معنوں
 میں لیا جائے تو یہی درست ہے جیسا کہ دوزخ کے متعلق مسلم شریف میں آیت
 یَوْمَکَ یُجْہَنَّمُ یَوْمَئِذٍ لِّہَا سَبْعُونَ اَلْفَ زَمَامٍ مَّعَ کُلِّ
 زَمَامٍ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَاکَ اس دینِ جہنم کو کھینچ کر میدانِ محشر کے
 قریب لایا جائیگا جس کی ستر ہزار زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر کے ساتھ ستر ہزار کھینچنے
 والے فرشتے ہوں گے۔

فَرِیَا وَتُورِیْتُ الْجَحِیْمُ لِلْمُؤْمِنِیْنَ اور ظاہر کر دیا جائے گا۔

مگر ہوسم
انجام

دوزخ کو گمراہوں کے لیے، جو لوگ غیر کفر و شرک اور کفر ہی میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو دوزخ کا نظارہ کر دیا جائے گا۔ جس کے متعلق سورۃ المعارج میں فرمایا
كَلَّا مَا أَتَاهَا فَلْظَلَمَ نَرَاعَهُ فَلْيَسْوَى رَأْيَتِ دَاوُدَ یہ تعبیر لفظی ہوئی آگ سے جو
کمال اور بیڑ کر رکھ دے گی۔ امام ابن کثیرؒ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس جہنم میں سے
ایک گردن نکالے گی جو گنہگاروں کی طرف غضبناک تیروں سے دیکھنے کی اور ایسا شور
مچائی کہ دل اڑ جائے گا۔ پھر مل جائیں گے اور شرکوں سے ڈانٹ ڈپٹ
کے ساتھ فرمایا جائے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تُعْبَدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ کہاں میں تمہارے وہ باطل معبود جن کی تم اللہ کے سوا پوجا
کرتے تھے هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ کیا آج وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟
أَوْ يَنْصُرُونَ یا وہ بدلے دے سکتے ہیں؟ مگر وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں
گے فَكَبِكَبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ پھر وہ اور تمام کچھ جہنم میں
اندھے منہ ڈال بیٹے جائیں گے۔ آج اور متنبوخ سب کا ایک ہی ٹھکانا ہو گا
اور کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا۔ صریح یہ نہیں بلکہ وَجُنُودُ ابْلِيسَ
أَجْمَعُونَ شیطان کے تمام لشکر بھی جہنم میں آکر رہیں گے۔
جو لوگوں کو جہنم لے کر کفر اور شرک پر آمادہ کرتے رہے۔ قَالُوا وَهْمُكُمْ
يَخْتَصِمُونَ دوزخ میں پہنچنے والے آپس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے
تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اللہ کی قسم ہم تو کھلی قدامت میں
تھے۔ اس وقت اقرار کریں گے کہ دنیا میں ہم نے صحیح راستہ اختیار نہ کیا اور دوزخ
اور جہنم میں آئے۔ إِذْ نُسَوِّدُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب کہ ہم تمہیں پروردگار عالم کے ہاتھ
برابر کرتے تھے وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ہمیں تو ان مجرموں یعنی
گنہگاروں نے گمراہ کر دیا تھا۔ اس وقت چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کی طرف سے
اشارہ کریں گے اور نابینا اپنے متنبوین کو مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ یہ ہم سے اپنی
عبادت کرتے رہے، ہم ان کے حکم کو خدا کا حکم سمجھ کر عمل کرتے رہے ان کو ذرا دنیا
پیش کرتے رہے مگر یہ آج ہماری کچھ مدد نہیں کر پائے بلکہ ہمارے ساتھ یہ بھی جہنم

میں بیچ چکے ہیں۔ ہیں تو انہوں نے مرادیا

فَمَا لَكُمْ مِّنْ شَافِعِينَ آج ہماری سفارش کرنے والوں کوئی
نظر نہیں آتا جو ہمیں اس عذاب سے چھڑائے وَلَا صَدِيقٌ حَمِيمٌ اور نہ ہی
کوئی محبت کرنے والا دوست ہے جو دوستی کا حق ادا کر سکے۔ اس وقت بالعمین
سمعت مایوسی کا اظہار کریں گے۔ یہاں پر یہ نقطہ غور طلب ہے کہ لفظ شافعین کو
جمع لایا گیا ہے جب کہ صدیق مفرد ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ
صدیق اسم جنس کی طرح ہے جس کا اطلاق مفرد اور جمع دونوں پر ہوتا ہے۔ اور
اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارشی تو عادات بہت ہوتے ہیں اس لیے جمع کا
صیغہ استعمال کیا گیا ہے جب کہ مخلص دوست غریب الوجود یعنی بہت کم ہوتے
ہیں اس لیے صدیق مفرد لایا گیا ہے۔

دنیا میں
واپسی کی حسرت

پھر آپس میں ایک دوسرے پوچھیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُوَّةً فِئْهُمُ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹ جائیں اور وہاں
جا کر ایمان لانے والوں میں ہو جائیں۔ اب کی بار ہم کفر اور شرک کے قریب نہیں
جائیں گے اور نہ شیطان اور دوسرے معبودان باطلہ کے حجامے میں آئیں گے
بلکہ صدقہ دل سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں گے کیا ایسا ممکن ہے؟
مگر اُن کی یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ سورۃ یقرہ میں ہے کہ: **بَعِیْنُ کَیْسَ**
کہ اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے، تو ہم ان متبوعین سے اسی طرح
بیزاری کا اظہار کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ
ان کے اعمال کو حسرت کی صورت میں۔ دکھانے کا وہاں **هَٰؤُلَاءِ**
یَخْرِجُهُنَّ مِنَ النَّارِ آیت۔ ۱۶۷ مگر وہ دوزخ سے کبھی نہیں نکل
سکیں گے۔ اُن کی حسرت اُن کے دل میں ہی رہ جائے گی۔ سورۃ السجدہ میں بھی
ہے کہ **یَجْرِمُ لَوْ کَانَ** پورے دھکاس کے سامنے سرنجوں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے
پورے دھکے! ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور سن لیا **فَإِنْ جَعَلْنَا**

تَعْمَلْ صَالِحًا رَأَيْتَ (۱۲) ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، اب ہم اچھے اعمال انجام دیں گے، مگر جواب ملیگا کہ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (آیت ۱۲) اب اپنی کارگزاری کے لئے میں ہمیشہ کا عذاب چکھو، اب تم واپس نہیں جاسکتے، حقیقت یہ ہے کہ یہ بد بخت اگر دوبارہ بھی دنیا میں لوٹنے جائیں تو پھر وہی بد اعمالیاں شروع کر دیں جو پہلے کیستے تھے یہ فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَن يَّرْتَدِّيْ سُبُوْهُ اور

ترتیب آخر

وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی جو بھی دلیل پیش کیں اور قوم کو جس طریقے سے سمجھایا، اس میں خدا تعالیٰ کی یمتانی کی برہان پیش موجود ہے، انہی ان اگر ذرا سا بھی غور و فکر کرے تو اس کے تمام شک و شبہات رفع ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ان میں سے لوگوں کی اکثریت ایمان سے محروم رہتی ہے۔ انہیں توحید کی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی اور اس طرح کفر و شرک پر اڑے بستے ہیں فرمایا ید رکھو: وَ اِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ بیشک تیرا پروردگار زبردست ہے آج تو یہ لوگ اس کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے مگر قیامت کے دن ان کو پتہ چلے گا کہ جس کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہے وہ کتنا زبردست اور غالب ہے۔ سورۃ یوسف میں ہے وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ وَلٰ یَكُنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ (آیت ۲۱) اللہ تعالیٰ اپنے برکام پر غالب ہے، اُس کے ارادے اور مشیت میں کوئی چیز عامل نہیں ہو سکتی مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے اور وہ گمراہی میں لاپرواہ پڑے بستے ہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ وہ الذریمہ بھی ہے، اُس کا کوئی بندہ جب توبہ و توبہ کو چھوڑ کر اُس کے دروازے پر آجائے اور اُس کی وحدانیت کو تسلیم کرے تو وہ نہایت رحم والا ہے، اور معاف کر دیتا ہے کَتَبَ عَلَیْہِ الرِّحْمَۃَ (الانعام ۱۲) اُس نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر رکھا ہے

اس کا یہ بھی فرمان ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (ارواح ۲۵۶)
 میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے جو نہی اُس کا کوئی بندہ اُس کی طرف رجوع نہ کرے
 اُس کی رحمت بندے کو ڈھانپ لیتی ہے اور وہ بندے کو معاف کر کے اپنی آغوش
 رحمت میں لے لیتا ہے۔

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
 نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۖ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاطِيعُونَ ۖ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
 أَجَرْتَنِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ۖ ﴿١١٠﴾
 قَالُوا أَنْتُمْ مِنْ لَدُنْكَ وَاتَّبِعْكَ الْارْذَلُونَ ۖ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا
 عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى
 رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ۖ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴿١١٤﴾
 إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ۖ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ
 يَنُوحٌ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ۖ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنْ
 قَوِي كَذَّبُونَ ۖ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَ
 نَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ ﴿١١٨﴾ فَانْجِيْنَهُ
 وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ۖ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ اغْرَقْنَا بَعْدَ
 الْبَاقِينَ ۖ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُؤْمِنِينَ ۖ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۖ ﴿١٢٢﴾

ترجمہ ۱۔ جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے رسولوں
 کو ﴿۱۰۵﴾ جب کہا اُن سے اُن کے بھائی نوح علیہ السلام نے

کیا تم ڈرتے نہیں؟ (۱۰۶) بیشک میں تمھارے لیے رسول
ہوں امانت دار (۱۰۷) پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت
کرو (۱۰۸) اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ۔
نہیں ہے میرا بدلہ مگر رب العالمین کے ذمے (۱۰۹) پس
ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو (۱۱۰) کہا انہوں نے کیا
ہم ایمان لائیں کچھ پر حالانکہ تیری پیروی رذیل لوگ کریتے
ہیں (۱۱۱) کہا (نوح نے) اور مجھے کیا علم ہے اُن باتوں
کا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں (۱۱۲) اُن کا حساب میرے رب
کے ذمے ہے۔ اگر تم میں کچھ شعور ہے (۱۱۳) اور میں
نہیں دیکھنے والا ایمان والوں کو (۱۱۴) میں نہیں ہوں مگر
ڈر سنانے والا کھول کر (۱۱۵) کہا انہوں نے اگر تو باز
نہیں آئے گا اے نوح! البتہ ہو گا تو سننا۔ یکے ہوں
میں (۱۱۶) کہا (نوح نے) اے میرے پروردگار! بیشک
میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے (۱۱۷) پس فیصلہ کر دیکھ درمیان
اور ان کے درمیان واضح فیصلہ۔ اور نجات دے مجھے اور
جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے (۱۱۸) پس ہم نے نجات
دی اُن کو اور جو اُن کے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتی میں (۱۱۹)
پھر ہم نے غرق کر دیا اس کے بعد دوسروں کو (۱۲۰) بیشک
اس واقعہ میں البتہ نشانی ہے۔ اور نہیں ہیں اکثر لوگ ایمان
لانے والے (۱۲۱) اور بیشک تیرا پروردگار البتہ زبردست اور
نہایت رحم کرنے والا ہے (۱۲۲)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت

ربط آیات

کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال بیان کیا ہے۔ بتا
 میں اللہ تعالیٰ نے منور نبی کریم علیہ السلام کی قوم مشرکین مکہ کے تعصب
 اور بہت دھرمی کا ذکر کیا اور اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ آپ اتنی دل سوزی نہ کریں۔
 پھر اہل ایمان کی تسلی کے لیے حضرت نوح اور ہارون علیہما السلام اور ان کی
 قوم کا حال بیان کیا۔ فرعون اور قبطیوں کی غرقابی کا ذکر کیا اس سورۃ مبارکہ میں مختلف
 انبیاء کے احوال کی ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ جیسا کہ سورۃ اعراف میں اس
 ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہاں پر مختلف اقوام کے غرور و تکبر کی شدت کے
 پیش نظر ان اقوام اور ان کے انبیاء کا حال بیان کیا گیا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم
 چونکہ سب سے زیادہ تکبر ممتی، لہذا اس سورۃ میں تاریخ انبیاء اور ان کی اقوام کا حال
 حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کا ذکر ہے کیونکہ آپ کا مخالف فرود جیسا مفرور بادشاہ تھا۔ اس کے بعد اب
 نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے کہ غرور و تکبر میں غرور کے بعد قوم نوح
 کا نمبر آتا ہے فرعون کے تکبر کا حال یہ تھا کہ اُس نے کہا دَا اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی
 (الفرحت - ۲۴) میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور غرور نے ابراہیم علیہ السلام کے
 سامنے اپنی بڑائی کا اظہار اس طرح کیا اَنَا اَحْمَدُ وَاُمِّيَّتُ (البقرہ - ۱۲۵) یہ بھی
 زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرور و تکبر کا ذکر
 ہو رہا ہے۔

نوح علیہ السلام
 کا قوم کے
 خطاب

ارشاد ہوتا ہے کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ الْمُرْسَلِينَ حضرت
 نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت
 نوح علیہ السلام کی قوم میں صرف آپ ہی ان کی طرف رسول مبعوث ہوئے تھے
 جیسا کہ سورۃ نوح میں صاف موجود ہے اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ
 (آیت - ۱) ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، مگر یہاں پر فرمایا
 ہے کہ آپ کی قوم نے مرسلین یعنی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا۔ مفسرین قرآن

فرشتے ہیں کہ یہاں پہنچتے ہیں اس لیے استعمال ہوا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پچیس
 ہیں سے کسی ایک کا محبت لانا سب کے محبت لانے کے مترادف ہے۔ اللہ سے تمام ہی توحید
 اور ایمان ہی کی دعوت دیتے ہیں۔ تمام انبیاء کے بنیادوں اصول دین ایک ہی ہیں
 لہذا یہاں پہنچتے ہیں کہ سیف سرحدین استعمال کیا گیا ہے۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ جَبَّانٍ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے
 اپنی قوم سے فرمایا۔ اَلَا تَتَّقُونَ کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تم اللہ کے نبی کی بات
 کو نہ صرف تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو بلکہ اسے طرح طرح کی ذمہ داری اور جہانی تکلیفیں
 بھی پہنچاتے ہو۔ کیا تم خدا تعالیٰ کی گرفت سے خوف نہیں کھاتے؟ یہاں پر نوح علیہ السلام
 کو آپ کی قوم کہ بھائی کہا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ اپنی قوم اور برادر
 ہی کے ایک فرشتے اس لیے نسب ہیں ان کے بھائی کہتے تھے بعض نبیوں
 کو اللہ تعالیٰ نے غیر اقوام کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے مثلاً حضرت لوط علیہ السلام
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے مگر اللہ نے ان کو شرق اردن کی دوسری
 قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ ان کے خاندانی بھائی نہیں تھے۔ بھائی بھائی کے
 بعض دوست ذرا غلط بھی ہیں مثلاً ایک ہی دین کے پیروکار آپس میں دینی بھائی
 ہوتے ہیں۔ ایک ملک کے باشندے یا ایک زبان بولنے والے لوگوں میں بھی ملکی یا
 لسانی رشتہ اخوت موجود ہوتا ہے جب کسی غیر ملک میں جا کر ایک ہی ملک کے
 رہنے والے دو آدمی اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ملکی بھائی کہلاتے ہیں۔ ہر مال لوط علیہ السلام
 ملکی۔ قومی اور نسبی اعتبار سے اپنی قوم کے فرد اور ان کے بھائی تھے۔ اسی لیے فرمایا
 کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ان کے بھائی نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ دیکھو
 اِنَّكُمْ رَسُولُ امِيْنٍ میں تمہاری طرف امانتدار رسول بنا کر بھیجا گیا
 ہوں۔ ظاہر ہے کہ حق تبلیغ کی ادائیگی میں اللہ کا برحق امانت دار ہوتا ہے۔ جو
 تبلیغ کا حق ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام
 سے خطاب کر کے فرمایا يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ

رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَالْعَادَةُ مَا تَكُونُ
 رسول اللہ ﷺ پر یہ کہ اگر آپ نے اس کی نافرمانی کی تو آپ نے حق رسالت کی ادائیگی کی اور اگر آپ نے
 نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں فَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ النَّبِيِّ لَا يَخْلُفُ عَلَى أَمْرٍ شَيْءٌ وَلَا يَتَّبِعُ
 اپنی اطاعت کا حکم دینا ہے۔ انبیاء کی اطاعت کو یا اللہ کی اطاعت سے پہلے نہ
 فرمان باری تعالیٰ سے کہیں گے كَيْطَعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ۵۹)
 جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نوح علیہ السلام نے
 بھی قوم کو یہی کہا کہ اللہ کی گرفت سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ نیز فرمایا
 اس تبلیغ کے ضمن میں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ سَلَمٌ
 سے کوئی بدلہ، اجرت یا سرزدوری طلب نہیں کرتا، کیونکہ اِنْ أَحْبَبْتُ إِلَهُكَ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا اجر تو تمام جہانوں کے پروردگار کے ہوتے ہے۔ رسالت
 انبیاء کا یہی مشن رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی تبلیغ و تعلیم کے لیے کوئی معاوضہ طلب
 نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین بدلے کے امیدوار
 ہوتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ النَّبِيِّ لَا يَخْلُفُ
 کہ اگر اسی میں تمہاری ساری دنیاں کا راز پنہاں ہے میری بے لوث اور بے غرض تبلیغ
 طاعتِ نبوی سے کہ میری طرف سے پیش کردہ سچی بات کو مان لو۔ یہاں پر اللہ کی امت
 کے ساتھ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ نوح سورۃ یوسف سورۃ
 اسراف اور سورۃ نوح میں تفصیلات ای بیان فرمائی ہیں

تو نہ ہو

جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ پیغام رکھا قَالَ الْاِنْسَانُ
 لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَزْدُ لَوْ تَرَوْهُ لَوْنَهُ لَعَلَّ لَوْ تَرَوْهُ لَوْنَهُ لَعَلَّ لَوْ تَرَوْهُ لَوْنَهُ
 کو مان لیں مالاخرہ تیرے پیچھے چلنے والے تو رزقیل لوٹ ہیں۔ تیری مجلس میں کون کون
 لوگ بیٹھے ہیں، بعد ازاں ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جب کہ محمد اعلیٰ خاں ان اور

اعلیٰ مدد کے اشرف لوگ میں یہی کبر کی بات تھی۔ جو قوم فرعون اور فرعون نے بھی
 کی تھی۔ قریش مکہ بھی اسی بیاری میں مبتلا تھے۔ وہ بھی کہتے تھے کہ تیرے پاس گھٹیا درجہ
 کے لوگ آکر بیٹھتے ہیں ہم ان کی ہم نشینی کیسے اختیار کر سکتے ہیں حضور علیہ السلام کی
 حیانت علیہ میں ہی کچھ ہوا۔ صدیق اکبرؓ اور عمر فاروقؓ جیسے اشرف بہت کم تھے۔
 جو ابتدائی دور میں ایمان لائے۔ ورنہ جمہور خانہ انی آدمیوں کا حال یہی تھا کہ جب کوئی دوسرا
 راستہ باقی نہ رہا تو چار چار ایمان لے آئے۔ ابوسفیانؓ نے بیس سال تک سخت
 مخالفت کی جنگیں لڑیں۔ پھر حبیبؓ فتح ہو گیا تو ایمان لے آئے۔ اس کے بعد
 ان میں بڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور وہ جاہلیت کی زندگی پر سخت افسوس کیا کرتے تھے
 خود اپنے خاندان کے لوگوں کے زبرد کو کرتے تھے کہ ہم نے سخت غلطی کی۔ لہذا
 اس غلطی کی تلافی کی صورت یہی ہے کہ باقی زندگی میں دین کی بڑھ چڑھ کر خدمت کی
 جائے۔ چنانچہ حقیقت یہی ہے الشرائع کی امتوں میں غریب ہی پہلے اسلام لائے
 حضور علیہ السلامؐ فرماتے ہیں **بَدَا الْإِسْلَامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ
 كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ** اسلام کی ابتدا غریبوں سے ہوئی اور پھر یہ
 لوگ ہی سب سے پہلے رہ جائیں گے۔ لہذا غریب لوگ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ انہیں
 پانچ ماہ کی بنا پر کسی کو حقیر جانتا سخت جہالت کی بات ہے۔ حضور علیہ السلامؐ فرماتے
 ہیں **كُلُّكُمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَدْمُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ سَبَّ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ**
أَنَّهُ لَا تَبَرُّوا تو اور آپ کی تخلیق رحمت سے ہوئی تھی۔ لہذا پیدا ہونے والی حقیر یا شرف
 نہیں ہے۔ **بَلْ أَنْزَلَكُمْ مِنَ اللَّهِ آتْفَاقًا** (انجرات ۱۳)
 اللہ بخالی کے ہاں باعزت اور شریف وہ ہے جو زیادہ متقی ہے لہذا کسی کو کسی
 نام سے پیشے کی بنا پر کم تر خیال کرنا نہایت ہی بری بات ہے۔ بلکہ یہ توانائیت
 کی توہین ہے۔

فقہائے کرام نے پیشوں کے کمال سے جو افسوس کا مسئلہ نکالا ہے وہ محض
 لوگوں کی سولت کے لیے ہے کہ ہم پیشہ لوگوں کو آپس میں زیادہ متاثر نہ ہو سکیں
صَلِّ مَسْلُومًا وَلَا تَخَافُ (فیاض)

لہذا اگر وہ آپس میں رشتے نہ ملے کریں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اور ہر گز
 فرشتے ہیں کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے بلکہ حقیقت میں ہر مسلمان دوسرے کا نفوس
 اور رشتہ کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سادات کی عورتوں کا نہایت امتیاز
 سے نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے اپنے منہ بولے
 بیٹے زید جو آزاد کردہ غلام تھے، ہم نسل قریش نامہ ان کی حضرت زینب سے
 کرایا۔ اگر یہ موجود اُن کا نیاہ نہ ہو سکا۔ مگر ہر مومن دوسرے مومن کا نفوس ہے۔ ہاں اگر
 کوئی مرد یا عورت دینی یا اخلاقی اعتبار سے حیوب سے تو اس میں خرابی آنے کی
 گویا شرافت یا رذالت دین اور اخلاق کے اعتبار سے ہے نہ کہ بھوری۔ غلامان
 اور پیشوں کے اعتبار سے بعض نامہ انوں کو اللہ نے دنیاوی طور پر بھی محترم بنایا
 ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور نہ حقیقت میں تو ساری
 اولاد آدم ہی ہیں۔ بہر حال نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کے کما کہ ہم آپ پر کیسے
 ایمان لا سکتے ہیں۔ جب کہ آپ کے ہم نشین اور اتباع کرنے والے تو ذیل لوگ ہیں۔
 اِشَادَہُ ہُوَ اَبَہُ قَالَ وَمَا عَلِمَیْ بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ۝
 نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کیا علم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اِنْ حِسَابُنْہُمْ
 اِلَّا عَلَی رَبِّیْ کَوْتَشْعُرُونَ اُن کا حساب تو میرے رب کے پاس ہے
 اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو۔ مطلب یہ کہ جن لوگوں نے صدق دل سے ایمان قبول
 کیا ہے اُن کی نیت اور ارادے کو تو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے اُن کے اعمال
 بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ تم اُن کو حقیر سمجھتے ہو مگر وہ تو ایسا نہیں سمجھتا لہذا
 میں اُن کو اپنی محاسن سے کیوں اٹھا دوں۔ ہیں تو تمھارے لئے پر ایسا علم رکھنے
 کے لیے تیار نہیں ہوں، تمھارا خیال غلط ہے کہ مایت مستحل کر کے نہ لے کر کھجور
 کھین لوگ ہیں بلکہ اللہ کے ہاں یہی اہل ایمان عزت و احترام سے قابل ہیں۔
 اِذَا وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِیْنَ مِیْنِ اِنْ مَحَلِّسِ اِیْمَانِ ۝ اُولٰٓئِکَ
 اپنی مجلس سے نہ نکال کر سکتا۔ اِنَّا اَلَا نُنَدِیْہُمْ مُّبِیْنِ ۝

اہل ایمان
 کی قدر و قیمت

مکہ مکرمہ کے اندر تھے، وہ حق کو پانپانے کے لیے تیار تھے۔ آخر میں بتایا
 اگر نوح علیہ السلام نے بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي
قَوْمِي كَذَّبُونِ پھر وہ گمراہ میری قوم نے مجھے تہلیل دیات۔ فَاَفْتَحْ
بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا پس میرے اور ان کے درمیان کھلا فیصلہ کر دے
 و نَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے اور میرے ساتھ
 دوست درمیان والوں کو نجات دے اللہ کے سنت ہی کے مطابق پرستہ کرنے
 سے مگر آخر اللہ کے سامنے اپنی مدد کے لیے درخواست کرنے پر پھر موب
 گئے۔ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ را المؤمنون - ۳۹ پھر رد ہوا
 میری مدد فرما کہ یہ لوگ مجھے جھٹلاتے ہیں۔

دعا کی
قبولیت

اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا فَاَنْجَيْنَاهُ
وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ پس ہم نے نجات دی مشربہ
 نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بحری قوفی کشتی کے ذریعے۔ یہاں پر کشتی بنائے
 اور پھر طوفان آنے کا ذکر نہیں کیا۔ دوسری سورتوں میں مسلسل حالات مذکور ہیں
 نوح علیہ السلام کی دعا کے ضمن میں صرف اتنا فرمایا ہے کہ تمہارے آپ کو اور آپ کے
 ساتھ والے بڑے بڑے افراد کو بچا لیا جو کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی اللہ کے حکم سے تشریف
 لے کر علیہ السلام نے کشتی پر بنائی تھی جس کی لمبائی ساڑھے چار سو فٹ تھی یہ تین منزلہ
 کشتی تھی اور ہمارے زمانے کے سفینہ جہاز جیسے کشتیوں کے مانند تھی جس میں
 جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور باقی انسان تھے جن میں نوح علیہ السلام کے دو بیٹے
 اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔

بہر حال فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو بچا لیا ثُمَّ
اَعْرَضْنَا عَنْ الْفٰكِلِیْنَ پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب انسانوں اور
 جانوروں کو پانی میں ڈبو کر مٹا کر دیا یہ اتنا بڑا سیلاب تھا جس کی نظیر پوری انسانیت
 تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو اہل حق کے بیان کے مطابق ان لوگوں کو پانی میں ڈبو کر

بھی تیسس ڈٹ اور نچا چلا گیا اور سب کچھ غرق ہو گیا فرمایا۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً
 اِسْ سَاۤءَةً وَّاقِعَةً مِّنْ اَكْبَرِ نَشَانِيْ جِے جِے اہل مکہ اور بعد میں آنے والے بھی دیکھ
 لیں کہ مجرموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ اس کتنی کو بی الشریک نشانی کے
 طور پر باقی رکھتا ہے جو کہ انسانی تاریخ کا ایک نمونہ ہے۔ اس قدر بڑے انجام کے
 باوجود اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ اَلشِّرْکُ لَیْمَانٌ
 قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں کہ انبیاء کی آمد کتب کے نزول اور
 ہدایت کے دیگر تمام تر اسباب مہیا ہونے کے باوجود لوگوں کی الشریکیت ایمان
 سے خالی ہے لوگ غفلت میں پڑے ہمنے میں اور کفر، شرک اور جہنم و روتان
 کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ فَرَادٰۤا اِنَّ رَبَّکُمْ لَہُوَ الْعَزِیْزُ
 الرَّحِیْمُ بیشک تیرا پروردگار غالب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ حضرت
 نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے حق میں خدا تعالیٰ کی صفت رحمت
 کا مظہر ہوا جب کہ باقی مجرموں کے لیے اس کی صفت عزیز کا مظہر ہوا کہ وہ سب
 پر غالب بھی ہے۔

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ
 هُودٌ إِلَّا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
 أَجِرَى إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ كُلٌّ رِيعَ
 آيَةٍ تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ
 تَخْلَدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاطِيعُونَ ﴿١٣١﴾

ترجمہ: جھلایا قوم عاد نے اللہ کے رسول کو ﴿۱۲۳﴾ جب
 کہا ان کے لیے مَن کے بھائی ہود علیہ السلام نے کیا تم
 ڈرتے نہیں؟ ﴿۱۲۴﴾ بیشک میں تمہارے پیے رسول ہوں
 امانت دار ﴿۱۲۵﴾ پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو ﴿۱۲۶﴾
 اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ میرے ہونے
 ہے مگر رب العالمین کے ذمے ﴿۱۲۷﴾ کیا بناتے ہو تم بہ ہنہ
 جگہ پر ایک نشانی جس کے ساتھ تم کہیں کرتے ہو ﴿۱۲۸﴾
 اور بناتے ہو تم مختلف کاریگریاں دیا عایشان مکانات شاید
 کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے ﴿۱۲۹﴾ اور جب تم ہمت ڈالتے ہو
 کسی پر تو گرفت کرتے ہو تم ظہم کے ساتھ ﴿۱۳۰﴾ پس اللہ سے
 ڈرو اور میری بات مانو ﴿۱۳۱﴾

رَسُولِ امِّیْنٍ میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا رسول اور امانتداروں میں تمہیں امانت
 کہ پیغام بے کد و کاست پہنچاتا ہوں کسی کی رو رعایت نہیں رکھتا لَنْ اَقْلُقَ اللّٰهَ
 وَاَطِيعُوْا اللّٰهَ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ اس کے بعد آپ نے وہی
 جملہ دہرایا جو سات نبی کہتے آئے ہیں وَمَا اَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَبَرٍ
 میں تم سے اس تبلیغ حق کے عوض کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا کہونہ انْ اَحْبَبَیْ
 اِلَّا عَلٰی رِیْبِ الْعٰلَمِیْنَ کہونہ میرا بدلہ تو صرف تمام جہانوں کے پروردگار
 کے ذمے ہے۔ وہی مجھے حق محمدانہ ادا کرے۔ میرا تم سے صرف یہ مطالبہ ہے
 کہ خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرو اور میری بات مان کر ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ
 کفر شرک اور معاصی کو ترک کر کے اللہ کے مقبول بندہ سے بن جاؤ۔

اسراف کی
 بیماری

مختلف اقوام میں مختلف اخلاقی بیماریاں پائی جاتی رہی ہیں۔ عقیدہ کی بیماری
 کفر، شرک تو سب قوم میں تھا، تبسم قوم لوط، قوم ہود، قوم فرعون کی اخلاقی
 بیماریوں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح قوم عاد میں ظلم و ستم کے علاوہ اسراف کی
 بیماری عام تھی۔ بڑی بڑی عمارت تعمیر کرنا ان کا عام مشغلہ تھا جن کا کوئی نام نہان مصروف
 نہیں بلکہ محض نمود و نمائش مطلوب ہوتی تھی۔ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے۔

حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی فرمایا اَتَّبِعُوْا کَانَ
 رِیْعَ اٰیۃٍ تَعْبَسُوْنَ کیا باتے ہو نہ ہر اونچی جگہ پر کوئی نشانی سنیں جیسا کہ
 لیے؟ وَتَخِذُوْا مِنْ مَّصٰنِعِ اور طرح طرح کی کاریگریاں یا مکانات بناتے
 ہو لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ کہ باتے یہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ آپ نے اپنی
 قوم کی توجہ اس طرف دلائی کہ تم عالیشان عمارت بنا کر اور اس میں نشین و نما کر کے
 فضول خرچی کے مرتب ہو سکتے ہو۔ رہائش یا کسی دوسرے ضروری مقصد کے لیے
 کوئی عمارت تعمیر کی جائے تو اس میں تو کوئی سرچ نہیں مگر اتنی بڑی بڑی عمارت بنانا
 جن کا کوئی مصروف نہ ہو، محض اسراف ہے۔ اللہ کے نبی نے قوم کو ایسی بات سے
 منع فرمایا۔

قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے سامی نسل سے تعلق رکھتی تھی ان کا مرکز بین کے اطراف میں رادی و ابنہ اور ریگستانی علاقہ تھا۔ یہ لوگ فن تعمیر کے ماہر تھے۔ انہوں نے پشمار عمارتیں تعمیر کیں جن میں قصر عہد ان یا عہد ان چاہیں منزلہ تھا۔ اس کے کفندرات حضرت عثمانؓ کے دور تک پائے جاتے تھے۔ مصر سے لے کر ترکستان، ہندوستان اور ایشیا کے دیگر ممالک پر ان کا وہ دبہ تھا۔ ابراہیمؑ مصر بھی ساٹھ پانچ ہزار سال پہلے ہی کچھ سلامت ہیں اور کچھ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں جس طرح فرعونؑ مصر کو بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا شوق تھا، اسی طرح قوم عاد بھی نمود و فاش کے لیے عالیشان عمارتیں تعمیر کرتی تھیں۔

عہد عمارت

ان آیات میں آدھ الفاظ پر یہ تعبثوں اور مصالح خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ ربیع کا معنی درہ بھی ہوتا ہے مگر حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ربیع کا معنی اونچی جگہ ہے۔ قوم عاد کے لوگ اونچے ٹیلے پر اونچی اونچی عمارتیں بنا کر رہتے تھے۔ دوسرے لفظ مصالح سے جو معنی کی جمع ہے آج کل یہ لفظ فیکٹری یا کارخانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگر یہ لفظ بطور مصرعہ ہو تو اس کا معنی مختلف کاریگیاں یا فنون ہوگا۔ تاہم یہاں یہ عالیشان مکانات محلات، مینار، کعبہ اور کبوتر اڑانے کے اونچے چبوترے مراد ہیں جنہیں قوم عاد کے لوگ تعمیر کرنے لگے تھے۔ قرآن پاک کی رو سے بلا ضرورت ایسی شاندار عمارت تعمیر کرنا اسراف میں داخل ہے۔ جسے اس مقام پر عبث سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی فغول بے مقصد، عبث قول سے ہوا فعل سے دونوں طرح نا بانہ ہے۔ غرضیکہ عبث ہر وہ چیز ہے جس کا نتیجہ انسان کے حق میں آخرت کے اعتبار سے اچھا نہ نکلے اور یہ قابل مذمت ہے۔ پرانی اقوام میں اس قسم کی عبث عمارتیں مصریوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں مشہور اہرام مصر فرعون کے قبرستان اور مقبرے میں بے مقصد

تان لو اگر منہ زجہانگیر مقبرہ نورجہاں، قطب مساجد کی لائٹ وغیرہ اسی قبیل
 سے ہیں۔ حیدر آباد دکن میں کسی امیر آدمی سے قسرت لکھ کر لیا گیا اور لکھ کر تحفہ
 میں دیا تھا یہ پٹری کے اوپر بنا ہوا، عالیشان محل سے جس کے چالیس کمرے
 ہیں اور ہر کمرے کی آرائش، تزیین و زینت، فرخچر پر سے رنگ و رنگین اور
 ماحول الگ الگ ہے۔ اسی طرح پاکستان کی تاریخ میں جنات صائب کا مقبرہ
 کمرہ زرد کی لاگت سے تعمیر ہوا ہے۔ لاہور میں مینار پاکستان سے علاوہ اقبال
 کا مقبرہ ہے اس کے علاوہ کھیلوں کے لیے بڑے بڑے سٹیڈیم اور کھیل گرس تعمیر ہونے
 میں جن پر کروڑوں روپیہ صرف ہوا ہے۔ یہ سب عمارت نام و نمود کے لیے
 تعمیر ہوئی ہیں مگر نہ ان کا حقیقی فائدہ کچھ نہیں۔ ان کی بجائے اگر یہی روپیہ سکول
 کالج یا لائبریریاں بنائے پر صرف ہوتا تو لوگوں کو اجتماعی فائدہ ہوتا، غریب لوگوں
 کے لیے مکانات تعمیر ہوتے تو ان کے بچوں کو سردی اور گرمی سے پناہ گاہ حاصل
 ہو جاتی جس سے ہزاروں خاندان مستفید ہو سکتے تھے مگر اس قسم کی عالیشان عمارت
 جن کا کوئی خاص مقصد نہیں عیبت کی تعریف میں آتی ہیں۔ ابلا ابراہیم مسر فرعونوں
 کو آخرت میں کیا فائدہ دیں گے، ان کی شہرت اسی دنیا تک محدود ہے۔ اسی طرح
 ستر لاکھ روپے سے تعمیر ہونے والا لاہور کا مینار پاکستان کس قدر مفید ہو سکتا ہے۔
 یہی رقم اگر لوگوں کی تالیف قلوب پر ہی صرف ہوتی تو لوگ مرتد ہونے سے بچ
 جاتے، عیسائی مشنریاں اسی دولت کی بنیاد پر مسلمانوں کو عیسائی بنا رہی ہیں۔ نادار
 مسلمانوں کی دست گیری کی جانے تو لوگ اسلام جیسے اعلیٰ و ارفع دین کو فروخت
 کرنے پہ توجہ مرکوز نہ ہوں، لبنان کی جنگ کے نتیجے میں بارہ سولادارستان چوں کو
 انگریزوں نے اپنی کفالت میں لے لیا، آخر وہ عیسائی ہی بنیں گے۔ دنیا سے اسلام
 کی نظریں ان ضروری کاموں کی طرف کیوں نہیں اٹھتیں، ذاتی نمائش کے لیے عالیشان
 محلات، سرنگ لک پلازے، بڑے بڑے اگلی ہال، پریذیڈنٹ ہاؤس اور پریذیڈنٹ
 ہاؤس جیسی عمارت محض شان و شوکت کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ ضرورت ہے؟

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا۔ راستے میں حضور علیہ السلام کو پیاس کی حاجت ہوئی۔ آپؐ فارغ ہو کر فوراً مٹی سے تمچہ کر لیا۔ میں نے عرض کیا: خور اپنی تو قریب ہی سے آپ ذرا توقف فرما کر وضو ہی کر لیتے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: وَمَا يُذَرِّينِي لَعَلَّ لَا أَبْلُغُ بِحَمِيٍّ كَمَا فِي بِلْدَانِي هِيَ بِلْدَانِي هِيَ كَمَا يَنْهَى. لہذا میں نے فوری طور پر تمچہ ہی کر لیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ و ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ہمارے پاس گزر ہوا۔ میں اور میری والدہ اُس وقت اپنی جھونپڑی سرت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: عبداللہ! کیا کہہ سکتے ہو جو شخص کیا حضور! جھونپڑی اصل میں طلب حق اُس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ فرمایا: اَلَا مَسْرُوعٌ اَحْجَلُ مِنْ ذٰلِكَ مَعَالِمُ رَاسٍ سے بھی جلدی کا ہے تمہیں کیا معلوم کہ اس جھونپڑی کی درستگی کے بعد تمہیں اس میں رہنا بھی نصیب ہو گا یا نہیں۔ کیا پتہ کہ موت کس وقت آجائے۔

حضرت ابوذرؓ
کہ وعظ

جس طرح حضرت ابوذر غفاریؓ، کمال دیکھ کے مجذوب اور حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ افتخار الامت یعنی امت محمدیہ کے بڑے فقیہ تھے۔ اسی طرح حضرت ابوذرؓ حضور علیہ السلام کی امت کے حکیم الامت تھے۔ مسلمانوں کے عدوت کے زمانے میں آپؐ دشمنی گئے تو دیکھا کہ لوگ بڑی بڑی غارتگریں تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ مسجد میں آئے۔ اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور پھر اعلان کیا: اے اہل دشمنی! میری بات سنو! کیا تمہیں جہان میں آتی کہ عالیشان عمارت بنانے کے ہو۔

تَجْمَعُونَ مَالًا تَأْكُلُونَهُ اِذْ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ حَبٍ يَّجْمَعُونَ اِذْ هِيَ خَيْرٌ مِّنْ حَبٍ يَّجْمَعُونَ۔ اسی چیز کی آرزو کرتے ہو جسے پانیس کہتے۔ تم سے پیسے بہت سی قومیں کوزی میں جو جمع کرتی تھیں۔ مال و دولت سمیٹ سمیٹ کر رکھتی تھیں۔ منسوب و تعزیرت کرتی تھیں۔ اسی آرزو میں باندھتی تھیں مگر یہ سب چیزیں باطل ثابت ہوئیں اور وہ

قومیں ہلک ہو گئیں۔ فرمایا اب اُن قوموں کے مسکن قبرستان بنے ہوئے ہیں۔ دیکھو !
 قوم ماد عدن سے عمان تک بہ سراقہ تار تھی۔ اُن کے گھوڑے اور اونٹ دوڑتے
 تھے، اُن کے پاس آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ مگر آج اُن کی پوری وادی ویران اور
 سنان پڑی ہوئی ہے جسے کوئی نہ دیکھے۔ یہ بھی لینے کے لیے آمادہ نہیں۔ جہلا تم لوگ
 کن کاموں میں مصروف ہو گئے ہو کہ بڑی بڑی عمارتیں بنانا شروع کر دی ہیں۔

بہر حال اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عبت کیا بھی ہو اچھا نہیں
 ہے۔ ایسی عمارتیں بنانا جن کا کوئی خاص مصروف نہ ہو، محض نمود و نمائش کا اظہار ہو۔
 ان کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسا کرنا بری بات ہے اور حضرت ہو علیہ السلام
 کے بیان سے ان کی مذمت ثابت ہوتی ہے۔

ظلم و ستم

حضرت ہو علیہ السلام نے اپنی قوم کی دوسری خرابی یہ بیان فرمائی وَإِذَا بَطَشْتُمْ
بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ لوگو! جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو ظلم و ستم ڈالتے ہو
 قوم عاد کے لوگ اپنے ارد گرد کے کمزور لوگوں پر بڑا ظلم کرتے تھے، اُن سے بچا رہ
 جیتے۔ اُن کی مزدوری ادا نہ کرتے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے۔ اللہ کے
 نبی نے اُن کو ظلم و ستم سے منع کیا۔ غرضیہ اللہ تعالیٰ نے غرور، تکبر، شرک، کفر،
 فضول غریبی، نمود و نمائش، فضول عمارات، مینار اور گنبد تعمیر کرنے اور ناداریں اور
 کمزوروں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی ہو علیہ السلام نے اپنی
 قوم کو ان باتوں سے آگاہ کیا اور یہ بھی فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ
 لوگو! اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو۔ میں تمہیں اللہ کے احکام و حکیم فیاض
 پہنچا رہا ہوں کہ میں اس کا امانتدار رسول ہوں۔ اگلی آیات میں مزید غلط و نصیحت
 کا ذکر ہے۔

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۖ (۱۳۲) أَمَدَّكُمْ
 بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ۖ وَجَدْتُمْ وَعُيُونَكُمْ ۖ إِلَىٰ أَخَافُ
 عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ (۱۳۳) قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا
 أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۖ (۱۳۴) إِنْ هَذَا إِلَّا
 خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۖ (۱۳۵) وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۖ (۱۳۶) فَكَذَّبُوهُ
 فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۖ (۱۳۷)
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۖ (۱۳۸)

۱۳۸

ترجمہ:- اور ڈرو اُس ذات سے جس نے تم کو مدد پہنچائی
 ہے اُن چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو (۱۳۲) اُس نے
 مدد پہنچائی ہے تم کو جانوروں کے ساتھ اور بیٹوں کے
 ساتھ (۱۳۳) اور باغات کے ساتھ اور چشموں کے ساتھ (۱۳۴)
 بیشک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب
 سے (۱۳۵) کہ اُن لوگوں نے (جواب میں) برابر ہے کہ تو
 نصیحت کرے یا نہ ہو تو نصیحت کرنے والوں میں سے (۱۳۶)
 نہیں ہے یہ مگر عادت پہلے لوگوں کی (۱۳۷) اور نہیں
 ایسے ہم کہ ہمیں سزا دی جائے (۱۳۸) پس جھٹلایا انہوں نے
 اُس (جوڑ) کو۔ پھر ہم نے اُن کو ہلاک کر دیا۔ بیشک اس
 میں البتہ نشانی ہے۔ اور نہیں ہیں اکثر لوگ ایمان لائے (۱۳۹)

اور تحقیق تیرا پروردگار وہی ہے زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے (۱۳۰)

ربذات

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے رفقاء کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں پہلے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام اور ان کے ساتھ فرعون کا ذکر کیا۔ پھر نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا حال بیان کیا۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ پھر ہود علیہ السلام کی قوم کا حال بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام میں پانی جانے والی بیماریوں کا ذکر کیا کہ اللہ کے نبی اپنی اپنی اقوام کو ان خرابیوں سے منع کرتے ہیں، کفر و شرک کی بیماری تو تمام اقوام میں قدر مشترک تھی۔ اس کے علاوہ کسی میں معاملات کی خرابی تھی۔ کسی میں ظلم و زیادتی پانی باقی تھی اور کوئی قوم خلاف وضع فطری امر میں مبتلا تھی۔ بعض میں غرور و تکبر اس حد تک تھا کہ وہ اللہ کے نبی کو کہتے کہ تم تمھاری مجلس میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں جب کہ تمھارے پاس حقیر لوگوں کی نشست و برخاست ہے۔ گذشتہ درس میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ ایک تو ان میں ہنس بھنست تھا، وہ بڑی بڑی عمارتیں، گنبد، مینار اور مقبرے بناتے تھے۔ جن کا کوئی فائدہ نہ تھا، محض نمود و نمائش تھی اور دوسرے یہ کہ وہ ظالم و جابر قسم کے لوگ تھے کم تر لوگوں پر زیادتی کرتے تھے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ اِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ جب تم کسی پر گرفت کرتے ہو تو نہایت سختی سے پیش آتے ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی موعظۃ الابرار کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ جملہ انبیاء علیہم السلام کے مشن میں جہل غفامہ، اعمال اور اخلاق کی اصلاح شامل تھی وہاں رفع الظلم من بین الناس بھی شامل رہا ہے۔ یعنی برائی کا فیضان سبھی رہا ہے کہ لوگوں کو ظلم و زیادتی سے منع فرمائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ظلم و ستم سے منع فرمایا، اور ساتھ ساتھ، رہنمائی بھی گنہگاروں کے لیے حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۱۱ (قیاض)

خدا تعالیٰ نے ان پر کیے تھے اور ان کا شکر ادا کرتے کی تلقین فرمائی۔ انعام ہمیشہ اپنے منعم کا شکر یہ چاہتا ہے جنہو علیہ السلام کا ارشاد مبارک بھی ہے مَنْ لَا يَشْكُرِ اللَّهَ لَا يَشْكُرِ الْإِنْسَانَ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ جَوْشَخْس لَوْلَا شُكْرِيَا دَانِيَسْ كَرْتَا، وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ہی شکر گزاری نہیں کرتا، فرمایا جو شخص تمہارے ساتھ احسان کرتے اُس کو احسان کا بدلہ دو۔ اگر بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اُس کے لیے دعائے خیر ہی کر دو۔ اب آج کے درس میں ہود علیہ السلام کی طرف سے بیان کردہ اللہ کے بعض انعامات کا ذکر ہے اس کے ساتھ قوم کا جواب اور پھر اُن کی ہلاکت کا تذکرہ ہے

انعام اللہ
کا شکر یہ

ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے تقریر جاری رکھتے ہوئے فرمایا: وَأَتَقُوا الذِّمَّةَ أَمَدَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ کی اس ذات سے ڈرنا جس نے تمہیں دہنچانی ہے اُن چیزوں کے ساتھ جن کو تم جانتے ہو۔ سب سے بڑی نعمت تمہارا اپنا وجود ہے اور پھر اس جسم کو ملنے والی بے شمار بیرونی نعمتیں ہیں جن میں تم ڈوبے ہوئے ہو۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِذْ تَعَذُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا (آیت ۱۰) اگر تم اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ان کی تعداد اور مقدار اس قدر زیادہ ہے کہ تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ (ابراہیم - ۱۲) انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکر گزار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان عمر بھر عبادت و ریاضت میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی ایک ادنیٰ ترین نعمت کا بھی شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔ چہ جائیکہ تمام نعمتوں کا احاطہ کر سکے۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ انسان کی طرف سے عقور سے شکر یہ کے ساتھ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیشمار نعمتیں پھیلا دی ہیں جو روزمرہ تمہارے مشاہدہ میں آتی ہیں اور تم انہیں اچھی طرح جانتے ہو۔

موشی اور
بیٹے

آگے اللہ نے بعض نعمتوں کا نام لے کر بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا أَمَدَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بِأَنْفُسِكُمْ وَبِأَنْفُسِكُمْ اُس نے تمہاری مدد کی موشیوں اور بیٹوں سے، موشی انسان

زندگی کے لوازمات میں داخل ہیں۔ سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْفَامِ ثَمَنِیَّةً أَذْوَاجًا (آیت ۶۰) اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کیلئے مویشیوں کے اٹھ جوڑے پیدا کیے۔ یہ وہی اٹھ جوڑے ہیں جو انسان کے ساتھ مانوس ہیں اور انسان کے ساتھ جانور ہیں اور جن کے متعلق اللہ نے سورۃ المائدہ کی ابتدا میں فرمایا اَحَلَّكَ لَكُمْ بَهِیْمَةَ الْأَنْفَامِ (آیت ۱) گوشت اٹھائے یہ چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں۔ ان کی تفصیل سورۃ الانعام میں موجود ہے کہ ان سے مراد اونٹ، گائے، بھینس اور بکری کے نر و مادہ ہیں۔ لوگ ان کا دودھ، گھی، بال اور کھال استعمال کرتے ہیں۔ ان سے سواری اور بار برداری کا کام لیتے ہیں اور شریعت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق انہیں ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ یہ جانور انسان کے خادم ہیں۔ انسانی خدمت اللہ نے ان کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ اونٹ جیسا طاقتور جانور جب بگڑ جاتا ہے تو ہلکے کیے بغیر نہیں چھوڑا مگر عام طور پر اس کی فطرت یہ ہے کہ ایک تین سال کا بچہ سو اونٹ کی قطار کی ہمارے پچترے بدرجہا پیسے جاسکتا ہے۔ اونٹ اس قدر فرمانبردار ہے۔ اسی لیے اس پر سواری کے وقت اللہ نے یوں کہنے کا حکم دیا ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَکَ هٰذَا وَمَا کَانَ لَکَ مُمْسِکِیْنِ (الزخرف ۱۳) پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ہمارے بس میں کر دیا، وگرنہ ان کو قابو کرنا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ان جانوروں کے ایک بال کا بھی شکر یہ ادا نہیں کر سکتا۔ ایک بال بنانے کے لیے بھی اللہ کی قدرت کا پورا کارخانہ حرکت میں آتا ہے۔ ورنہ کون ہے جو ایک بال بھی بنا کر دکھائے یہ تو اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے کہ اس کا معمولی سا شکر بھی ادا کر دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے جسور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان اپنی کا گھونڈ پی کر جب الحمد للہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے کہ اس کے بندے نے اس کا شکر یہ ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر قدردان ہے۔

قوم عاد کو بھی اللہ نے اونٹوں کی نعمت عطا فرمائی۔ مین کے صحراؤں میں ان کے

اونٹ دوڑتے تھے جہاں دوسری کوئی سواری میسر نہ تھی۔ اونٹ کو سینہ، السحر یعنی صحراؤں کی کشتی بھی کہا گیا ہے۔ جب تک جدید ذرائع نقل و حمل نہیں تھے اونٹ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ ہمارے ہاں بھی بالاکوٹ سے گلگت تک ایک اونٹ بارہ من بوجھ اٹھا کر بیس دن میں پہنچا دیتا تھا۔ اب تو جوانی جہاز میں لوگ راولپنڈی سے گلگت صرف سوا گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں بارہ داری کے بٹے بٹے ٹرک ہیں مگر پرانے زمانے میں اونٹ ایک بہت بڑی نعمت شمار ہوتا تھا۔

اللہ نے یہاں پر انعام کے طور پر بیٹوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ بیٹے اور بیٹیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں مگر بیٹوں کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ یہ انسان کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ مشقت کے سائے کا مچھلے بیٹے انجام دیتے ہیں، مال و جان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور انسان کی نسل بھی انہی سے چلتی ہے۔ بیٹیاں تو فطری طور پر پردہ نشین ہیں، ان سے بھاری کام نہیں لیے جاسکتے۔ جیسے بھی انسان فطرتاً بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دیتے ہیں بچی کی پیدائش پر خوشی نہیں کی جاتی جب کہ بچے کے لیے بڑی خوشی منائی جاتی ہے عداوت مٹا اور بیٹی دونوں اللہ کی عطا ہے اور بقائے نسل کا کام دونوں کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں جہاں مشرکوں کی مذمت بیان کی ہے وہاں فرمایا اَفَاَصْفٰكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاثًا رَّاٰی۔ ہم اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ تم اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو مگر اللہ کے لیے تم فرشتوں کو اس کی بیٹیاں تجویز کرتے ہو، کتنی نا انصافی کی بات ہے جس شخص کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے لیے روایت کرتے ہو۔

بانغات اور
چشمے

اگلی آیت میں اللہ نے بانغات اور چشموں کا ذکر کیا ہے کہ اُس نے تمہیں مرد پہنچائی وَجَدْتُمْ وَّعِیُّوْنِیْ۔ بانغات اور چشموں کے ساتھ۔ اللہ نے چشموں اور نہروں کے ذریعے آپاٹنی کا نظام قائم کیا جس سے تمہارے بانغات اور کھینیاں پیدا ہوں اور جن سے تمہاری خوراک کے لیے پھل اور آج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نعمت

کے خصوصی انعامات میں جن کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔

فَرَايَا الْغَيْثَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ہود علیہ السلام

نے اپنی قوم کو متنبہ فرمایا کہ میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں۔ آپ سے انہیں بتلادیا کہ تمہارے افعال و کردار اس نوعیت کے ہیں کہ تم پر اللہ کی گرفت آسکتی ہے، لہذا اس کی سرکشی سے باز آ جاؤ۔ اس کی وحدانیت کو تسلیم کرو۔ غرور و جبر اور اسراف کو چھوڑ دو، اور کمزوروں پر ظلم کرنا ترک کر دو، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم پکڑے نہ جاؤ۔ بڑے دن کا عذاب اس دنیا میں بھی آسکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ حقیقت میں حساب کتاب کا دن ہی یوم عظیم ہے جس دن انسانوں کے اعمال کا فیصلہ ہوگا لیکن جس دن کسی قوم پر اس دنیا میں بھی عذاب آیا، ان کے لیے وہ بھی بڑا دن تھا۔ یہ دن قوم نوح، قوم فرعون اور قوم عاد و ثمود پر بھی آیا جب انہیں صغیر ہستی سے ناپید کر دیا گیا۔ تو ہود علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ کہیں تم بڑے دن کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، وقت ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

قوم ہود علیہ السلام
کا جواب

ہود علیہ السلام کے اس وعظ و نصیحت کے جواب میں قوم نے یہ کہا۔ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ کہنے لگے کہ ہمارے لیے برابر ہے تو ہمیں نصیحت کرے یا نہ ہو نصیحت کرنے والوں میں سے مطلب یہ کہ اے ہود! تو جو مرضی کہتا ہے، تمہارے وعظ و نصیحت کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوتا، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ سو قرہونہ یہ الفاظ صریح موجود ہیں کہ قوم نے کہا قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ (آیت ۵۳) تو ہمارے پاس کوئی واضح چیز لے کر نہیں آیا، لہذا ہمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا بلکہ ہم تو تمہارے متعلق یہ سمجھتے ہیں اِنْ لَقَوْلُكَ اِلَّا اَعْتَدَكَ اَعْصَفُ الْهَيْئَتِنَا بِسُوءٍ (آیت ۵۴) کہ تم پر ہمارے مجبوروں کی مار پہ گئی ہے۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے (نعوذ باللہ) تم ایسی بچی بچی باتیں کرتے

ہو۔ مگر افسوس کہ قوم کا یہ کردار محض غرور اور جہالت کی بناء پر تھا

وعظا بطور
مشن انبیاء

وعظ کا معنی نصیحت کرنا ہے اور یہ چیز انبیاء علیہم السلام کے مشن میں داخل ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب الخیر الکثیر میں یہ کام کو فقہر الممدار للظلمانیہ بانوار المعارف القدسانیہ سے تعبیر فرماتے ہیں یعنی لطیفہ چیزوں کے ذریعے انسانی اذہان کو اس طور متاثر کرنا کہ وہ صحیح چیز کو تسلیم کر کے ظلم و ستم اور فتنہ و فساد سے باز آجائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود جنور علیہ السلام سے یہ کلمہ ادا ہے۔ قُلْ اِنَّمَا اَعْطٰكُمْ بَوَاحِدَةٍ ۚ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مِثْلٰی وَفَرَادٰی ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْنَ وَقَدْ مَآ یَصَاحِبُكُمْ مِّنْ حِسْبَةٍ (سبا۔ ۷۶) لوگو! میں تمہیں نصیحت کرنا ہوں کہ تم مجمع میں ہو یا دو دو یا تین تین کی ٹولیوں میں یا ایکے ہو۔ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر سوچو تو تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تمہارا ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں ہے۔ تم تھوڑا سا غور و فکر بھی کرو گے تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ میں تمہاری حیرت و اہی کی بات کرتا ہوں، لہذا میرا اتباع کرو اور ہمیشہ کی زلفت سے بچ جاؤ۔

قوم ہود کا
سز کا انکار

الغرض! حضرت ہود علیہ السلام کے تمام تر وعظ کے جواب میں قوم کہنے لگی۔ اِنْ هٰذَا اِلَّا خُلُقٌ اَلَوٰلِیْنَ یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہے جو تم پیش کر رہے ہو خلق یا اخلاق عادت کو کہتے ہیں خواہ اچھی عادت ہو یا بری ہو۔ کہنے لگے کہ پہلے ہی لوگ اسی طرح ہی ڈرا کر تے تھے جس طرح تم ہمیں کسی نابالغ مذاب سے ڈرا رہے ہو، مگر ہم نے تو ایسی کسی سزا کو آتے نہیں دیکھا، لہذا ہمیں تمہاری ان باتوں پر یقین نہیں آتا۔

اِسْ لٰہٰکَ اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آج ہم کہہ رہے ہیں۔ یہی کچھ ہمارے پرانے آباؤ اجداد بھی کیا کرتے تھے، مگر تم میں ان کے راستے سے ہٹنا چاہتے ہو۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ تم ہمیں آباؤ اجداد، اُن کے مہودان، اُن کے طور طریق اور ان کے رسم و رواج سے ہٹنا چاہتے ہو لہذا ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہیں مگر اپنے آباؤ اجداد کے پائے طریقے پر ہی چلنے رہیں گے جنور علیہ السلام و اسعد و شریف

مکہ کے درمیان بھی ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ سجدۃ بقرہ میں موجود ہے کہ سب مشرکین سے کہنا
 مانا کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو وہ کہتے کہ ہم تو اس چیز کی اتباع کر چکے ہیں یہ ہم نے
 اپنے آباؤ اجداد کو پایا اور لوگ کان آباؤ وہم لا یعقلون شیئا ولا یفتنون
 (آیت ۱۷۰) اگرچہ ان کے آباؤ اجداد انکو اور غیر یہ آیت یافتہ ہی کہوں نہ ہوں۔ وہ اپنی دگر
 پہ چلتے رہیں گے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے اور نہ
 تمہاری طرف سے کسی سزا کی پیش گوئی کو تسلیم کرتے ہیں مگر اشد منہا قوۃ
 (حکم السجدۃ: ۱۵) بھلا ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے جو ہمیں سزا دے گا۔
 وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِیْنَ اور نہیں ہیں ہم کہ ہمیں سزا دی جائے مگر اللہ نے
 فرمایا کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ بڑی طاقت کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو
 ہموں کی سی چیز کے ساتھ انہیں ہلاک کر دے۔ اِنَّ اللّٰهَ الَّذِیْ خَلَقَهُمْ
 هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً (حکم السجدۃ: ۱۵)

قوم ہود
 کی طاقت

اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ارشاد ہوا ہے فَكَذَّبُوهُ قوم عاد نے اپنے رسول ہود علیہ السلام
 کو صریحاً چیللا دیا۔ جس کا نتیجہ بالآخر سی نکلا فَاهْلَکْنٰهُمْ کہ ہم نے اس پوری قوم کو ہلاک کر دیا
 اور ہلاک بھی ہوا جیسی غیر محسوس چیز سے کیا۔ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے بھی ہولی ہوا کا مستاجر نہ کر سکے جو سحر کا علیہم سبع لیل و ثمانیۃ
 آیا اور الحاقۃ۔ ان پر سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل عینی رچی۔ اس ہوا
 نے بڑے بڑے کھیل جانوروں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینچ دیا۔ وہ رگیتان میں اس طرح ٹپکتے
 جس طرح کھور کے بڑے بڑے تنے اکھاڑ کر پھینک دیے گئے ہوں۔ اللہ نے فرمایا
 فَهَلْ تَرٰی لَہُمْ مِنْ بَاقِیَۃٍ (الحاقۃ: ۱) اے مخاطب! تم ان
 میں سے کسی فرد واحد کو بھی زندہ نہیں دیکھتے۔ اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ زندہ بچ
 جانے والوں میں نَحْنُکَ هُوْدًا وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ (ہود: ۵۸)۔
 صرف ہود علیہ السلام اور ان کے ایمان دار ساتھی تھے۔ باقی سب ختم ہو گئے۔

فَسَرَّيَا اِنَّكَ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً اَسْ رَافَعِيْنَ عِمْرَتِ كِي ثَانِي هَے مَحْے
 كَے مَشْرُكِيْنَ مَحْے اُور دُجِيْزَا فَرْمَان مَحْے غُور كَرِيْ اُور دُكْحِيْ كَے غُرُور دُكْبَر اُور نَا فَرْمَانِي كَا اَنْجَام
 كِي سَوْتَا هَے۔ اُنْهِيْ جَانِي لِيْنَا چَا هِيْے كَے اُگَر اُنْوَن سَنَے مَحْے كُفْر و شُرْك كَا اَرْكَاب كِي۔ كُفْر و رَد
 پَر سَلْم و سَلْم دُ سَلْم اُور اَنْبِيَا كِي بَا ت كُو عَقِيْدَا يَا تَوْحِيْد تَعَالٰ كِي كُو فِتْنَه سَے بِيْج نَہِيْ سَكِيْ كَے
 آجَے اِنْسَانِي تَارِيْخ كَے اَعْتِبَار سَے يِه جِلْد بَار بَار دُہْرَا گِيَا هَے وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ
 مُؤْمِنِيْنَ اَكْثَر لُوك اِيْمَان لَانَے ثَا لَے نَہِيْ سَتَے۔ سَالِفَہ اَقْوَام كَے حَالَات دُكْحِيْ كَر مَحْے
 لُوك عِمْرَت نَہِيْ پَہُتَے تَكَلَّے بَلْكَ اُنْ كِي اَكْثَرِيْ ت اِيْمَان سَے مَحْرُوم رَہْتِي تَحْقِي اُور بَا لَا خِر و د
 مَحْے تَبَاہ ہُو جَاتِي تَحْقِي۔ تَارِيْخ شَاہِد هَے كَے سِر دُور ميْن كَشْرَت نَا فَرْمَانُوْن كِي هِي رَہِي هَے اُور
 اہْل اِيْمَان ہَمِيْشَہ قَلْت ميْن سَے ہِي۔

فَرَلَاو اِنَّكَ لَہُو الْعَزِيْزُ النَّحِيْمُ بِشَك تِيْر پَر دُ دُكَا ر عَزِيْزِ بَعْنِي
 كَمَالِ قَدْرَت كَا اَلْك هَے۔ و ہ جِب چَا هِيْے كِي مَحْرُوم كُو شَدِيْد تَرِيْن سُرَا شَے سَے و ہ
 رَحِيْم هِيْے۔ جِن پَر زِيَادَتِي ہُو تِي۔ اَلشَّرْہُ نَے اُنْ يِه سِرْبَانِي فَرْمَانِي اُور اُنْ كِي مَشْكَلَات كُو دُور
 كِيَا۔ اَللّٰہ تَعَالٰ كِي يِه دُونُوْن صِفَات كَام كَر رہِي ہِي۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ
 صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٣٧﴾ إِلَيَّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٣٨﴾ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٣٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ
 أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٠﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ
 أَمِينٌ ﴿١٤١﴾ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٢﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ
 طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٣﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا
 فَرِهِينَ ﴿١٤٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ ﴿١٤٥﴾ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤٦﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
 يُصْلِحُونَ ﴿١٤٧﴾

ترجمہ: چھلایا قومِ ثمود نے اللہ کے رسولوں کو ﴿۱۳۶﴾

جب کہا اُن سے اُن کے بھائی صالح علیہ السلام نے، کیا تم
 ڈرتے نہیں؟ ﴿۱۳۷﴾ بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں
 امانت دار ﴿۱۳۸﴾ پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو ﴿۱۳۹﴾
 اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ۔ میرا بدلہ نہیں
 ہے مگر رب العالمین کے ذمے ﴿۱۴۰﴾ کیا تم چھوڑ دینے جاؤ گے
 یہاں امن میں؟ ﴿۱۴۱﴾ باغوں میں اور چشموں میں ﴿۱۴۲﴾ اور
 کھیتوں میں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نہایت ہی ملائم
 ہیں ﴿۱۴۳﴾ اور تراشتے ہو تم پیاروں میں گھروں کو بڑی آسودگی اور

تکلف سے (۴۹) پس ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو (۵۰)
اور نہ اطاعت کرو مسرفوں کی بات کی (۵۱) جو فساد کرتے ہیں
زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے (۵۲)

قومِ ثمود

تسلی کے مضمون میں قومِ عاد کا ذکر گذشتہ دروس میں ہو چکا ہے۔ اب
آج کے درس میں قومِ ثمود کا تذکرہ ہے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ لوگ
عاداتِ انسانی بھی کہلاتے ہیں۔ جزیرہ نما عرب کے شمال میں یہ لوگ وادیِ ثمود سے لے کر وادیِ
قمری تک آباد تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے
کہ اس علاقے میں اس قوم کی سترہ سو بڑی بڑی بستیاں تھیں۔ ترکوں کے زمانے
میں ثمود تک ریل بھی جاتی تھی اور دہاں پر ریلوے اسٹیشن بھی تھا جس کی غارت
آج بھی موجود ہے۔ اس جگہ کا نام اب بھی مدائن صالح ہے۔ قومِ عاد کی طرح قومِ ثمود
بھی بڑی مستعد قوم تھی۔ ان کی بستیوں کے کھنڈرات اب بھی نظر آتے ہیں۔ قومِ ثمود
کے لوگ زیادہ تر آج پر مشہد تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ اور بڑے آسودہ حال تھے
یہ لوگ کمالِ دین کے سنگ تراش تھے۔ پہاڑوں کو کھود کر نہایت پر آشوس اور نقش و نگار
دارے مکانات بناتے تھے۔ ان کی صنایعی کے نمونے جنوبی ہندوستان میں ایجنٹا اور اُگورہ
کی تزیینوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ قومِ ثمود کی طرح یہ لوگ بھی اپنے مکانِ پتھروں کو
تراش تراش کر بناتے تھے۔ مجسمہ سازی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے بنائے ہوئے
محسے آج بھی عجائب خانوں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور مکانات کے کھنڈرات
بھی نظر آتے ہیں۔

قومِ عاد کے بعد قومِ ثمود نے بڑی ترقی کی۔ یہ بھی سام ابن نوح کی اولاد میں سے
سامی نسل کے لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بھی اسی نسل کے ساتھ تھا۔
بہر حال قومِ ثمود اپنے دور میں دنیاوی لحاظ سے نہایت ترقی یافتہ قوم تھی۔ ان کو
دنیا کی ہر قسم کی آسائش حاصل تھی۔ یہ لوگ عقلِ معاش کے باہر عروج پر تھے۔ بلکہ
عقلِ معاش سے یکسر خالی تھے۔ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے اور آخرت پر ایمان

نہیں کہتے تھے۔ مشرک اور دہریے تو کمرے سے معاد کے منکروں میں تاہم یہودیوں کا نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ (الروم - ۷) یہ لوگ دنیا کے ظاہری حالات کو تو نہایت اچھی طرح جانتے ہیں۔ مائوس اور ٹیکنالوجی میں بڑی ترقی کی ہے۔ صنعت و تجارت بہت آگے جا چکے ہیں۔ چاند پر کمندیں ڈال سب میں مگر آخرت کے معاملات سے بالکل غافل ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور وہاں اس زندگی کا پورا پورا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد جن رائے عمل کا سرچل آئے گا ہر ایک کو اس کے لیے دھڑکے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ بہر حال قوم خود اپنی پوری مادی ترقی کے باوجود مساد سے غافل تھی۔

صالح علیہ السلام کا خطاب

ارشاد باری تعالیٰ ہے کَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ قوم ثمود نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ انہوں نے اپنے رسول صالح علیہ السلام کی تکذیب کی مگر کسی ایک رسول کی تکذیب تمام رسولوں کے جھٹلانے کے مترادف ہے لہذا حسب سابق یہاں بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ اٰخُوهُمْ صٰلِحٌ جِبْ كَمَا اَنْ كُوْا اِنْ كُنْتُمْ بٰرِعِيْنَ اللّٰهَ وَرَاسُوْهُنَّ۔ جنابی اس لیے کہ آپ اپنی قوم کے فرد تھے، انہی کی برادری اور خاندان سے تعلق تھا۔ اللہ نے اُن کے سر پر آئینہ نبوت رکھا تو انہوں نے اللہ کا پیغام سنا، شروع کیا اور قوم ہست فرمایا اَلَا تَتَّقُوْنَ تَم تَرْتَعِیْوْنَ؟ تم کیوں نہیں؟ تم کفر، شرک، معاسی اور ناپ تول کی اخلاقی بیماری میں مبتلا ہو۔ مگر خدا تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو چکے ہو۔ فرمایا یاد رکھو! اِنْتُمْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِیْنٌ میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام لانے والا اور امانت درمیں۔ میں اللہ کا پیغام ہلاکم و کاست تم تک پہنچانے پر مامور ہوں۔ اس ضمن میں کوئی خیانت اور رعایت یا طرفداری نہیں کرتا۔ لہذا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا اللّٰهَ سے ڈرو اور میری بات مارو۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ نیز اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُم مِّنْ اِلٰهٍ

غَفِيرٌ (الاعراف ۷۳) عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔
 آپ نے قوم سے یہ بھی فرمایا کہ میں تم تک اللہ کا پیغام ہے لوٹ پیچھا رہا ہوں وَمَا
 اسْتَلْضَمُّكُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْجَنِّ أَجْرًا مِنْكُمْ بَلْ أَنْتُمْ رَكِبُوا الْأَنْفُسَ الْفَاسِقَ (الاعراف ۷۴)
 نہیں کرتا کیونکہ اللہ آجینے (الاعراف ۷۴) رَبِّ الْعَالَمِينَ میرا معاوضہ تو تم م
 بہانوں کے بزرگوار کے زعمے ہے۔ تمام انبیاء اور رسل یہی بات کہتے ہیں کہ تبلیغ حق
 کے ضمن میں ان کا کوئی ذاتی منافع نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے عام طور پر فیس دینا
 پڑتی ہے۔ کاجن اور سارے بھی اپنا معاوضہ طلب کرتا ہے۔ شاعر بھی اپنی فیس طلب
 کرتے ہیں۔ ان سب کا مقصود دنیا طلبی ہوتا ہے لیکن انبیاء کی جماعت ایک ایسی
 جماعت ہے جو صراطِ مستقیم پر رہنمائی کرنے کے لیے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتی۔
 اللہ کا نبی ہمیشہ ہی کہتا ہے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (الاعراف ۷۵) میں تمہیں نصیحت
 کرنے والا امانت دار ہوں۔ وَأَنْصَحُ لَكُمْ (الاعراف ۷۶) میں تمہیں نصیحت کی بات
 بتاتا ہوں جو تمہارے فائدے میں ہے۔ اس میں تمہاری خیر خواہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی
 لیے غرض آدمی کی بات کو سنا فطرتِ سلیمہ کا تقاضا ہے مگر تاریخ رسالت شاہد ہے کہ
 اکثر اقوام نے اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب ہی کی۔

انعام
 سید محمد

مومن علیہ السلام نے اپنی قوم کے غمخیز کو مزید جھنجھوڑا اور فرمایا اَلَمْ تَرَ كَيْفَ
 مَآهَلُكُمْ اَصْبَحْنَا اَصْبَحْنَا کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یہاں اسی طرح امن میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟
 مطلب یہ کہ کیا تم ہمیشہ اسی طرح خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہو گے اور ہمیں کبھی زوال
 نہیں آئے گا۔ فرعون بھی تو یہ کہتا تھا میں سب پر غالب ہوں۔ میری سلطنت کو کبھی زوال
 نہیں آئے گا۔ عام طور پر لوگ اور مشرکین کا یہی ذہن ہوتا ہے۔ اسی لیے تو انہیں آخرت
 کی فکر نہیں ہوتی۔ اگر وہ لحظہ بھر کے لیے خیال کریں کہ اگر آج خوشحال ہیں تو کل کو
 بد حال بھی ہو سکتے ہیں تو وہ غرور و تجبر اور غلظتِ دہشتم سے باز آجائیں۔ مگر اس طرف توازن کا
 دھیان جاتا ہی نہیں۔

بہر حال مومن علیہ السلام نے کہا کیا تم اسی طرح یہاں امن میں رہو گے؟ فِي جَنَّاتٍ
 وَعُيُونٍ تمہارے باغات اور ان کو سیراب کرنے والے چشمے اور نہریں اسی طرح ہوں گی۔

رہیں گی؟ اور کیا تم اس خام خیالی میں بھی مبتلا ہو کہ وَنُحْلِ تَحَارِی کَہِیَّتِیَاں اور کھجوریں بھی
 طرح لہلہاتی اور بار آور ہوتی رہیں گی۔ کھجوروں کے وہ درخت طَاعُہَا ہَضِیغٌ کہ جن
 کے خوشے نہایت ہی نرم ہیں۔ ہَضِیغٌ کا معنی نرم و نازک بھی ہوتا ہے اور ٹھنڈا مو۔
 بھی بَشِیخِ النَّدِ اس کو معنی ملائم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کھجور کے جب سے شوڑے
 پھوٹتے ہیں تو وہ نہایت ہی نرم و نازک اور ملائم ہوتے ہیں۔ پھر جب پھل اچھی طرح
 آجاتا ہے تو وہ اپنے وزن کی وجہ سے حوالی سا جھکا بھی جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں
 معانی درست ہیں۔ کھجور کا خوشہ پھوٹنے سے لے کر پھل برداشت کرنے تک
 کے مختلف مراحل کے عربی زبان میں مختلف نام آتے ہیں۔ مثلاً جب کھجور کا پودا خوشہ
 پھوٹتا ہے تو اس کو کُفْرِی کہا جاتا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ اس وقت مفید ہوتا ہے
 جو غریض کہلاتا ہے۔ پھر جب پھل کی نمود ہوتی ہے تو اس کو خلال کہتے ہیں اور جب
 ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو بلح کہلاتا ہے۔ پھر جب اس کے دانے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو
 اُسے بسر کہتے ہیں۔ جب ان میں زردی آجاتی ہے تو وہ رطب بن جاتا ہے۔ اور
 آخر میں اگر کھجور خشک ہو تو تمر کہلاتی ہے۔ بہر حال ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ کیا
 تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کھیتیاں اور کھجوریں اسی طرح بار آور ہوتی رہیں گی؟

کھجور کے درخت میں اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب و غریب حکمت رکھی ہے کہ اس
 میں نہ اور مادہ ہوتے ہیں۔ مادہ درخت کا خوشہ نکلنے والا حصہ بند ہو جاتا ہے جیسے دو
 جھتے آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ جب نہ کہ درخت کا بور مادہ درخت کے مذکورہ حصہ
 پر پڑنا ہے تو اس سے پویند کاری ہو کر پھل اچھا آتا ہے۔ اگر نہ درخت کا بور مطلوبہ
 جگہ تک نہ پہنچ سکے تو پھل ناقص رہ جاتا ہے۔ عرب اور دو سکر گرم ممالک میں
 کھجور نہایت ہی مفید کار آمد اور دیر پا پھل ہے جو یک وقت بطور پھل اور خوراک استعمال
 ہوتا ہے۔ قوم نمود کے پاس کھجوروں کے بکثرت باغات تھے جس کی وجہ سے وہ
 بڑے خوشحال لوگ تھے۔

ہود علیہ السلام نے قوم کو یہ بھی یاد دلایا وَسَنَحْتُوذُ مِنَ الْجِبَالِ مِیوَاتًا

وہ مختلف
 مکانات

فرہین کہ تراشتے ہو پاٹوں میں تو مختلف مکانات جیسا کہ پہلے عرض کیا۔ قوم عادی کی طرح قوم ثمود بھی فن تعمیر کی ہر تھی۔ یہ لوگ پاٹوں کو تراش تراش کر ان کے اندر نہایت ہی دیدہ زیب نقش و نگار والے مکانات تعمیر کرتے تھے۔ فرمایا یہ تمام آسائشیں دائمی نہیں ہیں۔ کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ زندہ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرو **وَمَا تَقْوَالُ لِلَّهِ وَأَطِيعُوا** اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرنا اور میری بات مانو۔ میں تمہیں سچی بات بتاتا ہوں۔ دنیا کی خوشنمائی نے کل کر آخرت کی فک کر دو کہ اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ یہ دنیا اور اس کی تمام رونقیں جلد ہی ختم ہونے والی ہیں۔ تمہاری موت کے بعد ایک دائمی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ جہاں تمہارے یہ باغات، محلات اور آرام و آسائشیں کوئی چیز کام نہیں آئے گی اور تم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔

اسراف کی
مانعت

صاح علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا **وَلَا تُطِيعُوا أَهْلَ الْمَسْرِفِينَ** اور اسراف کرنے والوں کی بات نہ مت مانو۔ قوم عاد کے متعلق بھی بیان ہو چکا ہے کہ بڑے مسرف لوگ تھے۔ عالیشان مکانات، بڑے بڑے مینار اور کتبہ تعمیر کرتے تھے جن سے نہ رہائش مقصود ہوتی تھی۔ اور نہ کوئی دوسرا مفید کام بلکہ محض فود و لغائش مطلوب ہوتی تھی۔ یہ بیماری اس قوم ثمود میں بھی پائی باقی تھی۔ **فَضُولٌ رَّسَمٌ** درواج اور لہو و لعب میں بے دریغ روپیہ صرف کر رہے تھے۔ شراب نوشی اور جھٹے بازی عام تھی۔ استقبالیوں اور دعوتوں میں یہاں بھی فضول خرچی کی جاتی ہے۔ کسی وزیر امیر یا سدا کی آمد کو بھی تویشمار جھنڈیاں اور آرائشی دروازے بنائے جاتے ہیں۔ استقبالیہ نعروں کے بورڈ آؤیزاں کیے جاتے ہیں۔ علاقے بھر کو دھن کی طرح سہایا جاتا ہے۔ رنگ گنچے مقبوروں سے سڑکوں کو سجایا جاتا ہے۔ یہ سب فضول اور حرام کام ہیں۔ یہی رقم غریبوں اور محتاجوں کی بجالی پر خرچ کی جاسکتی ہے۔ سوکوں کے لیے کھلنے اور ننچوں کے لیے تن پوشی کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ یا پھر بے گھر لوگوں کے لیے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے سایہ دیا جاسکتا ہے۔ مگر اس فضول خرچی کو کون روکے؟ امرا کی دیکھ دیکھی غریب لوگ بھی شادی

کی رسومات میں بڑو جڑو کر حصہ لیتے ہیں، نہ امیر غریبوں کا خیال کرتے ہیں اور نہ غریب اپنی حیثیت پر نظر رکھتے ہیں۔ نام و نمونہ کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اور یہ اسراف سے جو پرانی قوموں میں بھی پایا جاتا ہے اور آج بھی موجود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسراف سے منع فرمایا اور کہا کہ مسرفوں کی بات کو نہ مانو

فساد فی الارض

اور مسرف لوگ وہ ہیں الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں وَلَا يُصْلِحُونَ اور اصلاح نہیں کرتے ظاہر ہے کہ اصلاح معاشرہ تویشی کے ذریعے ہوتی ہے۔ غریب پردری اور عدل و انصاف سے ہوتی ہے نہ کہ جہا بازی اور شراب نوشی کے ذریعے۔ تمام نبیوں کا کام فساد کی بنیاد بننے ہیں۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اخلاص بالشرائع یعنی قوانین خداوندی کی خلاف ورزی ہی فساد فی الارض ہے۔ شرک، کافر اور منافق قسم کے لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی کہ مسرفوں کی بات نہ مانو۔ وہ خدا کا قانون توڑ کر زمین میں فساد کا موجب بنتے ہیں۔ ابو ولعب، رسومات بد اور بدعات کو فروغ دیتے ہیں۔ لَوْ كَرِهَىٰ لَكَ اور اٹھنا بکھیرنا نا لیا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ مسووروں پر اللہ کی لعنت برکتی ہے۔ یہ اسراف ہی قسم ہے اور یہی فساد فی الارض ہے سورۃ الاعراف میں حضرت ثعلبہ علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی ہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (آیت ۱۵) لوگو! زمین میں امن قائم ہو جانے کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ بہر حال صالح علیہ السلام نے قوم کو اسراف اور زمین میں فساد پھیلانے سے منع کیا۔ آپ کی اس تقریر کے بعد اگلی آیات میں قوم کا جواب ہے۔

۱۳۸ قرطبی ۲۳۸ و احکام القرآن للجصاص ۳۳۳ (فیاض)

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْحُورِينَ ﴿١٥٢﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا
 بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٣﴾
 قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ
 مَعْلُومٍ ﴿١٥٤﴾ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٥﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٦﴾
 فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ
 أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
 الرَّحِيمُ ﴿١٥٨﴾

ترجمہ:- (صالح) کی بات کے جواب میں، کہا اُن لوگوں نے

بیشک تو سحرزدہ لوگوں میں سے ہے (۱۵۲) اور ہمیں سب تو
 مگر انسان جیسے ہیں۔ پس لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے (۱۵۳)
 کہ (صالح) نے، یہ اونٹنی ہے۔ اس کے لیے پانی پینے کی
 باری ہے۔ اور تمہارے لیے بھی پانی پینے کی باری ہے ایک
 مقررہ دن پر (۱۵۴) اور نہ ملے گا، اس کو برائی کے ساتھ ہیں
 پکڑے گا تم کو بڑے دن کا عذاب (۱۵۵) پس انہوں نے
 کٹ ٹالا اُس اونٹنی کو۔ پس ہو گئے وہ پکھتے ہوئے (۱۵۶)
 پس پکڑا اُن کو عذاب نے بیشک اس میں البتہ نشانی ہے۔
 اور نہیں ہیں اکثر لوگ اُن میں سے ایمان لانے والے (۱۵۷) اور بیشک

تیرا پروردگار زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا (۱۵۹)

اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث فرمایا آپ نے حق تبلیغ ادا کرتے ہوئے قوم کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ ان کی خامیاں بیاں کیں اور ان سے بچنے کی تلقین کی۔ ان کو خدا تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور اس فانی دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا۔ آپ نے قوم کو ان کی خوشحالی پر تنبیہ فرمائی اور اس آفت سے منع فرمایا۔ اللہ کا خوف دلایا اور اپنی اطاعت کا حکم دیا۔ آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ میں تمہیں نصیحت کی بات بتلاتا ہوں جس میں خود تمہارا ہی فائدہ ہے۔

قوم ثمود کا جواب

آپ کی قوم نے پیغام حق سن کر اس کو تسلیم کرنے کی بجائے نہایت متکبرانہ طریقے سے یوں جواب دیا قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ کہے گئے تو تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے۔ یہ الزام صرف قوم ثمود نے ہی نہیں لگایا بلکہ دوسرے بعض انبیاء کو بھی یہی کہا گیا۔ مثلاً حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے مخلق کہا گیا کہ یہ جادوگر ہیں۔ قریش مکہ نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا (بنی اسرائیل - ۴۷) تم تو سحر زدہ آدمی کا اتباع کرتے ہو اس پر تو کسی نے باد کو کر دیا ہے اور یہ شخص ہلکی ہلکی باتیں کرتا ہے۔ پھر جب مشرکین نے معجزہ حق القمردیکھا تو کہنے لگے سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ (القمر - ۲) یہ تو چلتا ہوا جادو ہے پہلے بھی لوگ کرتے تھے اب یہ شخص بھی کرتا ہے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کو بھی کہا کہ تو تو سحر میں سے ہے۔ یعنی تجھ پر کسی نے باد کو کر دیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے۔ فرعون کی طرح وہ بھی اپنی کارگزاری کو ہی عقل مندی سمجھتے تھے۔ فرعون نے اپنی قوم کو اس طرح درغلایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ وَمَا آهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّكَّةِ (المومن - ۲۹) مگر میں تمہیں ٹھیک راستہ بتلا رہا ہوں۔ ہمارے آباؤ اجداد بالکل ٹھیک تھے۔ ان کا طور طریقہ بھی درست تھا اور ہم اسی کے پابند ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے چواری بہک گئے ہیں جو عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں جو ہم نے اپنے بڑوں سے کبھی نہیں سنی ہیں۔ بہر حال کبھی انہوں نے کامن کہا۔ کبھی شاعر

کہا اور کبھی سحر زدہ کہہ دیا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سحر پھپھڑے کو بھی کہا جاتا ہے۔ مراد ان کی یہ تھی کہ یہ شخص تو پھپھڑا کھنے والا انسان ہے۔ یہ تو کھانا کھاتا ہے۔ انسانوں کی طرح سانس لیتا ہے۔ بخلاف ایسے شخص کو رسوں کیسے تسلیم کر لیں۔ اس کے علاوہ سحر کا معنی دعوہ کر بھی ہوتا ہے جیسا کہ کسی نامور نے کہا ہے ۔

أَرَنَا مُوَضَّعِينَ لَا مِنْ غَيْبٍ
وَنُتَحَرَّرُ بِالطَّعْمِ وَالشَّرَابِ

ہم غیب کی طرف اپنی سواریاں تیزی کے ساتھ دوڑا رہے ہیں۔ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا مگر یہیں کھانے پینے سے دعوہ کا دیا جاتا ہے۔ یہیں کھانے پینے کا لالچ دے کر اس طرف لگا دیا گیا ہے جس کے انجام کا کچھ علم نہیں تاہم اس مقام پر سیدھا معنی ہی زیادہ متبادر ہے کہ تو سحر زدہ آدمی ہے۔

بشریت اور
رسالت

قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر یہ اعتراض بھی کیا۔ کہنے لگے ہاں
أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تو تو ہم جیسا ہی انسان ہے۔ تمہیں ہم پر کون کی قربت
عاصل ہے جو تم نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ مادہ پرست
لوگ حقیقت کو پائے بغیر محض ظاہری صورت دیکھ کر جی اُن سیدھا فیصلہ کر لیتے ہیں
امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب الفوز الکبیر میں فرماتے ہیں کہ اکثر کفار و مشرکین نے
بشریت کو رسالت کے منافی سمجھ کر ہی رسالت و نبوت کو انکار کیا اور حقیقت کو نہ جانا۔
کہتے تھے کہ یہ رسالت کا دعویٰ بھی ہماری طرح کھانا پیتا ہے۔ ہماری طرح اس کے بھی
بال بچے ہیں۔ بازاروں سے سودا سلف خریدتا ہے، بھلا اس کو ہم کیسے نبی مان لیں! مگر
حقیقت یہ ہے کہ لوازمات بشریت نبوت و رسالت کے ہرگز نہ منافی نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی رسول اور نبی منتخب کرتا ہے مگر ان کے قلب و دماغ
کو کمال حاصل ہوتا ہے اور ان کی روحانیت ایسی بے مثال ہوتی ہے جو عام انسانوں کے
لیے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود خاتم النبیین علیہ السلام کی زبان سے جی ادا کیا۔
لَهُ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

قَدْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلَيَّ . . (المکھن ۱۱۰) آپ کہہ
 دیں کہ میں بھی تمھارے جیسا انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ مگر وحی کا نزول کوئی
 معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی
 استعداد اور صلاحیت کو خوب جانتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ منصب رسالت
 کے لائق کون انسان ہے۔ بہر حال قیوم نمود نے جس کا علیہ السلام کی ظاہری شکل و صورت
 دیکھا کہ آپ کی رسالت کا انکار کر دیا اور حقیقت کو نہ پاسکے۔

مولانا درخش نے صورت پرستوں کا حال اسی طرح بیان کیا ہے :

چند صورت بینی لیے صورت پرست

جان بے معنی است از صورت پرست

در گزیر از صورت و معنی نگاہ

زانکہ مقصود از صدف باشد گہر

صورت پرست صرف ظاہری صورت کو ہی سمجھ رہا ہے اور وہ جان اور روحانیت
 کی حقیقت سے بے بہرہ ہے۔ صورت سے گزیر کر حقیقت کو بھی دیکھ لو کیونکہ محض
 نامی بی بیہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ اُس کے اندر موجود کوئی مطلوب ہوتا ہے۔ مطلب
 یہ کہ صرف ظاہری شکل و صورت دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ یہ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان
 ہیں۔ درست نہیں ہے بلکہ نبی کے اندر پانی جانے والی حقیقت اور اُس کے کمال پر
 بھی نگاہ ہونی چاہیے۔ فرمایا: تم نے صرف ظاہری صورت پر انکار کرنے کا فیصلہ کر
 لیا ہے۔ یہ تو پسے درجے کی گمراہی ہے۔

کہنے لگے: تو تو ہمارے جیسا آدمی ہے ہماری برادری اور قوم کا جانا پہچانا ہے۔

ہم تجھے کیسے رسول مانیں؟ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ابو طالب کے یتیم بھتیجے

کو ہم کیسے رسول مانیں؟ لَوْ اَنَّ ذٰلِكَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنْ

لَقُرْاٰنٍ یَّسْرِیْنَ مَعْظَمِیْہِ (الزخرف ۲۱) یہ قرآن مجھے اور طائف کی بستیوں

میں کسی صاحب ایشیت آدمی کیوں نہ اترے؟ یہاں بڑے بڑے سردار ابوالاسم

عبداللہ علیہ السلام: حور، حبیب جیسے بڑے بڑے عظیم عقلمند اور صاحب عقیدت لوگ ہیں، اللہ نے اگر کسی کو نبی بنا دیا تو ان میں سے کسی کو بتایا۔ یہ تو ہماری عقل پر شکرت سے باہر ہے۔
 ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ صورت پرست اور وہ پرستوں کی سوچ اسی تک ہوتی ہے۔

اوٹنی کا
 معجز

پہلے تو قوم محمود نے ملک علیہ السلام کا بشریت کی بنا پر انکار کیا۔ پھر کہنے لگے
 قَاتِلَ بَابِلَ اِنَّكَ كُنْتَ مِنْ اَصْدِقَائِنَا۔ اگر تو سچا ہے تو کوئی ن فی
 پیش کر اور نشان بھی ایسی ہو جو ہم خود طلب کریں۔ یہ لوگ شک تراش تھے پھر وہ
 کے ساتھ ان کو یہ خاص تعلق تھا، انہ انہوں نے نشانی بھی ایسی طلب کی کہ کہنے لگے
 کہ اس سامنے والی چٹان سے ایک اوٹنی نکال کر دکھائیں۔ اُس وقت بہت سے
 لوگ جمع ہوئے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اور بارگاہ رب العزت میں دعا کی۔ چنانچہ
 تمام لوگوں کے سامنے خانہ میں سے اوٹنی پیدا ہوئی۔ پھر اُس نے کچھ بھی بنا۔ یہ بہت
 لمبی چوڑی اوٹنی تھی۔ ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ میں نے وہ مقام دیکھا ہے
 جس جگہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی بیٹھتی تھی، یہ جگہ نوے فٹ مربع سے، اللہ نے اپنی
 قدرت کاملہ سے یہ نشانی دکھائی۔ اوٹنی اور ہر آدمی کو سمجھتی پھرتی تھی۔ دوسرے جانور
 اُس کی شکل و صورت سے گھبراتے تھے۔

پانی پینے
 کی باری

بہر حال جب وہ اوٹنی چٹان سے برآمد ہو گئی تو اللہ کا حکم ہوا قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ
 مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهَا شَرِبٌ مَعَكُمْ۔ یہ اوٹنی ہے جو تمہارے طلب کی ہے لہذا شربت، لکھ
 شربت، یومہ معکم ہر اس کے لیے پانی پینے کی باری ہے اور تمہارے لیے بھی
 پانی پینے کی باری ہے ایک مقررہ دن پر۔ ایک دن پشے سے یہ اوٹنی، پانی پاکرے
 گی اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو سیراب کیا کر دو گے۔ چنانچہ دن بھر رکھ لیے گئے
 ایک دن اکیلی اوٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن باقی جانور۔ اس آیت سے ہر نبی نے
 یہ نیکو لکھا ہے کہ اگر کسی چیز میں بعض لوگوں کا امتیاز ہے تو آپس میں باری باری کی جائے
 ہے مثلاً اگر کسی ہم کنواں مشترک ہے تو پانی نکالنے کی باری ہر ایک کی ہوتی ہے۔

سب سے تو اس کی سواری یاد دہندہ و غیرت کے لیے روزانہ، ہفتہ وار یا ماہانہ بیاد پر باری محشرانی
جاسکتی ہے۔

اوٹنی کا
قتل

یہ مسئلہ کچھ عرصہ تک چلتا رہا۔ دریں اثنا بعض لوگوں کو خیال پیدا ہوا کہ یہ اوٹنی ہمارے
یہ عذاب بن چکی ہے۔ اسے دیکھ کر ہمارے بانو رٹی جاتے ہیں اور پھر یہ ایک دن اکیلی
سارے پانی پی جاتی ہے۔ اس کے کسی طرح چھوٹے راعا صل کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق علیہ السلام
لوگوں کو خبردار کر دیا وَلَا تَمْسُوْهَا بِسُوْرَةٍ لوگو! اس اوٹنی کو برائی کے ساتھ مت
پھونکو۔ اس کو بڑی نیت سے ہتھ نہ لگنا، نہ اس کو زخمی کرنا، اگر ایسا کر سگے فِيَاْخُذْكُمْ
عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيْمٍ تو تم کو بڑے دن کا عذاب پکڑے گا۔ تم خدا تعالیٰ کی گرفت
میں آ جاؤ گے، اگرچہ بڑے دن سے مراد قیامت کا دن ہے جب ثواب اور عذاب
کا فیصلہ ہوگا، مگر جس دن کسی قوم پر عذاب آیا، اس کے لیے وہ بھی بڑا دن ہوتا ہے۔
تو صاحب علیہ السلام نے قوم کو خبردار کیا کہ اس اوٹنی سے تعرض کر کے یہیں خدا کے عذاب
میں مبتلا نہ ہو جانا۔

سورۃ نمل میں آتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةٌ رَّهْطٌ
يُفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ آیت ۲۸، شہر میں غنڈہ قسم
کے نو آدمی تھے جن کا کام ہی فتنہ و فساد کا ہوا، اگر یہ کرتا تھا اور وہ معاشیہ میں اصلاح
نہیں پہنچتے تھے۔ ان میں سے سرکردہ آدمی قدرا بن سالف تھا۔ اس اوٹنی کو راستے
سے ہٹانے کے لیے ان بد معاشوں کی خدمت حاصل کی گئی، شہر میں غنیرہ، عورت
مقی جس کی کٹی جوان بیٹیاں بھی تھیں، اس کی بہت سی بیٹریاں تھیں جنہیں اس اوٹنی
کی جست برائی چلانے میں وقت پیش آتی تھی۔ اس عورت نے قدرا بن سالف کے
معاملہ طے کیا کہ اگر وہ اوٹنی کو قتل کر دے تو وہ اپنی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ
کر دیگی۔ قدرا نے اپنے غنڈہ ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پھر وہ اوٹنی کی گزرگاہ پر
ایک درے میں چھپ کر بیٹھ گئے، جو ان اوٹنی وہاں سے گزری فَفَقَرُوْهَا
قرآنوں نے اس کے پاؤں کا ٹھٹھ لے لے جب اوٹنی گریہ پڑی تو تمام ساتھیوں نے

مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اومنی کا بچہ بھی ساتھ تھا۔ ماں کو قتل ہوتے دیکھ کر اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور پھر وہ اسی چٹان میں غائب ہو گیا جہاں سے اومنی برآمد ہوئی تھی۔

قوم پر غلبہ

اومنی کے قتل پر صحاح علیہ السلام نے قوم کو سخت سزا بخش کی اور عذاب کی آمد کی پیش گوئی کی۔ صحاح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں تین دن کی مہلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد تم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ یہ جان کر فَاَصْحَابُ الْمَدِينَةِ قوم کے لوگ سخت پشیمان ہوئے کہ وہ کیا کر بیٹھے ہیں۔ یہ پشیمانی توبہ والی نہیں تھی۔ بلکہ غلط کام کرنے کی محض مذمت تھی اور ان کی اکثری مجبوراً مستور قافلی جب تین دن گزر گئے فَاَحْذَرُ الْعَذَابَ تو ان کو عذاب ان پکڑا۔ نیچے سے نزلہ آیا اور اوپر سے سخت قسم کی چیخ آئی جس سے اس قوم کے سترہ سو شہر اور قبائلی میامیٹ ہو گئے۔ نزلہ سے ان کی عمارت تباہ ہو گئیں۔ کچھ ان کے نیچے دب کر مر گئے اور باقیوں کے چنچ کی جڑ سے جگر پھٹ گئے۔ اور وہ سارے کے سارے جہنم ہو گئے۔ صرف کم و بیش چار سو افراد بچے جو صلح علیہ السلام پر ایمان نہ چکے تھے۔ پھر حق کو حکم ہوا کہ وہاں سے پیسے ہائیں۔ چنانچہ صحاح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر اس اچھے ہی ہوئی البقی سے نکل گئے۔

نصیحت کی بات

اللہ نے صحاح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کر کے بعد پھر نصیحت والی بات دہرائی ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَن يَّرْتَدِّيْ اس واقعہ میں تمام لوگوں کے لیے نشانی ہے خواہ وہ مسلمان کے بنے ہوئے ہوں یا دنیا کے کسی خطے سے تعلق رکھتے ہوں۔ سب کو جان لینا چاہیے کہ خدا کے افرانوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ ان تباہ شدہ قوموں کی عمارت کے گھنڈرات بول بول کر دریں عبرت نصیحت ہیں کہ دیکھو اللہ کے فیوض کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تمہارا حشر بھی سابقہ قوم سے مختلف نہ ہوگا۔ ان تمام تر تنبیہات کے باوجود اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اَكْثَرُ هٰؤُلَاءِ مَوْمِنِيْنَ اکثر لوگ ایمان مستبہوں نہیں کرتے۔ توحید کو ماننے والے بہت قبل لوگ موت میں۔

آج کسی نبی بھریں دیکھ لیں کُل آبادی کا تین چوتھی کافر و مشرک سے جس کہ توحید کے پرستار صرف چوتھا یا پانچواں حصہ ہیں۔

فَمَا يَوْمَئِذٍ لَّكَ لَكُمُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بے تیر پر رجبہ کمال قدر کہ ایک ہے وہ جب پا ہے گروت کرتے اور منفر دے دے، وہ انتہائی مہربان بھی ہے کہ اپنے بندوں کی نہایت ہی خطرناک حالات میں ہی حفاظت کرتا ہے اور اُن کو راہ دکھاتا ہے، چنانچہ اللہ نے صالح علیہ السلام کو اور آپ کے ساجھوں کو اُس عذاب زدہ مستی سے بچے جانے کا حکم دیا اور آپ وہاں سے حضرموت کی طرف چلے گئے۔

كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمْ اخُوهُمْ
لُوطُ اَلَا تَتَّقُونَ ۝ اِنِّیْ لَكُمْ رَسُولٌ اَمِیْنٌ ۝ فَاتَّقُوا
اللَّهَ وَاصِیْعُوْنَ ۝ وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ
جُرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ اَتَاْتُوْنَ الذُّكُرَ
مِنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ
اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ۝ قَالُوا لَیْسَ لَنَا
بَشَیْءٌ اِلَّا نَعْبُدُ اِلٰهًا یُّلَیِّقُ لَنَا الذُّكُرَ ۝ قَالَ اِنْ
لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقٰلِیْنَ ۝ رَبِّ نَجِّنِیْ وَاهْلٰی مِمَّا
یَعْمَلُوْنَ ۝ فَجَعَلْنٰهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِیْنَ ۝ اِلَّا عَجُوْزًا
فِی الْفَیْرِ ۝ ثُمَّ دَمَرْنَا الْاٰخِرِیْنَ ۝ وَامْطَرْنَا
عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِیْنَ ۝ اِنَّ فِیْ
ذٰلِكَ لَاٰیَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ۝ وَرَبُّكَ
رَبُّكَ اَلَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ ۝

ترجمہ:۔۔۔ مجھلایا قومِ لوط نے اللہ کے رسول کو ۱۶۰

جب کہ ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا تم

ڈرتے نہیں ۱۶۱ بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں مانند ۱۶۲

ڈر اللہ سے اور میری بات رنڈ (۱۶۳) اور میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں ہے میرا بدلہ مگر رب العلیین کے ذمے (۱۶۴) کیا دوڑتے ہو تم مردوں پر جہاں والوں میں سے (شہوت رانی کے لیے) (۱۶۵) اور چھوڑتے ہو تم جو پیدا کیا ہے تمہارے لیے تمہارے پروردگار نے تمہاری بیویوں میں سے۔ جبکہ تم مد سے بڑھنے والے ہو (۱۶۶) کہا اُن لوگوں نے اگر نہیں باز آؤ گے تم اے لوط! رانی باتوں کے کہنے سے۔ تو البتہ ہو جاؤ گے تم نکمے ہوئے لوگوں میں سے (۱۶۷) (کہ لوطؑ نے) بیشک میں تمہارے عمل سے نفرت کر نبواں ہوں (۱۶۸) اے میرے پروردگار! بچا مجھے اہل کو ان چیزوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں (۱۶۹) پھر ہم نے نجات دی اُس کو اور اس کے گھر والوں سب کو (۱۷۰) مگر ایک بڑھیا جو تیجھے پہننے والوں میں سے تھی (۱۷۱) پھر ہم نے طیامیٹ کر دیا دوسروں کو (۱۷۲) اور برساتی ہم نے اُن پر بارش۔ پس بُری تھی بارش ڈالنے ہوئے لوگوں کی (۱۷۳) بیشک اس میں البتہ نشانی ہے۔ اور نہیں ہیں اکثر لوگ ان میں سے ایمان لانے والے (۱۷۴) اور تحقیق تیرا پروردگار البتہ زہد دست اور نہایت رحم کرنے والا ہے (۱۷۵)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کے پیروکاروں کی تسلی کے لیے اس سے پہلے بعض انبیاء علیہم السلام اور اُن کی اقوام کا حال بیان ہو چکا ہے۔ گذشتہ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی قومِ ثمود کا ذکر تھا کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی اور پھر اس جہر میں بدارش میں کس طرح عذاب الہی کے مورد بنے۔ اب آج کے درس

میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اور
اُن پر کس طرح کا عذاب نازل ہوا۔

لوط علیہ السلام
کی بعثت

ارشاد ہوتا ہے كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ قَوْمٌ لُوطٌ بَنِي
یسولوں کو جھٹلایا۔ ایک نبی کو جھٹلایا تو گویا تمام نبیوں کو جھٹلایا کیونکہ سب کا مشن تو ایک
ہی رہا ہے۔ ہر نبی اور رسول نے اولین درس یہی دیا يَقُومُوا عِبَادًا لِلَّهِ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ (اعراف ۲)۔ لوگو! عبادت صرف اللہ کی کرو کہ اس کے سوا
تمہارا کوئی معبود نہیں ہے إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَيْسَ لَكُمْ
کے بھائی لوط علیہ السلام نے اُن سے فرمایا۔ سابقہ دروس میں مذکور انبیاء علیہم السلام
کی طرح لوط علیہ السلام کو بھی قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ، حضرت ہودؑ،
حضرت صالحؑ تو اپنی اپنی اقوام کے افراد تھے لہذا انہیں اپنی اپنی قوم کا بھائی کہا گیا،
مگر لوط علیہ السلام کا تعلق تو اُس قوم سے نہیں تھا جس کی طرف اللہ نے آپ کو مبعوث
فرمایا تھا۔ البتہ آپ نے اُس قوم میں شادی کی۔ عربی محاورے میں کہا جاتا ہے بَن
اَخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ یعنی بھائی بنائے اسی قوم کا فرد سمجھا جاتا ہے اگرچہ اس کے باپ
کا تعلق دوسرے خاندان سے ہو۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے انصارِ مدینہ کو بلا کر
پوچھا کہ تم میں کوئی غیر آدمی تو نہیں ہے، انہوں نے عرض کیا کہ ہمارا ایک بھائی بنائے،
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہیں میں شمار ہوتا ہے۔ غالباً اسی لحاظ سے یہاں یہ
لوط علیہ السلام کو قوم کا بھائی کہا گیا ہے کہ وہ آپ کی سرسری قوم تھی۔ دوسری وجہ یہ
بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ اللہ نے آپ کو اُس قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اس لیے
اُن کا بھائی کہا گیا ہے۔ گویا آپ اُن کے ہم وطن بھائی بن گئے تھے۔

حضرت لوط علیہ السلام کی بعثت کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بابل سے ہجرت کی۔ جب حضرت ابراہیم
علیہ السلام پر آپ کی قوم کے لوگوں نے عرصہ حیات تک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ
کو ہجرت سکھایا۔ چنانچہ اپنی بیوی سارہ اور بیٹے لوط علیہ السلام کے ساتھ بابل

سے چل نکلے۔ بابل سے آپ عازن، پھر مصر اور پھر شام و فلسطین گئے۔ اس ہجرت کا ذکر خود
سورۃ عنکبوت میں مذکور ہے قَامَتْ لَهُ لُكُوطٌ وَقَالَ إِنِّ مُمَّاحِدٌ
إِلَىٰ رَجِيٍّ (العنکبوت ۲) اس وقت حضرت لوط علیہ السلام ہی ابوبہیم علیہ السلام پہ ایمان لائے
تھے اور دوسری آپ کی بیوی تھی۔ چنانچہ یہ تینوں ہجرت کر کے جب مصر سے شام و
فلسطین کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا
اور حکم دیا کہ شرق اردن کے علاقے میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ اس وقت شرق
اردن میں چھوٹے بڑے شہر سدوم، غمورہ، دوارہ اور صمود وغیرہ تھے جن کی آبادی
چار لاکھ سے کم نہ تھی۔ سدوم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ یہ علاقہ بڑا سرسبز تھا، کھیتی باڑی
اور باغات نام تھے وسیع پیمانے پر تجارت بھی ہوتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے دیہات
ورقعات بھی موجود تھے، تو ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔
بہر حال شرق اردن پہنچ کر لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو مخاطب کیا۔ سب سے
پہلے توحید کی دعوت دی۔ کفر، شرک اور معاصی کی قباحت بیان کی اور منبر رہا
أَلَا تَتَّقُونَ کیا تم ڈرتے نہیں کہ ان قباہتوں کی وجہ سے ایک دن پکڑے جاؤ گے؟
آپ نے اپنا تعارف کرتے ہوئے فرمایا إِنِّ أَنَا نَذِيرٌ لَّكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
میں تمھارے لیے امانتدار رسول ہوں۔ میں تمہیں اللہ کا پیغام دیکھ دوں گا۔ سوست پہنچاؤں گا۔ ہوں۔
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا پس اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو میں تمہیں خدا کا پیغام
بے لوث طریق پر پہنچاؤں گا۔ ہوں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اور
میں اس کام کے لیے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ کیونکہ إِنْ أَجَبْتَنِي إِلَّا عَلَىٰ رِيبٍ
لَّفَلْسَمِينَ میرا معاوضہ تو پودے کا پتہ عالم کے منہ سے ہے۔

مختلف اقوام
کی بیماریاں

سابقہ اقوام میں کفر اور شرک تو مشترک بیماریاں تھیں، البتہ ہر قوم میں بعض احقاق
بیماریاں بھی پائی جاتی تھیں۔ قوم عاد اور ثمود غرور و تکبر اور ظلم و ستم میں مبتلا تھیں۔ وہ
بے جا طبی ٹیپیاں گھنڈ اور مینار بناتے تھے جن کا کوئی خاص مصروف نہ تھا بلکہ محض نمود و
نمایش مطلوب ہوتی تھی۔ حضرت ابوبہیم علیہ السلام کی قوم بھی بدترین قسم کے شرک

ہیں مبتلا تھی۔ یہ لوگ چاند، سورج اور ستاروں کے پرستار تھے۔ اس کے علاوہ پتھر کے
 بت تراش کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے مخدور تھے اور اپنے
 عقائد و اعمال کے خلاف کوئی بات سننا گوارہ نہیں کرتے تھے۔ فرعون اور اس کی قوم کا
 بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ وہ بھی اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا۔ جہاں تک
 لوط علیہ السلام کی قوم کا تعلق ہے تو ان میں کفر و شرک کے علاوہ ہم جنسی کی بیماری پائی جاتی
 تھی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ یہی لوگ اس بد خدائی کے موجب تھے۔ ان سے پہلے یہ بیماری
 کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی۔

ہم جنسی کی
 بیماری

اسی خلاف وضع فطری عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوط علیہ السلام نے
 قوم سے فرمایا اَنَا تَوْنُ الذِّكْرَانِ مِنَ الْعَالَمِيْنَ کیا جہاں بھر میں شہوت زانی
 کے لیے ہم مردوں کی طرف دوڑتے ہوئے یعنی ہم ہم جنسی کے مرتکب ہوتے ہو۔
 وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اور تمہاری
 بیویوں میں سے تمہارے پروردگار نے جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس کو چھوڑ دیتے
 ہو، مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہوت کے فرو کرنے کے لیے تمہارے لیے
 تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں۔ تم ان سے تو التفات نہیں کرتے بلکہ اپنے ہم جنس مردوں
 کے ساتھ ملوث ہوتے ہو۔ یہ لفظی خلاف فطرت بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ
 بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ تم حد سے بڑھنے والے نہایت ہی ظالم لوگ ہو۔ تم یہ
 کام انسانیت کی حد سے گزر کر انجام دے رہے ہو۔ سورۃ المعارج میں ہے ۔
 وَتَمْنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُونَ
 (آیت - ۳۱) جو کوئی جائز ذرائع کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کرے گا تو وہ تعدی
 کرنے والا ہوگا۔ اللہ نے منکوحہ بیوی یا شرعی لونڈی کے ذریعے شہوت زانی کو جائز
 اور حلال قرار دیا ہے۔ باقی تمام ذرائع غیر فطری اور حرام ہیں۔ چنانچہ مشیت زانی بھی مکروہ
 تحریمی میں آتی ہے کہ اس سے کئی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جانوروں کے ساتھ التفات
 بھی حرام ہے۔ اپنی بیوی کا مقام مکروہ استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی

کافران ہے۔ مَنَ الْاِمْرَاۃُ فِیْ ذُبْرِهَا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا نَزَلَ عَلَیْہِ
 مَحْفَمٌ مِّنْ اَللّٰہِ عَلَیْہِ دَلَمَ عَنِیْ جِسْمِ شَخْصٍ نَّعُوْرَتِ کَے مقامِ مکروہ میں شہوت رانی
 کی، اُس نے گویا شریعتِ محمدیہ کا انکار کر دیا۔ یہ اتنا قبیح فعل ہے، اور پھر مردوں کے
 ساتھ شہوت رانی کرنا تو بالکل ہی خلافِ فطرت ہے۔ اللہ نے اس کو فحش کے لفظ
 سے تعبیر کیا ہے۔ زنا اور لواطت دونوں افعال کو فحش کہا گیا ہے۔ بہر حال قومِ لوط
 اسی فعل کی بانی تھی

لواطت قابلِ تعزیرِ جہرم ہے۔ ائمہ کرام میں تہ سے اختلاف ہے کہ اس جہم
 پر مدباری ہوگی۔ یا تعزیر۔ بعض لواطت کو بھی زنا شمار کر کے حد زنا کے قائل ہیں۔
 جب کہ امام ابو حنیفہ اور بعض دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر تعزیر عاید ہوگی جو حاکم
 وقت جہرم کی نوعیت کے اعتبار سے مقرر کرے۔ چونکہ یہ فعل خلافِ فطرت ہے
 اس لیے تمام ائمہ کرام سخت ترین سزا کے قائل ہیں جو کہ منہائے موت تک ہو
 سکتی ہے۔ صاحب مشکوٰۃ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت نقل کی ہے
 جس میں اَخْرَجَ قَهْمًا کا لفظ آتا ہے یعنی فاعل اور مفعول دونوں کو آگ میں جلا دیا
 جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ہمدھ علیہ حد حاصلا ایسے مجرموں
 کو دیوار کے نیچے کھڑا کر کے اوپر دیوار گرا دی جائے۔ خلفائے راشدین کے رہنے
 میں ایسے معاملے پیش آئے تو انہوں نے اپنی اپنی صوابدید کے مطابق تعزیر لگائی
 کیونکہ اس جہرم کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ قومِ لوط سے پہلے یہ فعل شیخ کسی قوم میں نہیں پایا
 جاتا تھا۔ اس کے بعد یہ عام ہو گیا حتیٰ کہ بطلانوی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر
 دیا ہے کہ اگر دو باغ مرد باہمی رضامندی سے اس فعل کا ارتکاب کریں تو ان پر
 کوئی جہرم عاید نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ فعل بالجبر کیا جائے تو قابلِ مؤاخذہ ہوگا۔ خنزیر خوری
 کا یہی خاصہ ہے کہ لوگ بے حیا اور بے غیرت ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ
 جہرم بہر حال جہرم ہے خواہ وہ رضامندی سے انجام دیا جائے یا جبراً۔ خدا تعالیٰ

سے نکاح کی بجائے مردوں یا بیاہنوں کے ساتھ شہوت رانی کرنے لگے تو نکاح کا سلسلہ درجہم بہتر ہو جائے گا۔ اور اس طرح بقائے نسل کا سلسلہ خراب ہو جائے گا اسی لیے لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمھارے اس عمل سے متنفر ہوں۔

دعا کر

اس موقع پر لوط علیہ السلام نے بارگاہِ رب العزت میں دعا بھی کی، عرض کیا رَبِّ سَبِّحْنِي وَاهْلِي وَمَنْ يَفْعَلُونَ بِرُوحِي كَارًا! مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے نجات دے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں اس کام اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے بچائے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے پاک نبی سے تو کسی برے عمل کی توقع ہو ہی نہیں سکتی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا وہ کی نحوست سے بچا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخش اور فرمایا فَجَعَلْنَاهُ وَاهْلَكَ أَجْمَعِينَ ہم نے لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں سب کو نجات دی یعنی اُس سزا سے بچالیا جو اس قوم پر نازل ہوئی۔ فرمایا لَا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ایک بڑھیا اس عذاب سے نہ بچ سکی جو تیچھے بنے والوں میں تھی۔ یہ لوط علیہ السلام کی بیوی کی طرف اشارہ ہے جو لوط علیہ السلام کے ہمراہ بستی سے نہیں گئی تھی بلکہ قوم کے ساتھ چھپے ہی رہ گئی تھی، لہذا وہ بھی عذاب کا شکار ہو گئی حالانکہ وہ لوط علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی تھوڑی دُور تک آپ کے ہمراہ نکلی تھی، مگر پھر ٹیٹ آئی، اللہ تعالیٰ نے دو کافرہ عورتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا جو اُس کے پاک انبیاء کے گھروں میں تھیں۔ یہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہما السلام کی بیویاں تھیں كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتُهُمَا (التحریم - ۱۰) یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کے گھروں میں تھیں مگر انہوں نے اُن کے ساتھ خیانت کی۔ یعنی ایمان سے غالی تھیں اور انہوں نے اپنے شوہروں کا ساتھ دینے کی بجائے کافروں کا ساتھ دیا۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ایماندار تھیں، انہوں نے آپ کے ساتھ بستی کو چھوڑ دیا اور عذاب الہی سے بچ گئیں۔

لوط علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کے بستی سے نکل جانے کا ختم سورۃ ہود میں اللہ
 نے ذکر کیا ہے فَاسْتَرْجَا أَهْلَكَ بِقَطْعِ مِنَ السَّبِيلِ (آیت - ۸۱) اپنے
 گھر والوں کو رستے کے پیچھے سے میں نکل جاؤ چنانچہ جب آپ حکم کی تعمیل
 کرتے ہوئے بستی سے نکل گئے تو فرمایا لَهُمْ دَمْنًا الْآخِرِينَ ہم نے
 باقی قوم کو دیا میٹ کر دیا۔ اللہ نے اس قوم کو ایسی تاریکی ہولناک نازل فرمادی جو ہمیشہ یاد رکھی
 جائے گی۔ بستیوں کو اس طرح الٹ دیا کہ نیچے والا حصہ اوپر اور اوپر والا نیچے آگیا۔ اور
 اسکے ساتھ ساتھ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ہم نے ان پر بارش بھی برسائی اور یہ بارش
 پانی کی نہیں بلکہ پتھروں کی بارش تھی۔ سورۃ الحج میں ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً
مَّتَّ سِجِّيلٍ (آیت - ۷۴) ہم نے ان پر کھنکر کے پتھر برسائے جن پر مجرموں
 کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ فلاں چور بری کے سر پر لکھا گا۔ اور یہ فلاں دزد ہے
 کو ہلاک کر دیا۔ فرمایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی فَسَاءَ مَصْرًا
الْمُنْذَرِينَ ڈرائے ہوئے لوگوں کی یہ بہت ہی بڑی بارش تھی۔ خدا نے ساری
 قوم کو ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً اس واقعہ میں عبرت ہے۔ اہل مکہ اور
 بعد میں آنے والوں کو بھی جان لینا چاہیے کہ بدکاری کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ وَمَا
كَانَ أَكْثَرُ هَٰؤُلَاءِ مَوْبِئِينَ گمراہ مقام انبوس ہے کہ اتنی واضح نشانی
 کے باوجود ان میں اکثر لوگ ایمان سے خالی ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ اور بیشک تیرا پروردگار زبردست ہے جو کسی نافرمان کو چھوڑتا نہیں
 اور نہایت مہربان ہے جو اپنے بندوں کو ہر مصیبت سے محفوظ رکھنے پر بھی قادر ہے

كَذَبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ
 شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨٨﴾
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٨٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
 مِنْ جُزْءٍ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا
 تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٩١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٩٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
 تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٩٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ
 وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى ﴿١٩٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٩٥﴾
 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِصًّا
 الْكَذِبِيِّنَ ﴿١٩٦﴾ فَاسْقُطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٩٧﴾ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ ﴿١٩٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ
 إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٩٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
 وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
 الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢٠١﴾

جب کہا اُن کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا تم
ڈرتے نہیں (۱۷۹) بیشک میں تمہارے لیے رسول ہوں
امانت دار (۱۸۰) ڈرو اللہ سے اور میری بات مانو (۱۸۱) اور
میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی بدلہ۔ میرا بدلہ نہیں
ہے مگر رب العالمین کے ذمے (۱۸۲) میں تم سے کہتا
ہوں (۱) پورا کرو باپ کو (۲) اور نہ ہو تم گھٹانے والوں میں
سے (۱۸۱) اور تولو سیدھے ترازو کے ساتھ (۱۸۲) اور نہ
گھٹانہ لوگوں سے اُن کی چیزوں کو (۳) اور نہ چو زمین میں فساد
کرتے ہوئے (۱۸۳) اور ڈرو اس ذات سے جس نے
تم کو پیدا کیا ہے اور پہلی مخلوق کو (۱۸۴) انہوں نے کہا
بیشک تو اُن لوگوں میں ہے جن پر جادو کیا گیا ہے (۱۸۵)
اور نہیں ہے تو مگر انسان ہمارے جیسا اور ہم خیاں کہتے
ہیں تمہد کو جھوٹوں میں سے (۱۸۶) پس گرا ہم پر آسمان کا کوئی
ٹکڑا (۱) اگر تو سچا ہے (۱۸۷) کہا (شعیب نے) میرا پروردگار خوب
جانتا ہے جو کام تم کرتے ہو (۱۸۸) پس جھٹلایا اُن لوگوں
نے اُس کو بس پکڑا اُن کو سائبان کے دن کے عذاب
نے۔ بیشک وہ بڑے دن کا عذاب تھا (۱۸۹) بیشک البتہ
اس بات میں نشانی ہے۔ اور نہیں اُن میں اکثر لوگ ایمان
لانے والے (۱۹۰) اور بیشک تیرا پروردگار وہی عزیز اور رحیم
ہے (۱۹۱)

حضرت شعیب علیہ السلام

اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت اور عبرت کی غرض سے چند انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ آیات میں لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب شعیب علیہ السلام کے

حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی بعثت کے سلسلہ میں دو مقامات کا نام آتا ہے۔
 یعنی مدین اور المکہ۔ بعض کہتے ہیں کہ مدین اور المکہ کے لوگ دو مختلف اقوام تھیں اور المکہ
 نے دونوں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی قوم تھی۔ مدین
 اُن کے قبیلے کا نام تھا اور اسی نام کی بستی بھی تھی۔ یہ دیکھنے جنگلات کو کہتے ہیں اور یہ
 لوگ اپنے علاقے میں واقع جنگل سے بھی سستیہ ہوتے تھے۔ اس لیے ان کو اصحاب
 الکچہ بھی کہا گیا ہے۔ بہر حال اللہ نے مدین اور المکہ کی طرف اللہ کے رسول شعیب علیہ السلام
 کو رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا سلسلہ نسب پانچویں یا چھٹی پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے
 جا ملتا ہے۔ مشہور یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کے بعد آپ کو روز
 کی مسافت طے کرنے کے بعد مدین پہنچے تھے جہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام
 سے ہوئی۔ اور انہوں نے ایک تدبیر کے ذریعے آپ کو آٹھ یا دس سال تک رکھ
 رکھا۔ اور پھر نیا داماد بھی بنا لیا اسی لیے شاعر لوگ کہتے ہیں کبھی سے شعیبی دو قدم ہے۔
 بعض کہتے ہیں کہ جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام مدین میں مقیم ہوئے تھے وہ شعیب علیہ السلام
 نہیں بلکہ اُن کے بھتیجے تھے۔ وہ بھی ایماندار اور نیک آدمی تھے۔ بائبل میں ان کا نام
 خوب بیان کیا گیا ہے۔ ان کو تیسرو بھی کہا جاتا ہے۔ تاہم مشہور یہی ہے کہ وہ اللہ کے
 نبی شعیب علیہ السلام تھے۔ اللہ نے آپ کا ذکر سورۃ اعراف، سورۃ ہود اور دیگر سورتوں
 میں بھی کیا ہے۔

تسلی کا ضرور

جیسا کہ میں نے ارشاد کیا انبیاء علیہم السلام کے یہ واقعات حضور علیہ السلام اور آپ کے
 صحابہ کرام کی تسلی کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں۔ انہیں علم ہونا چاہیے کہ مختلف
 اقوام نے اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، انبیاء نے کیا کیا تکالیف برداشت
 کیں مگر صبر و ہمت سے کام لیا۔ لہذا آپ کے ساتھ پیش آنے والے مسائل و حالات
 کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ راد حق کے مسافروں پر اس قسم کی ابتلائیں آیا ہی کرتی ہیں۔ لہذا
 آپ ہی ان مصائب کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو واضح فرمان ہے
 فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ

بھی ہمیشہ سب سے پہلے عقیدے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کیونکہ نجات کا دار و مدار اسی چیز پر ہے۔ ہر دلی کتاب و سنت کے مطابق عقیدے کی اصلاح کا سبق دیکھا۔ امیر شاہ ولی محمد دہلوی اور حضرت مجدد الف ثانیؒ نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ ابن سنت سے مراد حضور علیہ السلام کی سنت پر چلنے والا کروہ اور جماعت سے مراد صحابہؓ کی جماعت ہے۔ ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو گے تو نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر ان کا عقیدہ ہی درست نہیں تو اس کے کسی عمل کا کچھ اعتبار نہیں۔ اس بات کی تصریح قرآن میں جگہ جگہ کی گئی ہے۔ مثلاً سورۃ الانبیاء میں ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ (آیت ۹۴) جس نے نیک اعمال انجام دیے بشرطیکہ وہ ایمان دار ہو تو اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ گویا اعمال کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (الانشقاق - ۲۵) وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، ان کے لیے بے انتہا اجر ہوگا۔ حدیث میں آئے ہیں کہ قیامت والے دن پہاڑوں جتنے بڑے بڑے عمل بھی ہبکاء مَشْجُور (الفرقان - ۲۳) آتی ہوئی خاک بن کر رہ جائیں گے، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان کی تسبیح و تہلیل نہیں غرضیکہ عقیدے کی درستگی کے متعلق سارے نبی ہی درس دیتے ہیں اِقْبُوا الْعِبَادَةَ مَا لَكُمْ مِنَ الدِّينِ عَلَيَّ رَاعُونَ (۳) لوگو! عبادت خالص اللہ کی کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نہ ذات ہیں، نہ صفات ہیں، نہ پہلنے میں، نہ حاضر ناظر سمجھنے میں، نہ حاجت رُو اور مشکل کشا تبسم کرنے میں، غرضیکہ کسی چیز پر حسد اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ ہر نبی نے درس توحید کے بعد اپنی اپنی قوم کی اخلاقی بیماریوں کی طرف توجہ دی۔

قوم شعیب بھی بڑی تمدن قوم تھی۔ یہ زیادہ تر تاجر پیشہ لوگ تھے۔ ان کی بستیاں بڑی شاہراہ پر واقع تھیں۔ حرمان اور ہندوستان کے تجارتی قافلے اسی شاہراہ کے

قوم شعیب
کا متعارف

اپنی قوت میں
استقامت

بہر حال شعیب علیہ السلام نے قوم کو ان کی اخلاقی بیماری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا أَوْفُوا الْكَيْلَ يُرْكَدْ رَأْسُكُمْ اور وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ اور نہ جو تم گھٹانے والوں میں۔ امانت کو مپ کر دینے کا رواج قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے۔ نزولِ قرآن کے زمانے میں مد اور صدع وغیرہ کے پیمانے ہوتے تھے۔ بیاںِ پنجاب میں تریہ اور دروہ کے پیمانے اب تک رائج ہے ہیں۔ انہی پیمانوں کے متعلق فرمایا کہ حَبِيبٌ كَذَمٌ جو، کھجوریں یا ریحہ المٹ مپ کر دو تو پورا پورا مپ اور اس میں کمی نہ کرو۔ کہ اس سے لینے والے کا حق ضائع ہو گا۔ سورۃ مطففین میں اس چیز کی نامست بیان کی گئی ہے کہ بَلَاكُتٌ ہے مپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ حبيب دو مپ کر یا تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور حبيب دینا ہوتا ہے تو اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ ایک دن انہوں نے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا ہے؟ تو یہی نصیحت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کی کہ مپ میں کمی نہ کرو وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور حبيب کسی چیز کو تول کر دو تو سیدھی ترازو کے ساتھ تولو۔ اس میں کمی بیشی

نکرو، تجارت میں زندگی مانا، حقوق العباد میں خیانت کرنا ہے۔ جس کو مواخذہ ہوگا۔ فدا
وَلَا تَحْسَبُوا النَّاسَ شَيْئًا هُمْ اَوَّلُ لَوَارِكِمْ اَنْ كُنْ كِي چيزوں کو مست گھساؤ یعنی
وزن کرتے وقت قرآن میں بھی نہ کرو۔

تاجروں کی
ذمہ داری

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام بازارِ شریف
لے گئے تو آپ نے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لِمُعْشَرِ التُّجَّارِ قَدْ
وَلِيْتُمْ اَمْرَيْنِ قَدْ هَلَكْتَ اُمَمٌ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ لے
تاجروں کے گروہ! آج تم دو چیزوں کے دالی ہو۔ اپنی دو چیزوں کی وجہ سے پہلے کنی
امتیں تباہ ہوئیں۔ یہ دو چیزیں ماپ اور تول ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شعیب علیہ السلام
کے علاوہ بھی کئی قومیں اس بیماری میں مبتلا رہی ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے خبردار
کیا کہ آج تم ان چیزوں کے دالی ہو، دیکھنا کسی کا حق ضائع نہ کرنا اور نہ غم بھی سالیقہ قوموں
کی طرح تباہ ہو جاؤ گے۔

اگر تاجروں میں یہ عیب نہ ہو تو وہ پیشے کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔
اور حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے حضور علیہ السلام ارشاد مبارک ہے اَتَّالِجِرُ
الصُّدُوقِ الْاَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِ وَالشَّهَدَاءِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ اور امانتدار تاجر قیامت کے دن، انبیاء، صدقا اور شہداء کی قطار میں ہوگا
اس کے برخلاف جھوٹی قسم اٹھانے والے کو ظہن کرنے والے کے متعلق مندرجہ
مَنْفَقَةٌ مُّحِقَّةٌ اِيَا مَا لَكَ تَوْجَاتُ مَكْرُخَاتُ الْعَالِي اس کی برکت کو مٹا دینا ہے
ایسی کھائی حرام کی کھائی ہوگی اور پھر بقول "مال حرام بود بجا نے تمام رفت" یہ کسی اچھے
ٹھکانے پر بھی نہیں گئے گی بلکہ مقدمہ بیماری، رسم درج یا لہو و لعب میں ہی صرف ہو
گی۔ جو مال حرام راستے سے آیا، وہ اسی راستے سے چلا گیا۔ برخلاف اس کے جو مال
جائز اور حلال راستے سے آتا ہے وہ تمام اہل خانہ کے لیے باعثِ برکت ہوتا ہے۔
تاجروں کا ایک اور عیب تدلیس ہے۔ اگر مال میں کوئی نقص ہو تو وہ اسے
ظاہر نہیں کرتے بلکہ چھپا جلتے ہیں اور اس طرح کا بک کر عیب مال چلا جاتا ہے
لے ترمذی ص ۱۹۱ لے سنن داری ص ۱۶۲ و ترمذی ص ۱۹۵ (فیاض)

یہ بھی بدینہ حق ہی کی ایک قسم ہے۔ اگر پٹری کے کوئی ٹھکان چٹا ہوا ہے یا اس کی پیمائش کم ہے تو گھامک کو بتا دینا چاہیے کہ اس میں یہ عیب ہے اور اس کی قیمت میں اس قدر فرق ہے۔ اب یہ گھامک کی مرضی ہے کہ وہ ایسے مال کو خریدنا پسند نہ کرے۔ آئیں دیکھیں کہ اگر وہ تاجرانے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اسی طرح ایسی مال کو خریدنی کو وہی کہہ کر فروخت کرنا بھی اسی وعید کی زد میں آتا ہے۔ جہاں ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ہلاکتی ہیں مگر وہ غیر مالک کی نگاہ دی جاتی ہے۔ یہ گھامک کو دھوکہ دینا ہے۔ اور یہی چیز جو کہ ہے بعض اوقات اپنے میں کمی کی جاتی ہے اگر پٹری کے صاحب نے فروخت نہ کیا ہے تو ناپتہ وقت میٹر کی بجائے گز اسٹماں کیا ہے۔ یا گھوک کی بجائے سیر سے دیا ہے۔ یہ سب باتیں دھوکہ دہی میں آتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ لوگوں سے ان کی چیزیں مست کٹاؤ۔

ناراضی

ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مَعْصِدِينَ اور نہ چور زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ نہ کے دین اور شریعت کو توڑنا ہی فساد فی الارض ہے۔ سورۃ اعراف میں قریب شعیب کی ایک یہ خبر لی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ راستوں پر ڈاکے ڈالتے تھے۔ مسافروں سے ان کا مال چھین لیتے اور بعض اوقات ان کو قتل بھی کر دیتے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (آیت ۸۶) ڈاکے ڈالنے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے راستوں پر پست میٹھو۔ یہ لوگ اگر بندگی کے ساتھ گزری کرتے تھے، قاف لوٹتے تھے اور جو لوگ شعیب علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آتے تھے، ان کو آپ ایک پینے ہی نہیں دیتے تھے، اہل مکہ بھی ایسا ہی کہتے تھے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ سے آنے والے کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ پائے۔ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی آپ کی صحبت میں پہنچ جاتا تھا وہ ایمان سے آتا تھا، حضرت ابوذر غفاریؓ کا حال حدیث میں بیان ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے ملنا چاہا تو کفار مکہ نے دودھ آپ کی پیالی کی۔ اسی طرح حضرت عمرو ابن عبدمنہ کا بیان ہے کہ وہ مکہ آئے تو دیکھا کہ قوم کے لوگ اس قدر مشتعل ہیں کہ آپ تک پہنچنا ہی مشکل ہے، کہتے

ہیں کہ میں نے بڑے لطیف بہانے کے ذریعے آپ علیہ السلام تک رسائی حاصل کی، اور میانِ مستبول کیا۔ یہ سب چیزیں فساد فی الارض میں شامل ہیں۔

تبلیغی جماعت والے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کر رہے ہیں، مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اُن کے راستے میں بھی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ طرح عرب کا طعن کرتے ہیں کہ یہ بے دین لوگ ہیں۔ بستر اٹھاتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو اہل دین سے برگشتہ کرتے ہیں۔ محض الزام تراشی کے ذریعے لوگوں کو روکتے ہیں کہ کہیں ان کے دامن میں نہ پھنس جائے، اس طرح بعض آدمی عوام کو علمائے حق کے پاس جانے سے روکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ اور بے ادب ہیں، ان کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، العیاذ باللہ، غرضیکہ اللہ کے راستے سے روکنے کی مختلف صورتیں ہیں، کبھی اخبارات میں غلط ماسط مضامین دیکر اللہ کے بندوں سے بدظن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی کتابوں کے ذریعے الزام تراشی کر کے لوگوں کو متغیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، غرضیکہ اللہ کے راستے سے روکنے کی روایت قدیم زمانے سے چلی آرہی ہے اور مختلف زمانوں میں اس کے مختلف طریقے رہے ہیں۔ یہ فساد فی الارض کی ہی قسم ہے اس ضمن میں انگریز نے بھی بڑا جال پھیلا دیا ہے، اگرچہ سیاسی طور پر وہ بات نہیں رہی، مگر دینِ حق سے روکنے کا داؤد ہیچ اب بھی چل رہا ہے انگریز مشنریاں آج بھی دنیا بھر میں سرگرم عمل ہیں، کبھی تعلیم کے ذریعے عیسائیت پھیلائی جا رہی ہے۔ سکول اور کالج قائم کئے، انجیل کی تعلیم دی جاتی ہے اور کبھی ہسپتالوں میں عیسائیت کا پرچار کیا جاتا ہے۔ کبھی تبلیغی اخبارات اور رسائل مغنت تقسیم کیے جاتے ہیں اور کبھی ایڈ کے نام پر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ غرضیکہ جس طرح کمزری شہ میں پھنس کر نکل نہیں سکتی، اسی طرح جو لوگ ان کے جال میں کسی نہ کسی طرح پھنس جاتے ہیں۔ پھر وہ دہاں سے نکل نہیں سکتے فساد فی الارض کے یہ مختلف طریقے ہیں۔

اس ضمن میں تمکے والوں کا واقعہ مشہور ہے، عرب کا ایک نامی گرامی شاعر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا تھا، مگر مشرکین نہیں چاہتے تھے کہ یہ وہاں تک

پہنچے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ شخص ایمان لے آیا تو اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ یہاں پر
اہل مکہ نے اس شاعر کو ناجائز سے لے کر ہونے والے سوائے شے کے اور نہیں کر دیا اور حضور ﷺ
سے نہیں ملے۔ وہ فرمایا زمین میں فساد کرتے ہوئے مسیحیوں سے بچو وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ

وَالْجِبِلَّ الْأَوَّلِينَ اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پہلی
مخلوق کو بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ ساری باتیں قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائی

شعیب علیہ السلام کی اس تقریر کے جواب میں قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ
الْمُسْحَرِينَ قوم کے لوگ کہتے تھے کہ تم تو جادو دانے ہوئے لوگوں میں سے ہو

بہکی بھی باتیں کرتے ہو وہ میں ہمارے دین سے روکنا چاہتے ہو۔ انہوں نے یہ اعتراض بھی
کیا وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تم تو ہم سے جیسے انسان ہو تمہیں ہم پر یہ کون سی بڑائی

حاصل ہے وَإِنْ تُظُنُّكَ لِمَنِ الْكُذِبُ بَيْنَ أَوْجِهٍ تو تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں
تمہارے دعویٰ نبوت میں کوئی حقیقت نہیں ہے گویا انہوں نے بشریت کو نبوت کے

منافی خیال کیا عارِ آخر قرآن میں یہ بات بار بار بھیجی گئی ہے کہ انسانوں کی تدریست کے لئے
انسان ہی ہونا ہی موزوں ہو سکتا ہے۔ انسان کسی غیر جنس سے تعلیم و تدریست حاصل نہیں

کر سکتا۔ نہ کوئی فرشتہ انسان کی تدریست کر سکتا ہے اور نہ کوئی جن۔ بلکہ انسان کو انسان ہی
اپنے قول و فعل سے نازل مخصوص تک پہنچا سکتا ہے۔

قوم کہنے لگی، اگر تو سچ ہے فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ
إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ تو مجھ پر آسمان کا کوئی ٹھٹھا ہی گرا دے۔ ہم

جان لیں گے کہ تیرے کہنے سے ہمیں نازل ہوا ہے، اگر تو سچا ہے۔ سورۃ اعراف
میں کفار و مشرکین کا یہ بیان بھی نقل کیا گیا ہے فَاتِنَا بِمَا نَعِدُكَ إِن كُنْتَ

مِنَ الصَّادِقِينَ آیت ۱۰۰، جس پیشے سے لوہیں ڈرا ہے اس سے
کے آؤ یعنی ہم پر غائب نازل کرو۔ شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا

قَالَ رَبِّكَ أَعْلَمُ بِمَا نَعْمَلُ یہاں پر ردہ و خوب جانتا ہے جو کچھ تم کہتے
ہو۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کجی کو کس وقت سزا میں مبتلا کرنا ہے۔ سزا دینا میرا کام نہیں

ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی گرفتِ وقتِ مقدمہ پر آجاسی لہٰذا اُس کا انتظار کرو۔

غُضِبَ عَلَيْكَ فَكَذَّبُوهُ قَوْمٌ نَسُوا عِلْمَهُمْ اَوْ جَحَدُوهُ اَوْ نَسُوا اٰيَاتِ رَبِّهِمْ اَوَّلَ قَوْمٍ
 کہ مکمل طور پر انہار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا فَاخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلُمَةِ جُڑا یا
 اُن کو سائبان کے دن کے عذاب سے۔ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابٌ يُّوْمٍ عَظِيْمٍ
 یہ نیک یہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ ظلم سائبان کو کہتے ہیں اور اس کا اطلاق بادل کے
 سائے پر بھی ہوتا ہے۔ قومِ شعیب کو تین قسم کا عذاب دیا گیا، نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر
 سے چیخِ مسلط کی گئی اور پھر اوپر سائبان ہوا، مفسدین کو یہ بیان کرتے ہیں کہ
 جب اس قوم پر عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے ان پر سخت گرمی پیدا کر دی رساتِ دن
 ایک متواتر سخت ترین تپش نازل ہوئی۔ پھر ایک بادل اٹھا جس کے سائے میں قدرے
 سکون محسوس ہوا۔ سب لوگ بڑبڑوڑ کر بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ پھر اللہ نے اُس
 بادل سے ایسی آگ برساتی کہ سارے نافرمان بمسح ہو کر رہ گئے۔ اس قوم کا حال افسرانِ
 بئیل اور تاریخ میں بھی مذکور ہے، اللہ نے اس قوم کا حال بیان کر کے مکے والوں اور
 بعد والوں کو عبرت دلائی ہے کہ دیکھنا اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے تم بھی نہیں عذاب الہی
 کا شکار نہ ہو جانا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَسْتَدْرِئُكَ اَسْمٰكُ
 غفلتوں کے لیے نشان ہے، وہ سابقہ اقوام کا حال دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں اور خدا نے
 وعدہ الاثر کب پر ایمان لا سکتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے وَمَا كَانَ اَنْ يَّكُوْنَهُمْ
 مُّؤْمِنِيْنَ اَنْ مِّنْ اٰثَرِ اِيْمَانٍ لَّنْهٖ وَاَرَبٌ ذٰلِكَ لَهٗمُ
 الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ اور بیشک تیرا پروردگار البتہ زبردست اور نہایت مہربان
 ہے، وہ نافرمانوں کے حق میں جبار اور قہار ہے۔ جب کہ دونوں کے لیے بڑا ہی شفیق
 اور مہربان ہے۔

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ
الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾
أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي
إِسْرَءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾
فَفَرَّاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَلِكَ
سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ
حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ
لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾
أَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ
ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٥﴾ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يُسْتَعْعِلُونَ ﴿٢٠٦﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا
لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٧﴾ ذِكْرَىٰ ﴿٢٠٨﴾ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾

ترجمہ ۱۔ اور بیشک یہ (قرآن) البتہ اتارا ہوا ہے رب العالمین

کی طرف سے ﴿۱۹۳﴾ لے کر اتارا ہے اس کو روح الامین ﴿۱۹۳﴾

آپ کے قلب مبارک پر تاکہ ہو جائیں آپ ڈرانے والوں

ہیں سے (۱۹۶) اور سب یہ عربی زبان میں کھوں کر بیان کرنے والے (۱۹۵) اور بیشک یہ البتہ پہلی کتابوں میں بھی ہے (۱۹۴) کیا بن کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ جانتے ہیں اس کو بنی سرائیل کے علماء (۱۹۳) اور اگر ہم اترتے اس کو کسی عجیبی پر (۱۹۲) پس وہ پڑھتا نہ پڑ تو پھر بھی نہیں تھے یہ ایمان لانے والے (۱۹۱) اسی طرح ہم نے چلایا ہے اس کو مجرموں کے دلوں میں (۱۹۰) نہیں ایمان لانے اس کے ساتھ بیاں تک کر دیکھ لیں وہ دردناک عذاب (۱۸۹) پس آئے گا وہ (عذاب) اچانک اور وہ بے خبر ہوں گے (۱۸۸) پس کہیں گے، کیا ہم کو صلت مل سکتی ہے؟ (۱۸۷) کب ہمارے عذاب کے ساتھ یہ جلدی کرتے ہیں (۱۸۶) آپ بتلائیں کہ اگر ہم ان کو فائدہ پہنچائیں کئی سال تک (۱۸۵) پھر آجائے ان کے پاس وہ چیز جس کا ان سے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے (۱۸۴) تو نہیں بچانے گا ان کو جس کے ساتھ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں (۱۸۳) اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ کہ اُس کے لیے ڈرانے والے تھے (۱۸۲) نصیحت کے لیے اور نہیں ہم ظلم کرنے والے (۱۸۱)

گزشتہ پانچ رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی اقوام کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ ان واقعات کو بیان کر کے حضور علیہ السلام آپ کے صحابہ کرمؓ کو تسلی دلانا مقصود تھا کہ دیکھو سابقہ انبیاء کی اقوام نے بھی اُن کو جھٹلایا، اُن کو تکلیفیں پہنچائیں اور بالکل بڑے انجام سے دوچار ہوئے، لہذا اگر تمکے والے بھی آپ

حدیث

اور آج بھی ایسا ایک طبقہ موجود ہے، اللہ نے مکی سورتوں میں بعثت بعد الموت اور
 میسبہ اعمال کے مسئلہ کو بھی کھول کر بیان کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ساری تعلیمات
 میں ایک تو مافی الحدیث بعثت بعد الموت پر مشتمل ہے، اللہ نے آخرت کے معاملہ کو اس
 قدر اہمیت دی ہے اور ان سورتوں کو چوتھا مضمون قرآن پاک کی حقانیت و صداقت
 ہے، دنیا میں ہمیشہ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو خدا کا کلام ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس
 ضمن میں طرحت طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ نے قرآن پاک کی حقانیت
 و صداقت کو مختلف دلائل سے واضح فرمایا ہے اور تکمرین کے زعم باطل کا رد فرمایا ہے۔
 آج کے درس میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔

نزول قرآن

اِنَّهٗ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَثْبُتُ بِهٖ قُرْاٰنُ پَاكٍ
 البتہ اننا رب العالمین کی طرف سے یہ کلام الہی ہے کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے
 اور اس کے طریقہ نزول کے متعلق فرمایا اِنَّهٗ لَبِیْدٌ الشُّوْخُ الْاَمِیْنُ اس کو ایک امانتدار
 فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نے کراڑا ہے۔ روح کا معنی جبرائیل فرشتہ ہے جو تمام انبیاء علیہم
 سلام کی روحی لائے پر مامور ہے اور وہ امانتدار ہے کہ اللہ کا اپنی ہر نصیب نصیب اُس کے
 انبیاء اور رسل تک پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ کی عظیم المرتبت مخلوق میں سے مقرب ترین فرشتہ
 ہے جس نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے عَلٰی قَلْبِکَ اَیُّہٗ قَلْبُہٗ بَارِکٌ پَرلَتَ کُوْنُ
 مِنَ الْمُنْذِرِیْنَ تاکہ جو جاہلیں آپ بڑھانے والوں میں سے، گویا نزول قرآن کا یہ
 مقصد یہ بھی ہے کہ مجرمین کو ان کے بُرے انجام سے ڈر جائے اللہ نے ہر قوم الہام میں بھی اسی
 بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اے مژدہ اَقْمِرْ قَائِدُ ر (آیت ۲۰) آپ اللہ کے
 رسول اور مخلوق نہ کہ کو ان کے بُرے انجام سے ڈراویں۔ ہر نبی مبعوث اور مژدہ ہوتا ہے۔
 یہی والوں کو اچھے انجام کی خوشخبری اور برائی والوں کو بُرے انجام کی اطلاع دیتے ہوئے اللہ
 میں ہے وَمَا تُرْمِیْهِ الْمُرْسَلِیْنَ اِلَّا مُبَشِّرٰتٌ وَمُنْذِرٰتٌ
 (آیت ۵۶) ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے اور ڈرانے کے لیے بنا کر۔

نزول قرآن
 مختلف صورتیں

فرمایا ہم نے یہ قرآن روح الامین کی وساطت سے آپ کے قلب مبارک پر اتارا ہے

عام طور پر وحی کے نزول کی یہی صورت رہی ہے۔ تاہم بعض دوسرے طریقوں سے بھی وحی کا نزول ہوتا رہا ہے۔ ایسا صحابہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا حضور! کیف یا تینک انوخی آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلاً کبھی فرشتہ انسانی شکل میں متحمل ہو کر آتا ہے اور میں اس کی بات کو یاد کر لیتا ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے یا تیننی مثلاً صلصلة الجرس وحی اس طرح آتی ہے جیسے گھنٹی بجتی ہے مگر اس کی آواز کو کوئی دوسرا شخص نہیں سن سکتا۔ اس کی سماعت پیغمبر تک ہی محدود ہوتی ہے اور اس میں وحی قابلِ مبارک پڑتا ہے۔ ہمیشہ میں یہودیہ السلام کے قلوب کی تعمید میں ان شقوں نے اگر آپ سے نہ قلب و کیف مضبوط رہا ہوتا مایا ہے۔ اس میں سننے کے لیے دوکان اور دیکھنے کے لیے دو آنکھیں ہیں۔ بہر حال حضور نے فرمایا کہ ان کی کھنٹی ہوتی ہے۔ زیادہ شدید ہوتی ہے۔ کیونکہ فرشتہ خطیۃ القدس سے ہوا کرتا ہے۔ آپ کے قلوب سے تعلق جو بار وحی الہی آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اھو اسد علیہ صورت کج پر بڑی شاق ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دل کی دھیر جنوری جو یہ شدید سردی میں بھی نزول وحی کے وقت حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ آنحضرت علیہ السلام کو بڑا کبھی شغیہ نہ ہوا اور ایسا محسوس ہوتا کہ آپ پر غنودگی کی کیفیت عام ہوتی ہے۔ مسلمان شریعت الہیہ میں آتے ہیں کہ ایک موقع پر جب ایسی ہی حالت طاری ہوتی اور پچھلے آپ کی حالت معمول پر آئی تو آپ نے فرمایا، لو کو اخوشہ و ناں کرو کہ اس نے مجھ پر سورۃ الکونہ نازل فرمائی ہے پھر آپ نے اس مختصر ترین سورۃ کی تلاوت فرمائی۔

امام شاہ ولی اللہ نے فرماتے ہیں کہ فرقہ تغیر میں السالک فرماتے ہیں یعنی ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ بشریت سے حمل و ملکیت کی طرف آتا ہے اور آجہ و نواسہ سے نیچے اتر آتا ہے، اس طرح کو پادریوں کی طرف سے السالک ہونا ہے تاکہ وہی الہی بحر کے قلب پر اتر سکے۔ اس طرح وحی کے الفاظ اور ان سے مطابقت پوری طرح دل پر منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قلب مبارک اور عظیم قلب تھا،

یکھ لیا جائے۔ انہوں نے نماز کو اُردو میں منتقل کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے مگر افسوس
 کی بات ہے کہ لوگ انگریزی، فارسی، فرانسیسی اور جرمن زبانیں لکھنے میں تو کوئی دقت محسوس
 نہیں کرتے مگر قرآن پاک کی زبان عربی کی باری آتی ہے تو اس کو لکھنے کی بجائے قرآن
 اور نماز کے ترجمے پر گزرتے کہنا چاہتے ہیں۔ آدمی تھوڑی سی کوشش کرے تو نماز کی
 تمام تر قرآن کے الفاظ اور ترجمہ لکھ سکتا ہے، اور پھر پوری دلجمعی کے ساتھ نماز اور اثر سنانا
 فرمایا: وَإِنَّهُ لَكُنْزٌ وَهُوَ أَلْوَنُ اور بِشَاطِطٍ یہ قرآن البتہ پہلی کتابوں میں بھی
 ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر اور اس کی پیشین گوئیاں سابقہ صحائف یعنی انبیا علیہ
 السلام میں بھی موجود ہیں۔ چنانچہ تورات میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے
 فرمایا کہ اے موسیٰ! میں تیرے بھائی بندوں میں سے تیرے جیسا عظیم رسول برپا کروں گا
 اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا۔ یہ وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی
 صورت میں نازل فرمایا۔ اور بھائی بندوں سے مراد دوسرے خاندان سے ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ
 السلام علی خاندان سے تھے جب کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسماعیلی خاندان
 سے ہے البتہ دونوں خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، لہذا یہ آپس میں بھائی بنا
 ٹھہرے۔

سابقہ کتب کی
 پیشین گوئیاں

کلام منہ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اُس کو اپنا کلام سکھائوں گا۔ دوسری
 جگہ مذکور ہے کہ قرآن پاک کے بعض احکام پہلی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ مثلاً قومیہ، رسالت
 اور سعادت سب نبی کی تعلیمات کا عجز و بے ہے ہیں۔ بہت سے دیگر اسوالات بھی تمام نبیوں میں
 متفق علیہ ہے ہیں۔ قصاص کا مسئلہ جس طرح قرآن پاک میں ہے اسی طرح تورات
 میں بھی تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان وغیرہ
 قرآن پاک میں اس قدر علویہ معارف موجود ہیں کہ کوئی انسان ان سب پر حاوی نہیں ہو
 سکتا۔ قرآن خدا تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ آراستہ
 چونکہ خدا کی صفت اور اُس کا علم ابدی و محدود ہے، لہذا کوئی انسان قرآن کا اعادہ نہیں کر سکتا
 البتہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی شخص جس نے قرآن میں تاؤ وغیرہ پڑھا۔

اُس کے ذہن اور اُسکی معلومات میں اسی قدر وسعت پیدا ہوگی اور یہ سلسلہ اب لانا دوسری قسم کی
کرنے پڑا جائے گا۔

فرمایا أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ كَيْفَ تَنزِيلُ الْكِتَابِ یہ تثنائی کافی نہیں ہے۔
اَنْ يَّعْلَمَهُ عُلَمَاؤُ بَنِي إِسْرَآءِ بلکہ اس قرآن پاک کو علمائے بنی اسرائیل
جانتے ہیں کہ یہ واقعی وہی کتاب ہے جسکی پیشین گوئیاں سابقہ کتب سماویہ میں موجود
ہیں۔ چنانچہ منصف مزان علمائے بنی اسرائیل اس کی گواہی دیتے تھے۔ ان میں حضرت
عبداللہ بن سلمہ اور بعض دیگر علماء شامل ہیں جو سابقہ کتابوں کے عالم تھے اور جنہیں
اللہ نے ایمان کی دولت بھی نصیب فرمائی۔ انہوں نے نسخہ یقینی یہ اللہ کی بھی
کتاب ہے، جس کی پیشین گوئیاں سابقہ کتب میں موجود ہیں۔ فرمایا اس بات کو تو بنی اسرائیل
کے علماء بخوبی جانتے ہیں تو کیا یہ بات مشرکین کے لیے کافی دلائل نہیں ہے کہ قرآن اللہ
کی بھی کتاب ہے، اس کے باوجود یہ لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟

ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ اور اگر ہم آج
اس قرآن کریم کو کسی غبی (غیر عربی) پر فقرہ عَلَيْهِمْ پھیر دے ان کو پڑھ کر نہ سنا
مساکن أَوَإِذَا نَزَّلْنَاهُ تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے، پھر ان کا بہانہ یہ
ہوتا کہ ہم عربی ہیں اور اس غبی کی بات کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ
کفار یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول عربی ہے اور قرآن امی عربی ہے کہ یہ
اس کا خود غلط بولنے ہے لہذا قرآن کسی غیر عربی پر اترنا اور وہ نہیں پڑھ کر سنا تو ہم ماننا
کہ واقعی یہ خدا کا کلام ہے جو ایک غیر عربی کی زبان سے ادا ہوتا ہے۔ مطلب
یہ کہ مشرکین نے ہر صورت میں انکار ہی کرتا ہوا ہے، وہ کوئی بھی حیلہ بانڈھنا شروع
کر سکتے ہیں۔

انہی کے لیے
تیلے ہائے

فرمایا كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ
اسی طرح ہم نے اس کو گناہگاروں کے دلوں میں چلایا ہے۔ یہ لوگ اسی طرح کے
جیسے بائیس سے لے کر يُؤْمِنُونَ بِهِ اس کلام الہی پر ایمان نہیں لاتے۔ حتیٰ

يَوْمَ الْعَذَابِ أَلِيمٌ کیا تک۔۔۔ تاک غذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں
 یہ لوگ آخر غذاب کا کیوں انتظار کر رہے ہیں، جب وہ آئے: فَيَأْتِيهِمْ لَعْنَةُ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تو وہ اچانک آجائے اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ فَيَقُولُوا
هَذَا كَمْ مَنظُورٌ پھر اس وقت لوگ کہیں گے ہاں! ہمیں کچھ نہ مل
 جائے۔ اگر یہ غذاب کسی طرح مل جائے تو اب محمد ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے
 فرمایا أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے منت میں جلد ہی آتے
 ہیں؟ غلاب یہ کہ ان کا یہ اس قدر غافلانہ ہے کہ یہ غذاب کو خود دعوت لے رہے
 ہیں کچھ جب وہ وارد ہو جائے تو یہ یہ منہ ملت، مٹنے لگیں گے۔

فَمَا أَقْرَبُ اِنَّ مَعْتَبَهُمْ يَسِينُ اَبَدٌ دَٰرُ اِلٰہِہِمْ اِنْ کُو
 کئی سال تک فائدہ دیتے رہیں یہ جس طرح آج عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح
 ہم ان کو مزید سال بسال تک اس دنیا میں فائدہ پہنچاتے رہیں تَمْرَجَاءُ هُمْ
مَآكَانًا يُوعَدُونَ پھر آجائے ان کے پاس وہ چیزیں ہیں ان سے وعدہ کیا
 جاتا ہے یعنی سال بسال کے عیش و آرام کے بعد اگر ان پر غذاب آجائے۔ مَآ
اَعْنٰ عَنْهُمْ مَّآكَانًا يُعْتَبُونَ تو یہ مال و دولت اور جاہ و اقتدار کو کچھ
 فائدہ نہیں دے گا، یعنی کوئی چیز ان کو اس کی گرفت سے بچا نہیں سکتی، دنیا کے یہ
 سارے ساز و سامان دھڑکے دھڑکے رہ جائیں گے۔ اور اس وقت یہ لوگ اپنے انہوں
 میں سے۔

اِنَّ اَشْرَکَیْنِ سَلٰی سَلٰی فَاِذَا هُمَا اَهْلٰکَنَا مِنْ قَرِیْبٍ اِلٰہِمَا
 اتمامِ حجت
 مُنْذِرُونَ ہم نے کسی بستی کو مائل نہیں کیا مگر یہ کہ اُس کے لیے ڈرانے والے
 ہوئے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام یا ان کے پیغمبرین کو بھیج دیتا
 تمام کرتا ہے اور پھر کسی قوم پر گرفت کرتا ہے۔ ذی کراچی یہ نصیحت کی باتیں ہیں
 جو لوگوں کو سمجھانی جاتی ہیں تاکہ وہ ایمان قبول کر لیں۔ ایسا نہیں مگر اگر بغیر خبردار سے
 اور بغیر موقع دیے کسی قوم پر غذاب پڑے دیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے وَمَا

لَمْ يَكُنْ مُعَذِّبِينَ۔ کتنی فطرت کی آیت ہے۔ اگر وہ لوگ جو قیامت
 نما میں مبتلا ہیں کہ تھے جب تک کہ ان کی بات، سوال و جواب نہیں کرتے جو
 احضارِ تعالیٰ پہنچتا ہے۔ پھر جب وہ انکار پہ اصرار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 نجات آجاتی ہے۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ اور ہم ظالم نہیں ہیں یعنی کسی پر زیادتی نہیں
 کرتے کہ جنت تمام کیے بغیر کسی پر عذاب نازل کر دیں۔ یہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے۔

وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ۚ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ ۚ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۚ
فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ
الْمُعَذِّبِينَ ۚ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۚ
وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۚ
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۚ الَّذِي يَرَاكَ
حِينَ تَقُومُ ۚ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّجْدِينَ ۚ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۚ هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنْزَلُ
الشَّيَاطِينُ ۚ تَنْزَلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَاقٍ آثِيمٍ ۚ
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُهُمْ كَذِبُونَ ۚ

ترجمہ :- اور نہیں اُترا اس قرآن ؛ کہ شیاطین نے (۲۱۰)

اور نہیں لائق اُن کے لیے اور نہ وہ (ایسا کرنے کی)

طاقت رکھتے ہیں (۲۱۱) بیشک وہ تو سننے سے بھی دور

رکھے گئے ہیں (۲۱۲) پس آپ نہ پکاریں اللہ کے ساتھ

کسی دوسرے کو معبود ، پس جو جائیں گے آپ سزا یافتہ

لوگوں میں سے (۲۱۳) اور آپ ڈرا دیں اپنے قسمی

رشتہ داروں کو (۲۱۳) اور پست کر دیں اپنا بازو اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے ایمان والوں میں سے (۲۱۵) پس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں بیشک میں بری ہوں اُن چیزوں سے جو تم کرتے ہو (۲۱۶) اور آپ بھروسہ رکھیں خدا نے عزیز پر جو نہایت رحم کرنے والا ہے (۲۱۷) وہ جو دیکھتا ہے آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں (۲۱۸) اور آپ کا پٹنا سجدہ کرنے والوں میں (اس کو بھی دیکھتا ہے) (۲۱۹) بیشک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے (۲۲۰) (آپ کہہ دیجئے) کیا میں بتلاؤں تم کو وہ شخص جس پر اترتے ہیں شیاطین (۲۲۱) اترتے ہیں ہر جھوٹ بولنے والے گنہگار پر (۲۲۲) وہ ڈالتے ہیں سنی ہوئی بات کو۔ اور اکثر اُن میں سے جھوٹے ہوتے ہیں (۲۲۳)

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تنقید اور صداقت کا ذکر کیا تھا اور اس کا اجمالی تعارف کرایا تھا۔ اس عظیم کتاب کو جب انیل مین نے پروردگار عالم کے حکم سے نازل کیا۔ یہ کلام الہی پیغمبر کے قلب مبارک پر نہایت فصیح و بلیغ عربی زبان میں اُتار گیا۔ اس کے نزول کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے ذریعہ لوگوں کو اُن کے آخرت کے بڑے انجام سے ڈرا دیں۔ یہ وہی کتاب ہے جس کے مضامین اور پیشین گوئیاں سابقہ کتب میں بھی موجود تھیں۔ ان حقائق کے باوجود جو شخص اس قرآن کا انکار کرتا ہے وہ کافر اور گمراہ تصور ہوگا۔ قرآن کے منکرین میں سے بعض اُسے سحر سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب کہ بعض دوسرے شاعر ہی کی ایک قسم پر محمول کرتے ہیں بعض یہ بھی کہتے تھے کہ جنات اور شیاطین اگر یہ قرآن پیغمبر کو سکھلاتے ہیں

آج کی بات میں اللہ تعالیٰ نے اسی زعم باطل کی تردید کی ہے اور واضح دیکھ لے کہ شیاطین
یا جنات قرآن نہیں بنا سکتے اور نہ ہی انہوں نے یہ آثار ہے۔ مشرک لوگ محض اپنی فحاشی
اور عیا کی بنا پر ایسا کہتے ہیں۔

شیاطین کی
داخل اندازی

ارشاد ہوتا ہے وَمَا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ بِإِذْنِ الشَّيْطَانِ اور اس قرآن پاک کو
شیطان نہیں آتا۔ نزول قرآن کے سلسلے میں اس رکوع کی ابتدا میں بیان ہو چکا ہے
وَإِنَّهُ لَنَزْلُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (آیت ۱۹۲) یہ تو یہ دور دورہ کالم کا نازل
کردہ ہے۔ لہذا اس میں شیاطین کی دخل اندازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ منہ ربہ
وَمَا يَكْنِي لَهُمْ شَيْطَانُوهُ کہ تو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن آریں وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ اور نہ وہ ایسا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے ترس کی بات
ہی نہیں ہے۔ قرآن کا نزول تو درکنار انہم عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ
شیاطین کو تو اس جگہ سے بھی دور رکھا جاتا ہے جہاں سے قرآن سنا جاسکتا ہے۔ ان
کو تو قریب تک نہیں پھٹنے دیا جاتا، لہذا نزول قرآن ان کے ساتھ کیسے منسوب کیا
جاسکتا ہے؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ شیاطین کا علامہ تو شر و فساد یعنی جو کما، جس سے لوگوں
کے افکار و خیالات برباد ہوں اور عقیدے جڑیں، شیاطین کا تو کام ہی بد اخلاقی، باغی، فحاشی
بیکاری اور لڑائی جھگڑا ہے۔ اگرناست، اس کے برخلاف نہ پاک علامہ پڑھنے سے فساد
اور عقیدہ درست ہوتا ہے۔ ان کے اخلاق و اعمال اچھے ہوتے ہیں اور وہ شر و فساد
دور رہتے ہیں۔ گویا تلاوت قرآن پاک بہترین نتائج پیدا کرتی ہے۔ اس کے پڑھنے
والوں میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی اثر آئینہ تھی کہ دنیا میں صحیح خلافت
قائم ہوئی جس کے ذریعے بہترین نظام حکومت قائم ہوا۔ چنانچہ اسلامی معیشت و
معاشرت، تجارت اور صنعت ایسے اصولوں پر قائم ہوئی جس کی مثال آج سماں دنیا
پیش نہیں کر سکی۔

قرآن کی
حفاظت کا
اعتراف

خلافت راشدہ خصوصاً پہلے دو خلفائے راشدین کے قائم کردہ نظام کی پوری دنیا

معترف ہے، دنیا کے تمام مسلم اور غیر مسلم ممالک ان، مورخ اور دانش ور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس قسم کا بہترین نظام حکومت دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا۔ دیکھنا کہ انہی برصغیر کی جانی چھائی شخصیت کمزوری ہے، بڑی عبادت دریا نہایت کرنے والے آدمی تھا اگرچہ وہ بڑا مذہبی تھا، مگر دوسرے مذہب کو بچا مانتا تھا۔ منصف مزاج تھا، انیسویں صدی کے وزیران اور دیوان کو بھی سچا حکم کرتا تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں جب پہلی دفعہ ہندوستان میں وزارت بنی تو انہی نے ہندوستانی وزراء کو نصیحت کی تھی جس کے الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اُس نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو حضرت ابو بکرؓ اور عمر فاروقؓ جیسا نظام قائم کرو۔ ظاہر ہے کہ ان خلفاء کا قائم کردہ نظام معیشت بھی شرف اور عدل قابلِ شکر تھا جسکی مثال دنیا پیش نہیں کر سکی، یہ نظام قرآن کا پیدا کردہ تھا۔ اُس کی تعلیمات کا اثر تھا۔ اس کے برخلاف مصلحانِ شیطانیں کا کلام تو کفر و شرک، باغی و اور فحش ہی پیدا کر سکتا ہے، امر کی، روسی، برطانوی چھٹی، سب شیطانی نظام دانت حکومت ہیں جن سے ظلم و تعدی، بدکاری، لہو و لعب اور زنا انصافی ہی نشوونما پا سکتی ہے یہ سامعین اور شنیکار لوجی کا دور ہے۔ آج مادی ترقی کا بڑا ڈھنڈو پٹیا جاتا ہے۔ دوسری طرف انسانیت جہنم سے گڑھے میں جا رہی ہے۔ عقل و احساس ترقی پر بہت حد عقل معاد کا جنازہ چل چکا ہے، چند عیش پرستوں کے سوا باقی دنیا تنگدستی میں مبتلا ہے کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے لہذا اس کو حتمی ترقی پر بھجوا نہیں کیا جاسکتا۔ اصلی ترقی وہی ہوگی جو اللہ کا قرآن پیش کرے گا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے جسے مقدس ترین فرشتے کے کما نازل ہوا ہے۔ اس قرآن کا نزول پوری کائنات میں پاکیزہ ترین قلب محمدیؐ پر ہوا ہے۔ اس کو شیاطین نہیں آتا۔ سکتے اور نہ ہی یہ اُن کے ذہن سے ہے۔ وہ تو اس کو سننے سے بھی عاجز ہیں۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوتا ہے تو پہلے بھٹائیے جاتے ہیں تاکہ شیاطین اس میں دخل اندازی نہ کر سکیں۔ لہذا مشرکین کا یہ دعویٰ لغو ہے کہ یہ قرآن پاک جنات اور شیاطین اللہ کے نبی کو سکھاتے ہیں۔ میں نے اہل کے درس میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے چار اہم مضامین توحید، نبوت،

معاد اور قرآن کی مقابلت و مصادقت میں۔ ان میں سے توحید باری تعالیٰ کو سب سے زیادہ
 اہمیت حاصل ہے۔ اسی لیے توحید کی تعلیم کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ توحید
 ہی دین کا مرکز و محور ہے جس کے گرد پورے دین کی عمارت گھومتی ہے۔ اگر یہ اصول
 بگڑ گیا تو اسلام کی عمارت ہا کوئی حصہ درست نہیں رہے گا اور ساری عمارت ویران ہو
 جائے گی، چنانچہ یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے فَلَا تَدْعُ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ کسی دوسرے کو اللہ کے ساتھ معبود نہ چارو۔ اگر ایسا کرو گے۔
فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ پس ہو جائیں گے آپ سزا یافتہ لوگوں میں۔
 اللہ نے مختلف سورتوں میں شرک کی سختی کے ساتھ ترویج فرمائی ہے کہیں فرمایا کہ اگر خدا
 کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ گے تو تمہوں اور ذلیل ہو کر رہ جاؤ گے، کہیں فرمایا کہ جہنم کے
 مستحق ٹھہرو گے، اور کہیں خدا کی ناراضگی کا ذکر کیا ہے۔ بغیر توحید ایک ایسا معاملہ
 ہے جس میں کسی طرح بھی رخصت اندازی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنے
 کے معاملہ میں ذرا بھڑ بھی رعایت نہیں رکھی گئی، اخلاق و اعمال کے بارے میں تو کسی نہ
 ایک رعایت دی جا سکتی ہے مگر عقیدے کی خرابی کے معاملہ میں رعایت کی قطعاً
 گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّسْتَهْدُونَ (الانعام ۱۳)
 امن اُن لوگوں کو ملے گا اور رہائش یافتہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان میں ظلم یعنی شرک
 کی دھڑل نہیں کی۔ اگر ایمان میں کفر، شرک یا نفاق کی ملاوٹ ہے تو وہ ناقابلِ برداشت
 ہے۔ الہ صوف وہی ہے جو واجب الوجود، قادر مطلق، علیم کل، متناہ مطلق، نافع اور
 ضار ہے۔ جو ہر ایک کی مراد پوری کرنے والا اور ہر دکھ درد کو دور کرنے والا ہے اس
 کے علاوہ کسی کی عبادت و انیس۔ کوئی بھی تھیفہ گنہگار تعالیٰ کے سوا کسی کو مت
 پکارو کہ یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ اللہ کی ذات، اس کی صفات یا اس کی عبادت
 میں کسی کو شریک نہ بناؤ، ورنہ تم سزا یافتہ لوگوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ کا واضح اعلان ہے
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ تُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ

کِتَابُ (النساء: ۴۸) اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے یہ اجماع ترمذی علیہ السلام بھی بیان فرمادیا ہے۔

تبلیغ کا آغاز
کتاب سے

اُسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے سلسلے میں ایک اصول بیان فرمایا ہے
وَأَنْذِرْ عِتِّ بْنِكَ الْأَقْرَبِينَ أَبَرَّآبٍ بِتِ قَرْمِي رَشْدَةً دَارُونَ كَوُورِادُونَ۔
تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے فرمایا کہ
جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اسے قریش کو اکٹھا کیا۔ بخاری شریف میں
آتا ہے کہ آپ نے اپنی پیروی میں اور چچا اور چچا کی بیوی شتاب کیا۔ آپ نے عمومی خطاب نہ کیا
کیا اور عمومی بھی۔ آپ نے فرمایا: وَأَنْذِرْ عِتِّ بْنِكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنْذِرْ عِتِّ بْنِكَ الْأَقْرَبِينَ
کہ روزِ آخر کی آگ سے بچو۔ اَلْأَقْرَبُونَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
میں اللہ کے سامنے تمھارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ پھر فرمایا: وَأَنْذِرْ عِتِّ بْنِكَ الْأَقْرَبِينَ
میں مَنَافِعُ، تم مجھ سے مال تو طالب کر سکتے ہو، مگر میں تمہیں نعمت کی نعمت نہیں بچا
سکوں گا۔ لہذا اپنی نعمت آپ کو دے دو۔ آپ کو دے دیا۔ پھر فرمایا: وَأَنْذِرْ عِتِّ بْنِكَ الْأَقْرَبِينَ
صباحِ آدھ یہ نعرہ عرب نہایت خطر کے موقع پر لگایا کرتے تھے جب یہ آواز سن
کر چاہیں کہ قریب آدمی جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا: لوگو! اگر میں تم کو خبر دوں
کہ اس بازار کے چھوٹے بھائی اور دشمن بہت جوہر پر حملہ آور ہوا ہے۔ بتاتے تو کیا تم میری بات
پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا: ہاں۔ وَأَنْذِرْ عِتِّ بْنِكَ الْأَقْرَبِينَ کہ با ہم ضرور یقین
کر لیں گے۔ کیونکہ ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا یعنی آپ ہمیشہ سچ بولتے
ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات سب تو پھر میں تمہیں خبر دے کر رہا ہوں، کہ
بڑے عذاب پہلے اپنے آپ کو ہی لو، وَأَنْذِرْ عِتِّ بْنِكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنْذِرْ عِتِّ بْنِكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اللہ تعالیٰ
پھر لو، وَأَنْذِرْ عِتِّ بْنِكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس پر قریش سخت برہم ہوئے اور سب پہلے اللہ سے
کہا: وَأَنْذِرْ عِتِّ بْنِكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنْذِرْ عِتِّ بْنِكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اس مقصد کے لیے میں
جمع کیا تھا، غرضیکہ کسی نے آپ کی بات نہ مانی اور منتشر ہو گئے۔

مرکزیت کی
ضرورت

اصول کا آغاز اپنے قریب ترین لوگوں سے کرنے کا اصول بالکل طبعی ہے اس

لے بخاری میں ہے بخاری میں ہے (فیاض)

اصول سے ذرا بچے جب اپنے گھر والوں کو بچہ عزیز و اقارب کی اصلاح ہو جائی تو اصلاح کی طرف
 کے لیے ایک بنیاد فراہم ہو جاتی ہے سرگز باکرہ تاریخ و اصلاح ہ دائرہ وسیع کیا جائے
 حضور علیہ السلام نے بھی بلعرب کو ایک مرکز کی حیثیت سے کہہ دین حتیٰ کہ آگے پھیلنے سے
 پر و گزرم بنایا۔ چنانچہ آپ نے نصیحت فرمائی کہ اس سرزمین میں اسلام کے سوا کوئی دوسرا
 دین باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے آخری وصیت میں بھی اَخْرَجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ
 مِنَ حَبَشَةِ الْعَرَبِ یعنی یہود و نصاریٰ کو سرزمین عرب کے باہر کر دو۔ جب یہاں
 ماحول درست ہو جائے گا تو پھر باہر سے آنے والے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔
 جب ایران کے ساتھ قادسیہ کے مقام پر شدید جنگ ہو رہی تھی تو حضرت
 عمرؓ نے بغض نفیس وہاں جا کر جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس سے پہلے
 آپ دو دفعہ شام کا سفر کر چکے تھے، مگر حضرت علیؓ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ خود
 ایران تشریف نہ لے جائیں بلکہ یہاں مرکز اسلام میں بیٹھ کر ایک قطب درجی کا مرکز
 کیل کی طرٹ ملک کی چٹی کو چیلانیں اگر آپ نے مرکز کو چھوڑ دیا تو کوئی دشمن سازش
 کر کے فتنہ و فساد نہ برپا کرے لہذا بہتر ہے کہ آپ مرکز کی مضبوطی کا خیال رکھیں حضرت
 عمرؓ نے اس سے کوئٹہ کیا اور مرکز میں بیٹھ کر ایران کی جنگ لڑی۔ آپ وہیں سے آیا
 بھیجتے ہیں۔ قادسیہ کی یہ شہر جنگ تین دن اور تین رات تک مسلسل جاری رہی۔
 بالآخر اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور ایرانی مجوسیت جیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔
 جب بس ملک کا ماحول اصلاح یافتہ بن جانے تو وہ ملک بیرون ملک دعوت
 کے لیے بھی مرکز اصلاح بن سکتا ہے۔ اور اگر اپنے ہی ملک میں گنہ گری ہوگی تو دوزخ
 کو اصلاح کی دعوت کیسے دی جاسکے گی۔ یہاں کے ایک طالب علم نے سویدان کے حالات
 بیان کئے۔ وہ وہاں پر ڈیڑھ سو سال تک ٹرننگ حاصل کر چکا تھا، میں نے پوچھا کہ تم
 نے وہاں کے لوگوں کو بھی اسلام کی دعوت دی، تو وہ کہنے لگا، ہاں! اپنے دوستوں
 میں تبلیغ کا آغاز کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم تو غلام ملک کے باشندے ہو، کیا اسلام
 پیش کر کے یہیں بھی غلام بنانا چاہتے ہو؟ ایک اور دوست جو منہ اور مشرقی و شامی کا

اصلاح کیلئے
 نمرنے کی ضرورت

دوہ کر چہا تھی کہنے لگا کہ ان ممالک میں چور رہتے ہیں۔ اسلام قبول کر کے کیا ہم بھی چور بن جائیں؟ اب آپ خود بھی دیکھ لیں کہ خود ہمارے ملک میں کتنے چور ہیں۔ ان کو دُشیدہ کر کون سُلمان ہو گا۔؟ جہاں تک غلامی کا تعلق ہے کچھ مسلمان روس کے غلام ہیں اور کچھ امریکہ کے پہلے نمبر برطانیہ کی غلامی میں تھے۔ اب امریکہ کی جھولی میں ہیں۔ نہ ہماری سیاست آزاد ہے۔ نہ معیشت اور نہ معاشرت، ہماری ٹیکنالوجی دہائیوں سے آتی ہے۔ اُن کے مشیر ہیں مشورہ دیتے ہیں تو پلان بناتے تھے۔ بحیثیت غلام ہماری کوئی وقعت نہیں۔ علامہ اقبال نے بڑا زور دیا کہ اپنے مقام پر پہنچو گے تو دنیا میں عزت پاؤ گے ورنہ ذلیل و خوار ہی ہو تے رہو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اصلاحِ عالم کے لیے پہلے خود نمونہ بنو گے تو دعوت آگے بڑھے گی ورنہ کوئی شخص تمہاری بات سُنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی وجہ سے قریش کو سعادت بخشی۔ یہ لوگ ایمان لائے آپ کے دست و بازو بنے۔ پھر اُن کے ساتھ انصار کی جماعت مل گئی۔ اس کے بعد ہاجرین اور انصار مل کر ایک مرکزی جماعت بن گئے اور دعوت نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ یہی لوگ اہلِ مدین بن گئے تھے۔ ان کی رائے سے دنیا بھر کے معاملات طے ہونے لگے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی

آگے ارشاد ہوتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آپ اپنے بازو اپنے متبعین کے لیے اُست کر دیں ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ہیں۔ نبی کی حیثیت کے تو آپ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ وَرَحِيمٌ (التوبہ: ۱۲۸) فرمایا بحیثیت حاکم اور امیر جماعت بھی آپ اہل ایمان کے ساتھ نرمی اختیار کریں۔ دست کی اور سختی کی بجائے انعام و تعزیم کو اصول بنائیں۔ البتہ جب کوئی اللہ کی حدود کو توڑے تو پھر وہ سختی کا مستحق ہے مگر نہ حضور علیہ السلام سے زیادہ نرم مزاج دنیا میں کوئی نہ تھا، ہمیشہ میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص حدود اللہ کو توڑتا تو آپ کو ایسا غصہ آتا کہ کوئی بھی آپ کے سامنے کھڑا نہیں سکتا تھا۔ آپ مظلوم کو اس کا حق دلائے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے تھے، لیکن عام حالات میں

جو بھی آپ کے قریب آتا آپ کے نبوت کرنے ملتا۔ تو فرمایا کہ آپ است کر دیں اپنا بازو
 اُن کے سینے جنوں نے آپ کو اتنا غ کیا تو منوں میں سے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ پھر اگر
 وہ آپ کی نافرمانی کریں فَقُلْ الْحَقُّ بَرِّئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ تو آپ کہ دیں
 کہ میں تمہارے ان اعمال سے بیزار ہوں۔ میں ان کو ذمہ دار نہیں ہوں۔ فَسِرَّيَا
وَلَوْ كَلَّ عَلَى الْعِزِّينَ الرَّحِيمِ حالت میں خدا نے عزیز و رحیم پر
 مجھ دوسرے رکھیں۔ وہ خدا نے ذوالجلال الَّذِي يَلِكُ حِينَ لَقَوْمٌ جو دیکھتا ہے
 آپ کو یہ آپ عبادت کے لئے رت کو تیار کرتا ہوتا ہے۔ اور وہ آپ کو
 اُس وقت بھی نکال دے گا وہیں رکھتا ہے وَلَقَبْلَكَ فِي السَّجْدِ جب آپ پڑتے
 ہیں سجدہ کرنے والوں میں یعنی جس وقت باجماعت عبادت الہی میں ملے وہ وقت ہوتے
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکھیت سے واقف ہوتا ہے لَهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ بے شک وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔

نذولِ شیطین

اس دوسری کی ابتدائی آیت میں بتایا جا چکا ہے کہ اس قرآن پاں کو نازل کرنے والے
 شیطین برگز نہیں۔ نہ ہی وہ ایسا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اب اسی بات کو دوسرے
 انداز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ
تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ وہ کیا ہیں انچوں میں آپ کو نزہتوں کہ شیطین کس پر اترتے ہیں؟
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ وہ تو بہت جھوٹے اور گندہ کا شخص پر اترتے
 ہیں۔ شیطین کسی شنی سانی بات کے ساتھ سو جھوٹ طار کا بہن اور بخوبی کے گمان
 میں ڈال دیتے ہیں جو فیس سے کہ آگے لوگوں کو خبریں بتاتے ہیں۔ اُن میں سے کوئی
 ایک بات بھی سچی ہوگی تو اس مشہور ہوگی اور جہاں کا ٹوڑا بھیجے چل پڑا۔ فَسِرَّيَا
يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وہ شنی سانی بات ڈال دیتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ
كَذِبُونَ اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ شیطین کو حیثیت
 تو یہ ہے۔ برخلاف اس کے اللہ کا نبی تو پاک ہوتا ہے۔ اس کا احسان
 بہترین ہوتا ہے۔ اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے اور وہ بہترین عبادت کا

ماں ہوتا ہے جس پر اللہ کی طرف سے قریب ترین فرشتہ قرآن کے کلمات نازل ہوتا ہے۔ جہاں
شیاطین کی کیا مجال کہ وہاں دم مار سکیں۔ ان کا داؤ تو جھوٹے اور گنہگار شخص پر چلتا ہے

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۲۳﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ
وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿۲۲۴﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۲۲۵﴾
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا ۚ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۲۶﴾

تفسیر

ترجمہ :- اور شاعر لوگ ، پیروی کرتے ہیں ان کی گمراہی لوگ ﴿۲۲۳﴾
کیا نہیں دیکھا تم نے کہ وہ (شاعر) ہر راہی میں سرگرداں
پھرتے رہتے ہیں ﴿۲۲۴﴾ اور بیشک وہ کہتے ہیں جو کرتے
نہیں ﴿۲۲۵﴾ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے
اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا ، اور انہوں نے ہنر
یا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا ، اور وہ محقر و بے جا
ہیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ کس کر دھڑ پر وہ پڑے ہیں ﴿۲۲۶﴾

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر تسلی کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ مختلف انبیاء
علیہم السلام اور ان کی قوموں کا حال بیان کر کے قوموں کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ
حضور علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے دل برداشتہ نہ ہوں اور جان لیں کہ اہل حق
کو ہمیشہ ایسی ہی تکالیف برداشت کرنا پڑی ہیں ، تاہم انجام ہمیشہ انہیں کا اچھا ہوتا
رہا ہے اور منافقان ناکام و نامراد ہی رہے ہیں۔ دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ میں بھی
چار بنیادی مسائل بیان ہوئے ہیں یعنی توحید ، رسالت ، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت

صدقہ گذشتہ درس میں عذوقِ قرآن کا بیان تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بے مثال کلام ہے اور اور ایسا کلام نازل کرنا شیطانی کی قدرت میں نہیں ہے۔ اس کو اتارنے والا رب العالمین اللہ نے والہ روح الامین اور جس ہستی کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے وہ پوری مخلوق میں طہیف پاکیزہ اور اعلیٰ قدروں کی حامل ہے۔

شعرِ شادی
کی نفی

مشرک لوگ جنہو علیہ السلام کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے تھے کبھی کاہن کہتے۔ کبھی جادوگر اور کبھی شاعر۔ اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے شاعری کی نفی کی ہے۔ شعروشاعری کے رموز سے واقف لوگ خود بھی اقرار کرتے تھے کہ قرآن پاک کو شعروشاعری پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ حضرت ابوذر غفاریؓ کے بھائی انیس جو خود بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے پاس یہ رپورٹ پیش کی جو کہ حدیث میں موجود ہے۔ کہنے میں آتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا پیش کردہ کلام سنا ہے۔ یہ کہ ہمنوں والا کلام نہیں، کیونکہ بحیثیت انسان میں خود بھی ان کے کلام سے واقف ہوں، پھر کہتے ہیں ولقد صنعتہ علم اقرأ الشعراء میں نے اسے شاعروں کے اوزان پر بھی یہ کھانا نہ سنا۔ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کسی شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت ہے جو اس کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ گذشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ شیطانی کلام بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا کلام تو شرف و فاد پر مبنی ہوتا ہے جب کہ یہ کلام نہایت ہی اعلیٰ و ارفع کلام ہے جو رشد و ہدایت سے کھبر لپرا اور اس میں سدا کی کا پیغام ہے۔

شعرِ شاعری
کی حقیقت

شاعری ایک فن ہے جو قدیم زمانے سے چلا آرہا ہے۔ شاعری ہر زبان کا موضوع سخن رہا ہے خصوصاً عربی زبان میں تو یہ بابہ عروج پر تھی جب قرآن کہہ نزول ہوا تھا عربی کے سیکڑوں اور ہزاروں بڑے بڑے شعرا و محضے ہیں جن کا ذکر تاریخ میں موجود ہے فارسی زبان میں شاعری کو عروج نزول قرآن کے کافی عرصہ بعد حاصل ہوا۔ فارسی زبان میں بڑے بڑے شعرا پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح انگریزی زبان کے بھی بڑے پائے کے شعرا گذرے ہیں۔ شعروشاعری کا شعفت ہر زمانے میں رہا ہے اور آج بھی ہے شاعر

شعور سے مشتوق ہے جس کا معنی کچھ بوجھ ہوتا ہے کسی حقیقت کو عام آدمی سمجھ تو سکتا ہے
مگر اسے تو نظریہ پر بیان نہیں کر سکتا شاعر میں یہ مکتبہ موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے مافی الضمیر
کو نہایت مؤثر انداز میں شاعر کی زبان میں پیش کر سکتا ہے شاعر اس لیے ہی ایسا ہوتا ہے
کہ ایک شاعر اپنی زبان میں دوست لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاعر و شاعری کی احاطہ میں لکھتے ہیں اصوات
مقطعات بازو معانی متنوعہ یہ سوزوں آوازیں ہوتی ہیں جو طرح طرح کے معانی
پیش کرتی ہیں شعر میں وزن، قافیہ اور ردیف ہوتا ہے جس کی وجہ سے شاعر کی نسبت شعر
میں زیادہ کشش پائی جاتی ہے۔ البتہ اس ضمن میں اصولی بات یہ ہے الشعر صکلام
حسنہ حسن وقبیحہ قبیح شعر ایک کلام ہے جس کا اچھا حصہ اچھا ہے
اور بُرا حصہ بُرا ہے۔ اشعار میں اچھے اور بُرے دونوں عناصر پائے جاتے ہیں اور
دونوں طرح کے خیالات کو منظوم کیا جاسکتا ہے

غمی و شاعری
کی قہاریں

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شاعر و شاعری پر غمی و تجزیہ فرمایا ہے شاعر و شاعری
کامیاب نہ کرنا چاہتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْفَأُولُ
اور شاعروں کے پیچھے چلنے والے اکثر گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ اس فن کے
یقین ناقص بیان فرماتے ہیں۔ پہلا نقص تو یہی ہے کہ اس کے متبعین اکثر گمراہ لوگ ہوتے
ہیں۔ اور دوسرا نقص یہ ہے اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ خِفَ كُلٌّ وَاِدَّ يَكْفِيْمُولُ
کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ شاعر لوگ تخیلات کی ہر درویں بھٹکتے پیہرتے ہیں۔ طرح
طرح کے تخیلات بانٹتے ہیں اور ایسی باتیں باتیں کرتے ہیں جن کی کوئی جڑ بنیاد نہیں
ہوتی مگر محض خیالی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ اللہ نے اس فن کا قیاس عیب یہ کنویں
ہے وَانَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ شاعر لوگ وہ کچھ کہتے ہیں جو خود
نہیں کرتے، گویا ان کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ عام طور پر شاعر لوگ شہ باز
ہوتے ہیں اور خلاق سے کہہ دی جاتی حرکات کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں بالعموم
عشق و محبت کی داستانیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی دھنی۔ اسی لیے فرمایا کہ ان سے تم مجھے

یعنی وارے بھی بالعموم گمراہ لوگ ہوتے ہیں جو سچی اور جھوٹ میں امتیاز کرنے سے عاری ہوتے ہیں۔ خطا بہرہ ہے کہ جس پینیر کی بنیاد ہی جھوٹ اور دھوکہ ہے اور اس کا اتباع گمراہی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ گمراہ فی الواقعہ کوئی شاعر جس قدر جھوٹ اور بے سند پانچیاں بانڈھتا ہے وہ اسی قدر زیادہ وار پاتا ہے۔ بزرگمزدین و قول بھی ہے چو اکذب وسست۔ احسن دست یعنی جس قدر کوئی جھوٹی بات ہوگی، اسی قدر وہ اچھی محسوس ہوگی۔ جس شعر میں بولنی ہوگی زیادہ دھڑلے لگے ہوں، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یا جس قدر غلو و واقفہ اور اخلاق سے گمراہی ہوئی بات ہوگی، اسی قدر دھڑلے لگے ہوئے شعر سے پرہیز کرنا چاہیے۔

جاہلیت کے زمانے کا ام القیس بڑا مشہور و معروف شاعر کہلاتا ہے اس کا باپ بنی اسد کا بادشاہ تھا۔ یہ شہزادگی کے زمانے میں شعر و شاعری اور عیش بازی کی طرف رغبت ہو گیا۔ شراب نوشی بھی کرتا تھا، اس لیے اس کا لقب ہی فہم الغلیہ مشہور ہو گیا۔ یعنی گمراہ بادشاہ۔ دیر عامہ شاعروں کی طرح اس کے ہاں میں بھی فحش اور اخلاق سے گمراہی ہوئی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اس کا ذکر لقب مشہور ہو گیا۔

شاعر متنبی جو متنبی صمدی میں مسلمانوں کے دور کا مشہور شاعر ہوا ہے۔ اس نے ابتدا میں نبوت پر دعویٰ بھی کیا۔ حرب سخت پٹائی ہوئی تو نائب ہو گیا۔ شعراء کے اکثر دیوانوں کی تصانیف سے کلام میں بھی فحش اور اخلاقی لحاظ سے کمزور باتیں پائی جاتی ہیں ظاہر ہے کہ ایسی باتوں کو پسند کرنے والے لوگ بھی اخلاقی لحاظ سے ٹیپے ہی ہوں گے۔ اسی لیے قرآن پاک شاعر کی اکثریت گمراہ ہے اور ان کے تابعین بھی ٹیپے ہی ہیں۔ بھلا ایسے کلام قرآن پاک سے ساتھ کیا تھا بل ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کے قاری تو ہمارے جس کے اعمال لوگ ہوتے ہیں جب کہ شعراء کے قول و فعل میں ناصیحت نہ ملے، تصدیق کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (یسرہ ۷۹) مجھ نے اپنے نبی علیہ السلام کو فنِ شعر نہیں سکھایا۔

اور نہ ہی یہ اس کے لائق ہے، گویا شعر و شاعری منہ سب نبوت کے خلاف چیز ہے۔ نبوت کی بنیاد حق و صداقت پر ہے جب کہ شاعری کی بنیاد تخیلات پر ہے۔ یہاں تخیل جھوٹا تخیل بانڈھا جائے گا، اسی شاعری کا سیلاب بھیجی جائے گا۔

وہ شعر میں
یا دہائی

حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ شعور شاعری کی ایک مثال بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ ایک شاعر نے اپنے محبوب کا تذکرہ اس طرح کیا ہے۔

لے شرب میخا تیری رفت را بہ قربان

سو ہر میری لاشیں لٹو کر سے بدل دی

تخیل کے اعتبار سے یہ بڑا اور پختہ بیت ہے شعر سمجھا جاتا ہے کہ بے محبوب کا پلندہ پہلے خور و خورد تصور کیا۔ پس اپنے محبوب کو اپنی لاش سے گھڑا کر دیا اور لاشیں سربراہِ یزیدی قتل اور اپنے محبوب سے پیراں کی لٹو کر سی تو لاش زندہ ہو گئی۔ ایسی فتحوں اور خلافِ افتو بات سے اسی بیان ایک عربی شاعر لکھتا ہے۔

لَوْ ضَمَرْتُ الْحَبَّ صَدْرِي هَكَأ

لَمْ يَحْمِلْ الْحَبُّ قَتَارِي

اگر محبوب اُن کی چپا لیتی ہے تو کوئی شخص منہ کو قبر کی طرف نہ لے جائے یعنی مجھ کے پیس سے مردہ زندہ ہو جائے گا اور اسے دفن کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، عام طور پر ایسے ہی بے پرواہ خیالات ہندھے جاتے ہیں۔

حضرت ابو سعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کسی معجزہ میں جا رہے تھے، راستے میں کوئی شاعر بیوقوف شعر کہتا ہوا بلا رہا آپ علیہ السلام نے فرمایا خُذُوا الشَّيْطَانَ كَوْشٍ وَرِيهْ كَيْسًا جَارًا بِهٖ اَلْغَنَمَاتُ عَلٰی اَنَّهُ عَلِيهٖ سَلَامٌ اَلَا اَنْتَ اَيُّكُمْ تَنِي نَزَّاجِلٌ جَوَافَةٌ قَتَمَتْ خَيْرٌ لَّهٗ مِنْ اَنْ يُنْشِدَ شِعْرًا اِذَا كُوْنِي شَمْسٌ فِي سَمَاءٍ كَوْسِيٍّ اَوْ سَبَّحْتَ بِحَمْدِ رَبِّكَ تَوَدَّ اَنْ تَكُوْنِي سَمْسٌ فِي سَمَاءٍ كَوْسِيٍّ

ہی ہوتے ہیں۔ شاعروں کے تجھے چلنے والے کسی بے نماز، شراب کے رسیا اور بدکردار لوگ ہوتے ہیں جو بار و جبر واد واد کہتے رہتے ہیں نہ انہیں فرائض ہ خیال ہے، نہ کوئی اخلاق ہے اور نہ اعمال ہی قابلِ ستیہ و ال ہیں، میں نے خود ایک عرصے میں دیکھی کہ بچھلی طرف ایک شخص پریشاب بھی کر رہا ہے اور شاعر خود دیکھی ہے رہا ہے۔ بڑا

اس کے تین لوگوں نے قرآن پاک کو اس طرح عمل بنایا ہے ان کے اخلاق، اعمال اور کردار اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں عام شعراء کے تجزیہ میں تین نقائص کا ذکر کیا ہے۔ اول یہ کہ شاعروں کے پیچھے چلنے والے اکثر گمراہ لوگ ہوتے ہیں جبکہ قرآن پاک پر عمل کرنے والے اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شاعر لوگ تخیلات کے بحر میں ہوائی کھسکارتے دوڑتے بھرتے ہیں جبکہ قرآن کے پیڑ کا حقیقت کے متبع ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ شاعروں کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے جبکہ عامل بالقرآن لوگ حقیقت کے سر مور انجوان نہیں کرتے۔ اس طرح گویا ان آیات کا تعلق سورۃ کی ابتدائی آیت **قُلْكَ اٰیٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبٰیِّنِ** سے بھی ہوگی۔ وہاں فرمایا تھا کہ یہ کسول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں اور یہاں پھر عدا کے کلام کی نفی کر دی گئی ہے۔

شعراء

عمومی شعراء کے ذکر کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مستثنیات کا تذکرہ فرمایا ہے اور واضح کیا کہ مذکورہ قباحتوں کے مصداق سورۃ فی شعراء نہیں ہیں بلکہ ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور ان کا ذکر اس طرح فرمایا ہے **اِلَّا الْدِّیْنَ اٰمَنُوْا مَکْرُوْهُ لُوْگُ** جنہوں نے ایمان مستبول کر لیا **وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ** اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے **وَذَكَرُوا اللّٰهَ کَثِیْرًا** اور انہوں نے اللہ سے اللہ کا ذکر کیا **وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا** اور بدلہ لیا مظلومین جانے کے بعد۔ ظاہر ہے کہ ایسے شاعروں کا کلام ہمہنی بر حقیقت ہوگا۔ ایسے لوگ نہ تو بے حقیقت خیالی گھوڑے دوڑائیں گے نہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہوگا، لہذا ان کے پیچھے چلنے والے گمراہ بھی نہیں ہوں گے۔ ان صفات کے حامل بعض شعراء حضور علیہ السلام کے صحابہ میں بھی موجود تھے۔ تین خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور علی رضی اللہ عنہم خود شاعر تھے اور ظاہر ہے کہ وہ پوری امت میں سے اکابر صحابہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح عثمان بن ثابت چوٹی کے شعراء میں سے تھے حضور علیہ السلام نے خود ان کو کفار کی مذمت میں شاعر کہنے کی دعوت دی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا **اَلْهَجْرَةُ وَجِبَتْ لَیْلٍ**

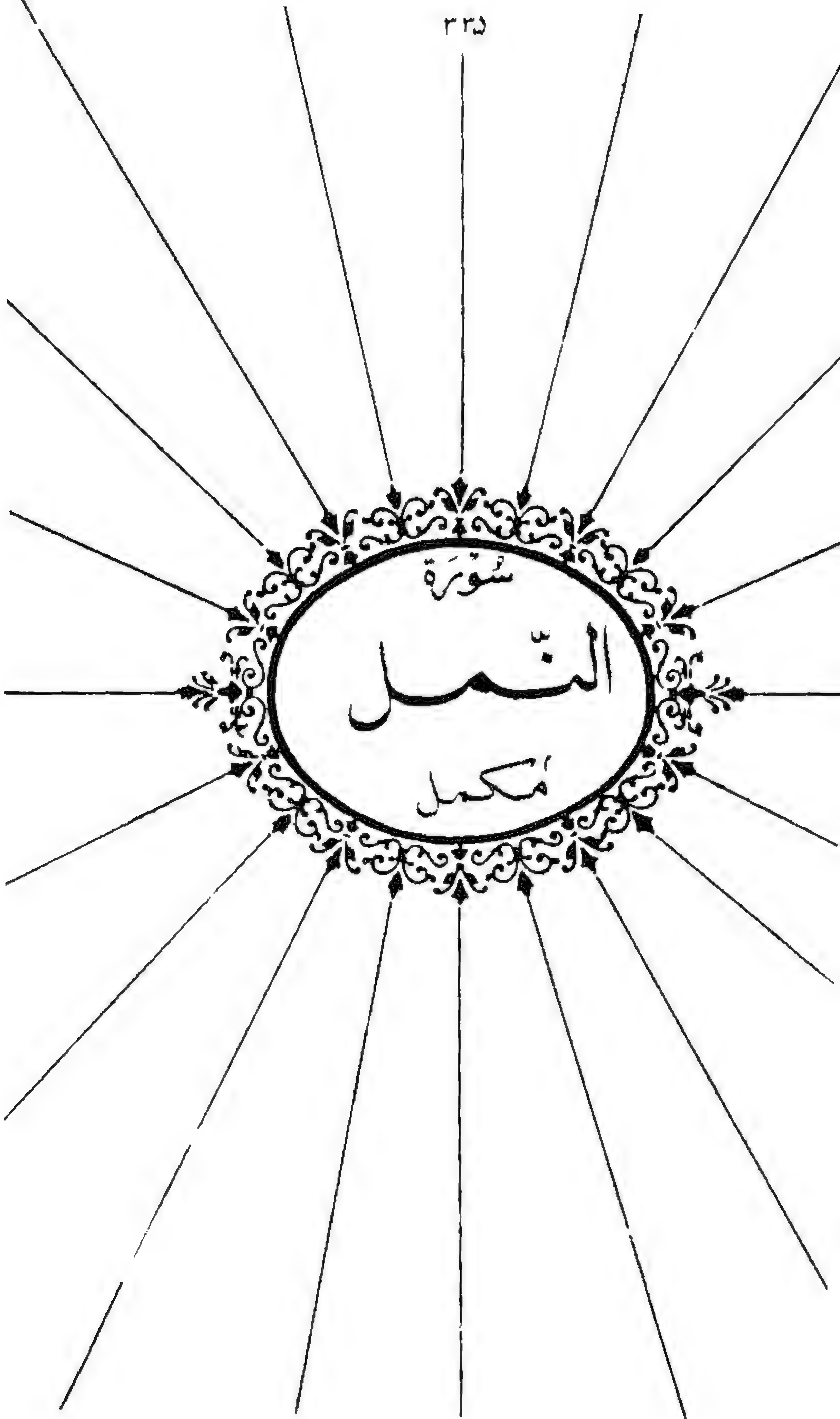
اَلْمَسِيْنُ مَعَكَ اے حسان! ان کی بھوم بیان کرو۔ جبرائیل امین تھے ہی تائید میں ہیں
چنانچہ آپ مسیح نبوی میں کلمہ ہے، ہو کہ کفار کی مذمت بیان کیا کرتے تھے۔

کعب بن زہیر بھی بڑے شاعر تھے۔ یوں میں مسلمان ہو سکے۔ شماس بن مہار
شاعر تھے۔ عبد اللہ بن رواحہ کا شمار اونچے درجے کے شعراء میں ہوتا تھا۔ لہجہ بھی شاعر تھے
مگر اسلام لانے کے بعد انہوں نے شو کوئی ترک کر دی تھی۔ انہوں نے بڑی بڑی عمر پائی جس میں
نوس سالہ جاہلیت کو اور ساٹھ سالہ اسلام کا دور گزارا کرتے تھے، اب مجھے شعور و شعوی
سے کوئی رغبت نہیں، مجھے قرآن کہنی ہے، وہی پتہ بتا رہا ہوں، اسی طرح ابوسفیان
بھی شاعر تھے۔ ابتدائی زمانہ میں اسلام کی سخت ترین مخالفت کی، مگر جب ایمان لے
آئے تو آپ اور آپسے خانہ ان نے اسلام کی خدمت کو اوڑھنا بھجونا بنالیا۔ آپ شعروں کے
ذریعے کفار کی مذمت بیان کیا کرتے تھے۔ بہر حال اس قسم کے شعراء بیت قلیل
تعداد میں تھے جنہوں نے خدمت اسلام کو اپنے شعروں کا موضوع سخن بنایا۔ اللہ نے
ان کو عمومی شاعروں سے مستثنیٰ فرمایا ہے۔

خطہ عرب کا سب سے بڑا شعراء ہونے میں جنہوں نے اپنے اشعار کے
ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی کمال قدر و ماتہ انجام دی ہیں۔ صاحب مثنوی مولانا روم
کا شمار اسی زمہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے شعروں کے ذریعے علم و حقانہ بیان کیے
میں اور بہت سے حقائق نہایت عمدہ پیرائے میں واضح کیے ہیں۔ اسی طرح شیخ سعدی
اپنے اشعار کے ذریعے نصیحت کی باتیں بیان کرتے ہیں تو حال کرتے ہیں، ان کی
کتابیں دینی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، آپ غزلیات کے بہت بڑے استاد تھے، علم
بزرگ اور درویش آدمی تھے، طبیعت میں لطافت بھی تھی مگر کجائیت بھولی آپ
کلام بہت عمدہ ہے یہاں پر جو غیر میں ڈاکٹر اقبال مرحوم کو قومی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے
انہوں نے قدرتِ الٰہیہ کا بڑا ذوق کیا ہے۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، انگریزوں سے سزا
کا خطاب بھی پایا مگر ذہنی طور پر ان کے خلاف تھے۔ انہوں نے اپنے کلام میں انگریزوں کی
تندیب و تہن کی بڑی خدمت کی ہے اور مسلمانوں کو بیدار کرنے کی سعی کی ہے مولانا ظفر علی

ہاشمہ بھی اعلیٰ پایہ کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ وہ بھی انگریزوں اور قادیانوں کے سخت منی
تھے۔ دین و ملت کے دفاع اور انگریزوں اور مرزائیوں کی مخالفت میں آپ کے اشعار کا ایک
بڑا ذخیرہ موجود ہے۔

بہر حال فرمایا کہ عاقبت کے شاعروں میں کچھ استثنا بھی ہیں۔ عام لوگ تو عشق و محبت
کے افانے ہی کھڑے ہوتے ہیں جن سے قوم و ملت کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ایسے اشعار
سے بے راہ روی ہی فروغ پاتی ہے۔ البتہ ایمان لانے کے بعد اعمالِ صالحہ اور کثرت
سے ذکرِ الہی کہہ نے والے شعراء جنہوں نے مظلوم جموں کے بعد ظالموں سے بدلہ
لیا، یہ پسندیدہ شعراء ہیں اور انہوں نے قوم و ملت کی گراں قدر خدمت بھی کی ہے
اور مسلمانوں کو اپنا اصل مقام یاد کرانے کے لئے دوبارہ حاصل کرنے کی رغبت دلائی ہے
فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظَلَمُوا کرنے والے عنقریب جان لیں گے۔
أَيُّ مَنقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کہ وہ کس کروٹ پر پلٹتے ہیں ان کی شعرو شاعری اور
دیگر افعال و کردار کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا کمزریں انجام دیں۔
انجام آگے آ رہا ہے پھر تہہ چل جائے گا کہ ان کا اونٹ کس کروٹ پر بیٹھتا ہے۔
سورۃ کا آغاز صد اقت قرآن سے ہوا تھا۔ اب آخر میں معاد کا ذکر بھی ہو گیا۔

وقال الذین ۱۹

النمل ۲۷

درس اول ۱

آیت ۲۱ ۶

سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ قَدْ هِيَ ثَلَاثٌ قِسْعُونَ آيَةً وَسَبْعٌ رُكُوعَاتٍ
سورة نمل مکی ہے اس کی ترازو آیت اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

طَسَّ قَدْ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ①
هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ
فَهُمْ يَكْفَهُونَ ④ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ
وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخِسُونَ ⑤ وَإِنَّكَ
لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥

ترجمہ: طس قذ یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی ① جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے ② اور جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ③ بیشک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے زمین کر دی ہے اُن کی نظروں میں اُن کے اعمال، پس وہ سرگرداں پھرتے ہیں ④ ایسی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے، اور

وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے ⑤ اور جیسے
آپ کو کھلایا جاتا ہے قرآن مجید اور عظیم پورہ نگار کی جانب
سے ⑥

نام اور
تاریخ

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ النمل ہے عربی زبان میں نمل چوہوتی کہتے
ہیں۔ اس سورۃ کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام
کے وادی نمل سے گزرنے اور وہاں پہ دلائل توحید کے طور پر ایک واقعہ پیش آنے کا
ذکر کیا ہے۔ اسی نسبت سے اس سورۃ کو سورۃ النمل کا نام دیا گیا ہے۔
یہ سورۃ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ گذشتہ سورۃ الشعرا اور اس سورۃ کا زمانہ نزول
قريب قریب ہی ہے۔ دونوں سورتیں مکی دور کے وسط یا آخری حصہ میں نازل ہوئیں۔
سورۃ ہذا کی ترتیل آیتیں ہیں، اور یہ سات رکوع، ۱۱۴۹ الفاظ اور ۶۷۷ حروف
پہ مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

اس سورۃ میں بھی دیکھنے والی سورتوں کی طرح چار ہمدردی مضامین بیان ہوئے
ہیں۔ پہلے نمبر پر قرآن کریم کی حقانیت و وحدانیت کا مضمون ہے، اللہ کی یہ کتاب ہم
کا اجماع ترین ذریعہ ہے۔ اس میں توحید کا مضمون بھی آئے گا۔ مگر گذشتہ سورۃ کی نسبت
کچھ زیادہ دلائل توحید کے ساتھ ساتھ شرک اور مشرکین کا رد بھی آئے گا۔ رسالت کے
مضمون میں مشرکین کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہو گا۔ اور پھر چوتھا اہم مضمون وقارِ قیامت
بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہو گا۔

ان چار ہمدردی مضامین کے علاوہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ نے بعض انبیاء علیہم السلام
کا ذکر بھی کیا ہے۔ پہلی سورۃ میں انبیاء کا تذکرہ تسلی کے مضمون کے طور پر ہوا تھا کہ
اللہ نے کس طرح سابقہ نافرمان اقوام کو مدد کیا اور اپنے انبیاء علیہم السلام کو کامیاب
بنایا۔ اب اس سورۃ میں بعض انبیاء کا تذکرہ اللہ کی قدرتِ کاملہ کے نمونے کے طور پر
کیا گیا ہے۔ مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چوہوتی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ صالح
علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ تھی، مگر سب کا ذکر ہے

جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی، اس کے علاوہ بھی اللہ کی وحدانیت کے متعلق اور تعالیٰ دراصل ہر شے کے لیے ہیں۔ جنہیں دیکھ کر ہر عقلمند آدمی تو یہ خداوندی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بعض ذیلی مضامین اور مسائل بھی اسی سورۃ مبارکہ میں آگئے ہیں یہ سورۃ مبارکہ بھی حروف مقطعات طس سے شروع ہوئی ہے۔ ان حروف کے بارے میں زیادہ بہتر بات وہی ہے جو تفسیر جلالین کے بیان کرتے ہیں اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا رَدَّ بِذَلِكَ یعنی ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، یہی طریقہ زیادہ صحیح ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے تقریباً ہم گئے لیے اور معتبر نہیں کے اعتراضات کے ازالے کے لیے ان حروف کے کچھ معانی بھی ذکر کیے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت علیؓ اور بعض دوسرے اکابرین کے اقوال موجود ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہؒ بیان کرتے ہیں کہ انہیں اللہ نے کشفی طور پر یہ بات سمجھائی ہے کہ حروف مقطعات حقیقت میں سورۃ کا اجمالی عنوان ہوتا ہے۔ جس طرح علمی ڈگریوں کیلئے ایم اے، پی ایچ ڈی وغیرہ حروف میں درج معانی پائے جاتے ہیں، اسی طرح قرآن پاک میں مذکور حروف مقطعات بھی اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتے ہیں۔ شاہ صاحبؒ اپنی کتاب شرح حزب النجہ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح مفتی، قاضی، عالم، فقیہ وغیرہ محض انفرادی الفاظ نہیں بلکہ ان کے نیچے وسیع مضمون ہوتا ہے جس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، اسی طرح حروف مقطعات سورۃ کا اجمالی مضمون ہوتا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ طس میں منازل الانبیاء یعنی انبیائے نور کے منازل و مراتب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ کا پیغامِ ہدایت کس طرح پہنچاتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں۔

بعض فرماتے ہیں طس میں ط سے مراد طیبات الاخیر یعنی پاکیزہ خبریں جس سے مراد سننی یعنی خدا تعالیٰ کی عزت اور عبادی سب سے اور مطلب یہ ہے کہ اگر پاکیزہ خبریں اور اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجہ مقام کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سورۃ مبارکہ کو پڑھو بعض فرماتے ہیں کہ طس سے مراد طرق السعادت ہے

لے جلالین ص ۱۰۱ (فیاض)

یعنی اگر سعادت اور نیک نیتی کے راستے معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس سورۃ کی تلاوت کرو۔
 بہر حال یقینی طور پر لوگوں کی بھی معنی متعین نہیں کیا جاسکتا۔ بعض انسانی اذنان کو قرآن کریم سے
 قریب تر کرنے کے لیے غمرین نے بعض معانی بیان کیے ہیں واللہ اعلم بالصواب
 ارشاد ہوتا ہے قُلْ اٰیٰتُ الْقُرْاٰنِ وَکِتٰبُ مُبٰیِّنٍ یَّہْدِیْہِ الْقُرْاٰنُ اِلَی
 اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، قرآن کی تبیین کبھی خود قرآن کی زبان سے ہوتی
 ہے اور کبھی اللہ کے نبی کی زبان سے۔ اگر کسی سلسلہ میں قرآن کریم کے ایک مقام پر جمال
 ہے تو دوسرے مقام پر تفصیل ہوگی۔ اس طرح گو یا قرآن اپنی تفسیل آپ بیان کرتا ہے
 اور اگر کسی معاملہ میں ایسا نہ ہو تو پھر نبی کے واسطے وضاحت کر دی جاتی ہے۔ سورۃ النحل
 میں موجود ہے وَاَنْزَلْنَا اِلَیْكَ الذِّکْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مِمَّا نُخَلِّیْ
 لَکُمُھُمْ (آیت ۴۴) ہم نے یہ نصیحت نامہ (قرآن) آپ کی طرف اتار دیا
 تاکہ اے پیغمبر! آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں جو خجہ ان کی طرف
 اتار گیا ہے۔ گو یا اللہ نے تبیین کا کام اپنے نبی کے ذمے نہایا ہے۔
 اور ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس فرض نبوی کو بطریق احسن انجام
 دیا۔ امام شافعی، شاہ ولی اللہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی نے یہی نتیجہ نکالا ہے
 حضرت مولانا گنگوہی اس کا لب لباب تو یہ بیان کرتے ہیں "پس صحیح حدیث شریعت
 ہے قرآن کی۔ یہ صحیح حدیث کی بات ہے جو صحیح اسناد کے ساتھ ثابت ہو ورنہ یہاں
 پر غلط، موضوع اور ضعیف حدیث سے بحث قائم نہیں کی جاسکتی۔
 اگر قرآن پاک کی تبیین ان دو طریقوں سے نہ ہو سکے تو پھر صورت یہ ہے کہ تعلق
 مسئلہ اجتماع کے ذریعے حل کیا جائے۔ اور یہ طریقہ بھی خود قرآن نے پیش کیا ہے۔ یعنی
 اگر کسی سلسلہ میں قرآن و سنت خاموش ہوں اور صحابہ کرامؓ کے اجماع میں بھی حل نہ پایا جائے
 ہو تو پھر معاملہ مجتہدین کے سامنے پیش کیا جائے گا جو اس کا حل غور و فکر کے بعد
 پیش کر دیں گے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے سی اصول کر بیان کیا ہے لَعَلَّہُمُ
 الَّذِیْنَ یَسْتَبِطُوْنَہُمْ مِنْہُمْ (آیت ۸۳) تو پھر سے اہل علم کے سامنے

قرآن پاک کی
تبیین

پیش کر دے جو تحقیق کر کے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہیں۔ اسی لیے اصول فقہ دارے
شرع کی چار دلیلیں بیان کرتے ہیں۔ اول کتاب اللہ، ثانی سنت رسول اللہ، ثالث
اجماع صحابہؓ اور رابعاً قیاس مجتہدین۔ صرف داؤد ظاہری چوتھی دین قیاس کے قائل
نہیں۔ باقی تمام میں اور فقہاء ان چار دلائل شرع کو تسلیم کرتے ہیں۔

قرآن بطور
ہدایت اور
بشارت

فرمایا یہ آیتیں ہیں قرآن اور کتاب مبین کی ہدایت اور بشارت ہے۔
جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے قرآن پاک مجسم ہدایت ہے زندگی کے
جس موٹر پر بھی ضرورت پڑے یہ ہدایت فراہم کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ اس راستے
پر چلو گے تو نجات نصیب ہوگی۔ یہاں پر ہدایت اور خوشخبری کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے جب
دوسری جگہ مینات اور ہدایت کا اکٹھا ذکر ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْتُمُوْنَ مَا اُنْزِلَ لَنَا مِنْ
الْبَیِّنَاتِ وَالْهُدٰی (البقرہ ۱۵۹) ایک جولوگ چھپاتے ہیں مینات اور ہدایت کو بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ
لے ان لوگوں کیلئے واضح کر دے ان کیلئے لعنت کی وعید نالی گئی ہے۔ مینات اور ہدایت میں فرق
یہ ہے کہ مینا بالکل واضح چیز کو کہتے ہیں جسے ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور ہدایت
وہ ہے جو استاد سے سیکھنی پڑتی ہے۔ خود روز مفسر یا گمراہ فہم اسی لیے یہاں ہوتے
ہیں کہ انہوں نے بغیر استاد سے سیکھے از خود سمجھنے کی کوشش کی۔ امام بخاری نے
کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے اِنَّمَا الْعِلْمُ بِالْعِلْمِ یعنی علم سیکھنے سے
آتا ہے، خود بخود نہیں آجاتا، اس کے لیے وقت، محنت اور مال کی ضرورت ہوتی
ہے۔ سلف نے تو تحصیل علم کے لیے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں اور اپنی عمر کا حصہ صرف
کیا ہے تب جا کر علم کی دولت حاصل ہوئی ہے۔ امام ابو یوسف کا مقولہ ہے الْعِلْمُ لَا
یُعْطٰیكَ بَعْضُهُ حَتّٰی تَعْطِیْهِ كُلُّهُ جَبْتًا تم پنا سائے کا سارا علم کے لیے
وقف نہ کرو، علم تمہیں اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دے گا۔

علم در عمل

علم کا مقصود عمل ہے۔ محض اسلامیات کو یاد کر لیا مگر دایمی صاف، اور دلیا ہی کما
تو اس بھگدڑی کا کیا فائدہ۔ اگر علم کے مطابق اعمال کا جائزہ نہیں لیا تو یہ علم محض پر و فیسری
کے لیے ہے اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت پر عمل کرو، غریب پڑی کرو۔ دوسروں کو مشورہ دیتے ہو مگر دولت مند ہونے

لے بخاری ص ۱۶۱ (فیاض)

کے باوجود خود ایسا کیوں نہیں کرتے؟ حضور علیہ السلام سادہ لباس پہنتے تھے رقم کیوں نہ لگتے کرتے ہو؟ آنحضرت علیہ السلام معمولی مکان میں رہتے تھے۔ سادہ غذا استعمال کرتے تھے، مگر نہ مہنگے پر آشپش مکان اور نہ چمکاتے خوراک کا بیوں انتظام نہ رکھا۔ شادی اور غمی کی رسومات میں حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں مگر خود چھوڑ دیتے ہو؟ آخذ یہ قول و فعل باتھاویوں ہے؟ جیت تک علم کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، تمہارا علم تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکا۔ ہمیشہ اپنا محاسب کیا کرو کہ کیا تم میں ایمان والوں کی فخر اور عمل کا جہاں ہو جو درست ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنا انجام خود معلوم کرو۔

نماز اور
زکوٰۃ

فرمایا قرآن پاک باریت اور خوشخبری سے ایمان والوں کے لیے اور ایمان والے وہ ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو کہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اجتماعی عبادت ہے۔ نماز کی ادائیگی سے تعلق باللہ درست ہوتا ہے جو شخص پانچ وقت خدا تعالیٰ کی برکات میں حصہ نہ لے آتا ہے، سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کرتا ہے، آئندہ کے لیے نیکی کا سوا کہ تمہارے تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہے گا، اگر ایسا نہیں ہے تو نہ صرف تعلق باللہ خراب ہوگا بلکہ دنیا میں مخلوق کے ساتھ بھی تعلقات بگڑ جائیں گے۔ لہذا ایمان والے لوگ وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہے۔ طہارت فشرقی بھی ہوگی جسم، لباس اور مکان کی طہارت بھی ہوگی۔ نماز کی کو یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی۔ پابندی وقت کا زریں اصول بھی نماز کا ثمرہ ہے، قرآن کریم انجی کی ذات، نماز کعبہ اور نماز بڑے بڑے شعاہ اللہ میں جن کی تعظیم ضروری ہے۔ لہذا نماز کا احترام اور اہتمام ہونا چاہیے۔ فرمایا ایمان والوں کی دوسری صفت یہ ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مگر زندگی میں زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی مگر اس کا نصاب مقرر نہیں ہوا تھا جو کہ اللہ میں مدنی زندگی میں ہوا۔ ہاں ہمہ زکوٰۃ کا حمد قرآن کی ابتدائی سورتوں میں بھی ملتا ہے جیسے سورۃ المزل میں ہے وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وائتوا الزکوٰۃ ریت۔

نماز قائم کر دو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ گویا سکی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی۔

آخرت پر
ایمان

فرمایا، اہل ایمان کی تیسری صفت یہ ہے فَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ توحید اور آخرت کا عقیدہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔

جہاں يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ آتے ہیں وہیں وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بھی آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا، بعثت بعد الموت کو بہ حق نہیں جانتا، محاسبہ اعمال پر ایمان نہیں ہے تو اس کے سارے اعمال بیار محض ہیں۔ ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

فرمایا اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے زَيْنًا لَهُمْ اَعْمَالُكُم ہم نے اُن کے اعمال اُن کے لیے مزین کر دیے ہیں۔

اُن کے بُرے اعمال بھی اُن کو اچھے کمرے دکھانے جاتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ نے ترمین اعمال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس لحاظ سے کہ تمام قوی اور خواہشات اللہ تعالیٰ

ہی انسان میں پیدا کرتا ہے اور دوسری طرف یہی کام شیطان کے ساتھ منسوب کیے وَذَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا صَالُوا يَعْمَلُونَ (الانعام - ۴۳) اور

شیطان نے اُن کے اعمال کو اُن کے لیے مزین کر کے دکھایا۔ اُن کے دلوں میں سواۓ اللہ کی کہ تم جو کچھ دھوکہ، فریب، شرک، بدعت، کفر، رسوم باطل ادا کرتے ہو۔ بالکل

ٹھیک کر رہے ہو۔ اسی میں تمہاری عزت و ناموس کا راز پنہاں ہے۔ تو سنو، یاد رکھو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے اُن کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا ہے

جس کا نتیجہ یہ ہے فَهُمْ يَظُنُّوْنَ کہ وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ انہیں راستہ دکھانی نہیں دیا اور وہ عمیق گمراہی میں مبتلا رہے ہیں۔

منکرین معاو
کے لیے عذاب

ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا اُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ کہ اُن کے لیے بہت بُرا عذاب ہوگا۔ فَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ الْخٰسِرُونَ

اور وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ آخرت کی تیاری کیا کریں گے اور پھر وہاں کامیاب کیسے ہوں گے؟ اُن کے لیے تو وہاں سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا۔

آگے پھر نزولِ قرآن کے متعلق فرمایا: **وَإِنَّكَ لَن تَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ**
 اور بیشک آپ کو خدا نے حکیم اور علیم کی طرف سے قرآنِ کَریم کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ یہ
 قرآن ایسے پُر حکمت خداوندِ قدوس کی جانب سے ہے جس کا ہر کارِ حکمت پر مبنی ہے
 اور وہ ہر چیز کو جانتا ہی ہے۔ قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ یہ قرآن
 کوئی معمولی چیز نہیں ہے یا کسی معمولی ذات کی طرف سے نازل نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس
 کو نازل کرنے والے عظیم اور عظیم باری تعالیٰ ہے اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت اور
 خوشخبری ہے مگر اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، دوسرے لوگ اس سے
 فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

لَئِنْ أَذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ
 مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ
 تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ
 فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾
 يَمْوَسَّىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقَ عَصَاكَ
 فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَّى
 يُعِيبُ يَمْوَسَّى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى
 الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ
 سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾ وَادْخُلْ يَدَكَ فِي
 جَبِّكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ
 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
 فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا
 هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
 أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾

ترجمہ:- جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے

تختوں میں نے محسوس کی ہے آگ بغنقرب میں لاتا ہوں تمہارے پاس آگ سے خبر یا لاتا ہوں میں تمہارے پاس شعلہ سلگا کر تاکہ تو سینک سکے ⑤ پس جب آئے اُس (آگ) کے پاس (موسیٰ علیہ السلام) تو آواز دی گئی کہ برکت دی گئی ہے اُس پر جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے اور پل ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جانوں کا پروردگار ہے ⑧ اے موسیٰ علیہ السلام! بیشک میں وہ اللہ ہوں عزیز اور حکیم ⑨ اور ڈال دو اپنی لاشیں کو۔ جب دیکھا اُس کو کہ وہ حرکت کر رہی ہے گویا کہ وہ سانپ ہے تو پشت پھیری (موسیٰ علیہ السلام نے) اور مڑ کر نہ دیکھا۔ (اللہ نے فرمایا) اے موسیٰ علیہ السلام! خوف نہ کھاؤ بیشک نہیں خوف کھاتے میرے پاس رسول ⑩ لیکن جس نے زیادتی کی۔ پھر تبدیل کیا اس کو نیکی سے بعد برائی کے۔ پس بیشک میں بخشش کرنے والا اور مہربان ہوں ⑪ اور داخل کرو پٹے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ سفید بغیر کسی برائی کے۔ یہ نو نشانیوں میں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بیشک وہ نافرمانوں کی قوم ہے ⑫ پس جب آئیں اُن کے پاس ہماری نشانیاں بصیرت پیدا کرنے والی، تو کہا انہوں نے کہ سچ ہے کھلا ⑬ اور انکار کیا انہوں نے اس کا، حالانکہ یقین کیا اس کے بارے میں اُن کی جانوں نے (مگر انکار کیا) ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ پس دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا ⑭

سورۃ ہذا کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر تھا کہ

یہ خدا نے حکیم و عظیم کی طرف سے پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے اور یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ پھر ایمان والوں کی بعض صفات بھی بیان کریں کہ وہ نازق قائم کرنے ہیں زکوٰۃ ادا کرنے ہیں اور آخرت پر پورا پورا یقین رکھتے ہیں۔ پھر مندرجہ آخرت کی سزا کا ذکر بھی بنوا کہ اس دنیا میں ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا جاتا ہے اور یہ لوگ آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اس کے بعد آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ایک گوشے کو بے نقاب کیا ہے۔ اس واقعہ میں پیغمبر آخر الزمان کے لیے تسلی بھی ہے اور اللہ کی قدرت کا نمونہ بھی، دوسری طرف اللہ نے نافرمانوں کا حال بھی بیان فرمایا ہے جنہوں نے ظلم اور تجبر کی بنا پر اللہ کی طرف سے آمدہ ہدایت کو ٹھکرا کر گمراہی کو قبول کیا، اللہ نے ان کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔

ہدایت
نہ ہونے کا

ارشاد ہوتا ہے، اُس وقت کو دھیان میں لاؤ اِذْ قَالَ مُوسٰی لِهٰٓؤُنٰہِ
جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے۔ یہ واقعہ دین سے منسوب ہے
ہونے دوران سفر پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونوں کے حالات قرآن پاک
میں مختلف انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ کبھی آپ کا واقعہ ابتدائی زندگی سے شروع ہوتا
ہے اور کبھی درمیان سے۔ گذشتہ سورۃ الشعراء میں بھی آپ کا ذکر اُس وقت سے شروع
ہوا تھا جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس تبلیغ حق کے لیے بھیجا تھا فینسب
کیا اب اس مقام پر یہ واقعہ قصوراً ہیچھے سے شروع کیا گیا ہے ایک قبیلے کے قتل کے
بعد موسیٰ علیہ السلام بن چلے گئے۔ وہاں دس سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی
خدمت میں عاصہ سے پھر اپنے اپنی والدہ اور بھائی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو
شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور آپ کی بیوی، کچھ تجارتیں اور خادمہ بھی
ہمراہ کر دیے، سردی کا موسم تھا۔ رات کے وقت آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مگر
پتھاق نے اپنا کام نہ کیا۔ آپ نے دور سے آگ سلگتی ہوئی دیکھی تو وہاں جانے کا ارادہ
کیا۔ اس موقع پر آپ نے اپنے گھر والوں سے یا شاید کوئی بچہ بھی ہوا، آپ نے ان

ایسا ہے : اس سے خود موسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد ہے اور وہ خط بھی بابرکت ہے۔
 جہاں یہ نگ نظر آ رہی تھی سورۃ طہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب
 کر کے فرمایا کہ اے موسیٰ! میں تیرا پروردگار ہوں اپنے جوتے اتار دو اَنْتَ بِالْوَدَّ
 لَمُفْقَدَسِ طُوًی (آیت ۱۰) کیونکہ آپ طوری کی مقدس وادی میں پہنچ چکے ہیں۔
 ہر جوتے اتارنے کا حکم ایسا ہی ہے جیسے کسی عیسیٰ پاکیزہ جگہ پر جوتے اتارنے کا حکم
 ہے بعض اس کو حجاب ناری یا نوری کہتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے
 حِجَابُہُ الشَّارُّ اَوْ الشُّوْذُ خُذِ اللّٰہُ اِلَیْکَ حِجَابٌ نَّارٍ یَّانُورٌ اِذَا لَمَسَ اللّٰہُ تَعَالٰی
 اس حجاب کو مٹا دے تو کائنات کی ساری چیزیں جل جائیں۔ اللہ کی نگاہ تو ہر چیز پر
 پڑ رہی ہے۔ اگر یہ حجاب نہ ہو جوتے تو کوئی چیز بھی سلامت نہ رہے۔

عقیدہ حلول
کی تھی

بہر حال مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مَکَّنَ فی التَّوْرَةِ سے مراد خود موسیٰ علیہ
 السلام فرشتے یا وہ خط ہے جس کو اللہ نے بابرکت کہا ہے۔ اسی لیے آگے یہ بھی فرمایا
 ہے وَسُيْلُکَیْنِ اللّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو
 نامہ کائنات کا رہتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تفسیر یہی بیان کی گئی کہ ہمیں کوئی شخص یہ نہ
 سمجھ بیٹھے کہ خدا تعالیٰ خود اس آگ میں حلول کر گیا تھا۔ خدا تعالیٰ تو زمان و مکان اور
 جہت سے منزہ ہے۔ لہذا اس کے حلول کر جانے کا عقیدہ قطعاً باطل ہے۔ یہ عقیدہ بنو
 یس بھی پایا جاتا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ بعض چیزوں میں خدا حلول کر جاتا ہے۔ عیسائیوں
 نے بھی یہ باطل عقیدہ بنا رکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کا ظہور مسیح علیہ السلام کے روپ میں
 ہوا یعنی ماسوت کے اندر لاہوت داخل ہو گیا۔ یہ شرکانہ عقیدہ ہے اور اسی سے بچنے
 کے لیے مفسرین کرام نے مَکَّنَ سے فرشتے یا موسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد لیا ہے۔
 خواجہ علی ہجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ذکر کیا ہے کہ صوفیائے باہ
 نسبت ہیں۔ ان میں سے دس فرقے اہل حق میں سے اور دو گمراہ ہیں۔ یہ وہی گمراہ فرقے
 ہیں جو حلول عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی پیر، ولی یا بزرگ کی شکل میں حلول کر سکتا ہے
 لہ کشف المحجوب فارسی ص ۱۸۳ (فیاض)

بعض وصات الوجود والوں کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہمیں بھی کئی جگہ ملے ہیں۔ بعض اہل حق ہیں اور بعض گمراہ اور زندیق ہیں۔ بہر حال حصولِ حقیقہ باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھ آنے والی آگ تو آواز نہ تھی بلکہ ایک ذریعہ تھی۔ نہ کہ خود خدا تعالیٰ اُس میں حلول کر گیا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
سے خطاب

اس ابتدائی آواز کے بعد دوسری آواز سنائی دی۔ اللہ نے فرمایا يَا مُوسَىٰ
رَبِّهِ اَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے موسیٰ! میں اللہ ہوں عزیز اور حکیم۔ بعض آثار
سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آواز بے کیف تھی۔ اس کی کوئی جہت نہیں تھی بلکہ ہر ذریعہ سے
سے آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر اللہ نے حکم دیا وَالْقِ عَصَاكَ اور اپنی لاٹھی کو نیچے
پھینک دیں۔ تعمیلِ حکم میں موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینک دی فَلَمَّا رَأَاهَا ثَمَرًا کاتھا
جہاں پھر جب آپ نے اُس کی طرف دیکھا تو گریہ کر رہے تھے۔ جو دوڑ رہا تھا۔ جہاں
پلے اور لیٹے سانپ کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ کا روپ دھار چکی تھی
یہ دیکھ کر وَلَمَّا رَأَاهَا ثَمَرًا موسیٰ علیہ السلام شہت پھیر کر بھاگے وَلَمَّا رَأَاهَا ثَمَرًا
اور آپ نے پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اتنے خوفزدہ ہوئے۔ اللہ نے آپ کی تشریف
کو دیکھتے ہوئے فرمایا يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ اِنِّي اَنَا موسیٰ علیہ السلام! خوف نہ کھائیں۔
کیونکہ اِنِّي اَنَا اللہ ہوں میرے پاس بولِ خوف نہیں کہتے
اللہ کے رسول تمام قرب میں ہوتے ہیں اور ان پر اُنس ہوتا ہے۔ وَتَشْتَنِي نہیں ہوتی وہ
ڈرتے نہیں اَلَا مَرَّتْ ظُلُمًا گرجوں سے کوئی لغزش ہوئی ہو وَلَمَّا رَأَاهَا ثَمَرًا
بعد سنو پھر اُس نے اُس کو اچھپانی میں بال لیا ہو برائی کے بعد فَاِنِّي اَعْتَمِدُ
رَحْمَتَهُ تو میں اس کو معاف کرنے والا اور مہربان ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے
ایک لغزش ہو گئی کہ انہوں نے ایک قبیلے کو قتل کر دیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے
معافی کی درخواست کی تو اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ اس طرح گریا اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو بہت وسالت سے سرفراز فرمایا۔

انبیاء
خوف کا ورد

انبیاء علیہم السلام پروردگار خوف کے متعلق مولانا شاد اشرف علی تھانوی فرماتے
ہیں کہ کہ اپنا، ہنسنا دنیا زندگی موت، خوف اور راحت وغیرہ ان کے امور طبعیہ

میں داخل ہیں اور ان کا ورود انبیاء پر بھی ہوتا ہے بعض اوقات کسی دشمن کا خوف ہوتا ہے کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے تو ایسے موقع پر خوفزدہ ہونا حال کے منافی نہیں ہے بلکہ عین فطرت ہے۔

بعض فرماتے ہیں کہ خوف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خالق کی جانب سے اور دوسرا مخلوق کی طرف سے۔ اگر خوف اللہ کی جانب سے ہو تو نبی کو بھی ڈرنا چاہیئے۔ لاشی کا سامنا بن جانا منجانب اللہ تھا لہذا موسیٰ علیہ السلام کی خوفزدگی باطل درست تھی، انہیں ڈرنا ہی چاہیئے تھا۔ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ جب بادل چھا جاتے تو آپ خوفزدہ ہو جاتے۔ اس خوفزدگی میں کبھی اندر آتے اور کبھی باہر جاتے۔ جب تک بارش نہیں ہو جاتی تھی۔ آپ چین سے نہیں بیٹھتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیمؑ کی آمد خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں یہ ویسے ہی بادل نہ ہوں جیسے قوم عاد پر آنے تھے اور ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ برخلاف اس کے ابراہیمؑ کو جب آگ میں پھینکے جانے کا وقت آیا تو آپ باطل خوفزدہ نہیں ہوئے۔ کیونکہ یہ خوف مخلوق کی طرف سے تھا۔ بہر حال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ خوف نہ کھاؤ کیونکہ میرے ہاں اللہ کے رسول خوف نہیں کھاتے۔

موسیٰ علیہ السلام
کے معجزات

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر پہلا معجزہ یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے اپنی لاشی بھینکی تو وہ دوڑتا ہوا سامناپ بن گئی۔ پھر اللہ نے دوسرا معجزہ اس طاعت ظاہر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَبِّكَ پنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ تَخْرُجَ بَيْضًا یہ سفید ہو کر نکلتے گا۔ لہذا ایسا سفید بھی نہیں ہوگا جو کسی بیماری پھیلنے سے سفید ہو گیا ہو بلکہ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ اس میں کسی قسم کی نہانی یا خرابی نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ تو معجزانہ طور پر سورج کی طرح چمکتا ہوگا۔

۱۔ فرمایا فِي تَمْسَعِ اَيْتِ الْهَبِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اُس کی قوم کی طرف دی گئیں۔ اس کے علاوہ سات مزید نشانیاں بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں جن کا ذکر سورۃ الاعراف

میں موجود ہے۔ فرمایا یہ نشانیاں اس کے کہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ گے اور انہیں
 کاکھو قومًا فاسِقِیْنَ وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، حد سے گزرنے والے، یعنی
 فرمانبرداری سے باہر نکلنے والے ہیں۔

اس مقام پر اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی معیت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مفصل
 واقعات سورۃ الشعراء، طہ اور اعراف وغیرہ میں گزر چکے ہیں۔ یہاں پر اختصار کے ساتھ
 یہی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ علسا اور یافضا کے معجزات
 لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جاؤ اور انہیں حق کی دعوت دو۔

فرعون کا
 اشارہ

ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ اٰیٰتُنَا مُبْصِرَةً حَسِبُوا بِهَا هُجُوًا وَّ غُرُوًا اور
 اس کی قوم کے پاس ہماری بصیرت افروز نشانیاں آئیں۔ بصارت آنکھ کی مدہنی کو
 کہتے ہیں جب کہ بصیرت دل کی مدہنی سے عبارت ہے۔ اسی سے قرآنی آیات
 کو بصارت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ دلوں میں روشنی پیدا کرتی ہیں، جب یہ نشانیاں فرعون اور
 اس کی قوم کے پاس آئیں قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو
 ہے۔ پھیلی سورۃ میں بھی گزر چکا ہے کہ فرعون یوں نے معجزات کو جادو کہا اور چنیدہ جادو کا مطالبہ
 جادوے کرنی کو کشتی کی مگر حق کے مقابلے میں اکابر ہونے پر اپنی منہ اندازت و عمری
 کو نہ چھوڑا۔

ان نشانوں کو جادو کہہ کر رَجَدُوْا بِهَا اِنْ كَانُوهُمْ اِلٰہًا وَاَنْتُمْ اَعْمٰیۃ اور ان کا یہ اظہار
 زیادتی اور حسد کی وجہ سے تھا کہ ان کے یہ شخص ہماری سلطنت
 چھیننا چاہتا ہے مگر ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اس کو قیہ کردی کے یا جان سے
 مار ڈالیں گے۔ یہ ان کا ظلم اور تجرول رہا ہے، درمیان میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی اندرونی
 حالت یہ تھی وَ اَسْتَفْقَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا اِنِّیْ جَانُوْا نَے معجزات کی حقیقت
 کا یقین کر لیا تھا۔ وہ دل و جان سے تسلیم کر سکتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ کوئی غیر معمولی
 چیز ہے مگر ظلم و زیادتی اور غرور و تجرول کی بنا پر معجزات کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ نے
 فرمایا: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِیْنَ جادو بھوتو !

فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سال بے سال تک فرعون اور اس
 کی قوم کو معظ کیا، اُن کو اُن کے بُرے انجام سے ڈرایا مگر وہ لوگ کفر، شرک اور ظلم و جبر میں مبتلا
 رہے۔ اللہ کے نبیوں کی بات نہ مانی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ نے ساری قوم کو اپنے
 غضب کا نشانہ بنایا اور اُن کو پرانی میں غرق کیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذرا دھچھو تو سہی کہ فساد پر
 کسما انجام کیا ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ⑮
 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا
 أَن مَّنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا
 لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ⑯ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ
 مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ⑰

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد اور سلیمان علیہما السلام
 کو علم ، اور کہا اُن دونوں نے سب تعریف اللہ کے
 لیے ہے جس نے ہمیں فضیلت بخشی ہے اپنے بہت
 سے ایماندار بندوں پر ⑮ اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام
 داؤد علیہ السلام کے اور انہوں نے کہا ، اے لوگو! سچائی
 گئی ہے ہمیں پرندوں کی گفتگو اور دی گئی ہے ہم کو
 (ضرورت کی) ہر چیز۔ بیشک البتہ یہ فضیلت ہے بہت
 گہلی ⑯ اور اکٹھے کئے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے
 اُن کے لشکر جنوں ، انسانوں اور پرندوں میں سے ۔ پس
 اُن کو تقسیم کیا جاتا تھا ⑰

سورۃ کی ابتدا قرآن پاک کی حقانیت اور صداقت سے ہوتی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام
 کی نبوت و رسالت اور اُن کو فرعون کی قوم کی طرف بھیجنے کا ذکر ہوا۔ جب

مرسی علیہ السلام بعض نشانیاں لے کر پہنچے تو قوم فرعون نے اُسے جادوگر قرار دیا حالانکہ
اُن کے دلوں میں یقین تھا کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں بلکہ ایسی خارق عادت
نشانِ اللہ تعالیٰ کے محسوس ہونے کے باعث یہ بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ بہر حال انہوں نے
ظلم و تعدی اور غرور و تکبر کی بنا پر معجزات کا انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایسے فادلوں
کا انجام بھی تو دیکھ لیا کہ وہ کس طرح غرق ہوئے۔

اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا تذکرہ
فرمایا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کا ذکر اللہ نے مختلف
سورتوں میں کیا ہے۔ تاہم اس مقام میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ حضرت داؤد
علیہ السلام کی نسبت زیادہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام صاحب کتاب رسول تھے اور
سلیمان علیہ السلام بھی صاحب صحیفہ رسول اور نبی تھے۔ اللہ نے باپ بیٹا دونوں کو خلافت
کے ساتھ ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی تھی۔ گزشتہ آیات میں فرعون کی حکومت کا ذکر بھی ہو
چکا ہے مگر وہ اس قدر نافرمان لوگ تھے کہ اللہ نے اُس قوم کو فاقہ قرار دیا ہے۔
اُن کے برخلاف داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام بھی دنیا میں خلیفہ تھے، اللہ نے
انہیں حکومت عطا کی تھی مگر وہ اللہ کے نہایت مطیع اور شکرگزار بندے تھے۔ یہ سابقہ
آیات کے ساتھ ربط بھی ہو گیا۔

نبیاء کا علمی

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا اکٹھا ذکر کر کے
فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور البتہ تحقیق ہم نے
داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اس علم سے مراد دنیا کا کسی علم نہیں ہے
دیسکولوں، کالجوں یا یونیورسٹیوں کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے یا جو علم انسان
کو جمع بصر جیسے حواس سے حاصل ہوتا ہے یا ان اپنی عقل سے غور و فکر کے
کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ بلکہ اس علم سے مراد وہ قطعی اور یقینی علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے
نبیوں کو وحی کے ذریعے سکھاتا ہے۔ اس علم میں نہ تو کوئی اشتباہ ہوتا ہے اور نہ ہی
اس میں کسی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص اس کو سمجھ ہی نہ

کئے یا اس کا اپنا رخ ٹیڑھا ہو اور اسے کوئی چیز ٹیڑھی نظر آئے۔ وگرنہ یہ ایسا علم ہے جس کے متعلق سورۃ بقرہ کی ابتداء میں اللہ نے فرمایا ذَلِكِ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ اس میں تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ بہر حال وحی الہی کا علم قطعی اور یقینی ہوتا ہے جب کہ اول الذکر کسی علم ظنی ہو آہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو احکام شریعت، اصول سیاست اور حکمرانی کا وہ قطعی علم عطا فرمایا جو ان کے لیے اپنے فرائض سے عہدہ بردہ ہونے کے لیے ضروری تھا۔ سورۃ ص میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے يَا دَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ (آیت ۲۶) اے داؤد! علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی ہے۔ لہذا تم عدل و انصاف کے مطابق مخلوق کی خدمت کرنا۔ آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آپ کے بعد آپ کے جانشین ہونے اور دونوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں وہ علم عطا فرمایا جس کی انہیں ضرورت تھی۔

علم کی ضرورت

اور اہمیت

علم ایک ایسی ضروری چیز ہے جسے بغیر انسانیت ترقی نہیں سکتی علم کی روشنی ہی ان کو نازل مقصود پر پہنچاتی ہے علم کی کمی انسان کی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ انگریزوں نے برصغیر میں اپنے اقتدار کے دوران اسلامی علوم کو ختم کرنے یا انہیں اپنے رُحیب پر ڈھال لینے کی بڑی کوشش کی مگر اللہ کے نیکوں نے اسلامی علوم کے جھنڈے کو ہمیشہ سر بلند رکھا اور اس پر حروف نہیں آنے دیے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس یقینی علم کی جڑ اکھاڑ دی گئی اور اسکی جگہ ظنی علم کو رائج کر دیا گیا تو پھر حقیقی علم کا ہمیشہ کے لیے جنازہ اعلیٰ جائے گا۔ چنانچہ بانیانِ دارالعلوم دیوبند نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے دارالعلوم کی بنیاد رکھی جہاں سے اب تک چالیس ہزار سے زیادہ علماء پیدا ہو چکے ہیں اور دنیا بھر میں اسلام کے پورے کی آبادی کو رہے ہیں۔ یہ دارالعلوم تو ایک بنیاد معنی پھر اس سے آگے ہزاروں چشمے جاری ہوئے، ہزاروں دیگر مدارس قائم ہوئے اور علم کی روشنی مسلم امہ کی راہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہی۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور انشاء اللہ تاقیام قیامت جاری ہے کہ حکومت کو اپنے وسائل مادی تعلیم پر صرف کر رہی ہے مگر اللہ کے نیک بندے حقیقی علم کی نشر و اشاعت کے لیے محروم وائل

کے ساتھ ہی بڑھتے چلے جاسکے ہیں۔

بہر حال علم ترقی کا زینہ ہے۔ خاص طور پر دین کا اتنا علم نہایت ضروری ہے۔ جس کے ذریعے انسان اپنے فرائض سے باخبر ہو سکے اور اللہ اور اُس کے بندوں کے حقوق اور کمرے۔ یہی علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اُس کی عبادت کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں امتیاز پیدا ہوتا ہے توحید اور شرک کی سمجھ آتی ہے۔ انسان ایمان، اخلاص اور خلاق کو پہچانتا ہے، جہاں تک ٹیکنیکل علوم و فنون کا تعلق ہے۔ وہ تو کافر، مشرک اور ملحد بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ آج امریکہ، جاپان، جرمنی، روس اور چین سب جانتے ہیں کہ ٹیکنیکل علم کوئی علم نہیں بلکہ یہ تو صنعت و حرفت ہے، جب کہ حقیقی علم وہی ہے جو وحی الہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے مخلوق تک پہنچاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو حسب ضرورت حقیقی علم عطا فرمایا۔

بایں بیٹے کی
طرف سے شکر

اس یعنی علم کے حصول پر وَقَالَا بَیِّنَیْهِ دَوْنُوں نے کَا الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ فَضَّلَنَا عَلٰی کَثِیْرٍ مِّنْ عِبَادِہِ الْمُؤْمِنِیْنَ سب تعریفیں اُس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یا اُس ذات باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں پر تقاسم ایہ مذہبوں پر فضیلت پانے کا ذکر نہیں بلکہ بہت اہل ایمان پر برتری حاصل کر نیا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر برتری حاصل کرنے کا ذکر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دو انبیاء سے بھی زیادہ بعض دوسرے انبیاء اور رسل کو برتری عطا فرمائی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام وغیرہ۔ اللہ نے ان حضرات کو اپنے حساب سے بڑا شرف عطا کیا ہے۔ لہذا یہاں پر بہت سے مومنوں پر فضیلت کا ذکر ہے اور اس تناظر میں غیر مومنوں کا ذکر کوئی شکر ہی نہیں ہے۔

انبیاء کی
درائت کا
مسئلہ

ارشاد ہوتا ہے وَوَرِثَ سُلَیْمٰنُ دَاوُدَ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے۔ مولانا کشمیری اللہ اس عملے کا ترجمہ کرتے ہیں "قام مقام موبسداں"

داؤد علیہ السلام کا جو یہ اس تمام یہ وراثت سے مراد مالی وراثت نہیں بلکہ نیابت ہے شیخ
 حضرات ایک تو اس آیت سے نبی کی وراثت کی دلیل چاہتے ہیں ۔
 حالانکہ یہاں پر وراثت سے مراد محض خلافت ہے دوسری آیت جس
 سے وراثت انبیاء کی دلیل پختہ رہتی ہے وہ سورۃ مریم میں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے
 اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ
 وَلِيًّا هَ يَرْثُنِي وَيَرْثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ (آیت ۵-۶) اس پروردگار
 مجھے ایسا ولی عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہاں بھی کوئی بیٹا اپنے باپ
 کے مال کا وارث تو ہو سکتا ہے مگر ساری آل یعقوب کا وارث ایک شخص کیسے ہو گا؟
 قرینہ یہی ہے کہ یہاں پر علمی وراثت مراد ہے نہ کہ مالی۔ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی
 تھی کہ اے اللہ! مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو میرا اور پوری آل یعقوب کا علمی وارث ہو
 اور جو ہمارے مشن کو آگے بڑھا سکے۔

حضور علیہ السلام کے دس صحابہ جن میں خلفائے راشدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے چچا عباس اور اہل بیت المؤمنین شامل ہیں، روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام
 نے فرمایا نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ مَا تَرَكَتُمْ صَدَقَةٌ
 ہم نبیوں کا گروہ کسی کو وارث نہیں بنایا کرتے بلکہ جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ محتاجوں
 کے لیے صدقہ ہوتا ہے، خود حضور علیہ السلام کے قبضہ میں خیر یا فذل کی کچھ ارضی تھی
 جس سے آپ اپنی ضروریات پوری فرماتے تھے۔ اس زمین کی قرابت حضرت عباس
 اور حضرت علیؑ کے پاس تھی۔ ان دونوں حضرات میں کچھ اختلاف طے پیدا ہوا، تو وہ
 حضرت عمرؓ کے پاس آئے، وہاں پر دوسرا کا بیٹا بھی موجود تھے۔

حضرت عمرؓ نے ان دونوں حضرات کے قسم دلا کر پوچھا کہ بتلاؤ حضور علیہ السلام
 کا یہ فرمان موجود ہے کہ ہم انبیاء کا گروہ کسی کو وارث نہیں بناتے بلکہ جو کچھ چھوڑ جاتے
 ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تو دونوں بزرگوں نے اس حدیث کی تصدیق کی۔ چنانچہ شیخ

حضرات کی طرف سے حضرت فاطمہؑ کے حق میں نبی علیہ السلام کی وراثت کا دعویٰ مبنی بر حقیقت نہیں۔ یہ درست ہے کہ جب تک حضرت فاطمہؑ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، انہوں نے حضرت ابوبکرؓ سے اپنے باپ کی وراثت کا مطالبہ کیا مگر جب آپ نے حضرت فاطمہؑ کو مذکورہ حدیث سنائی تو کہنے لگیں **فَإِنِّي أَعْلَمُ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ترجمہ آپ اس چیز کو زیادہ جانتے ہیں جو آپ نے رسولِ خدا سے سنی ہوئی ہے اس کے بعد آپ خاموش ہو گئیں اور پھر کبھی وراثت کا مطالبہ نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی صحیح حدیث میں موجود ہے **إِنَّمَا الْأَنْبِيَاءُ قَوْمٌ يُورَثُونَ هَمًّا وَلَا دِينَارَ** یعنی اللہ کے نبی درہم یا دینار وراثت میں نہیں چھوڑا کرتے بلکہ **وَرَّثُوا عِلْمًا** وہ تو اپنی وراثت میں صرف علم چھوڑ کر جاتے ہیں نبیوں کی وراثت علم دین ہوتا ہے جس نے دین کا علم حاصل کر لیا اس نے نبی کی وراثت کو پایا۔

انبیاء کی وراثت کے ضمن میں ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ پیغمبر خود تو اپنے غیری کی وراثت حاصل کر لے گا ہے مگر اپنے بیٹے کو مالی وراثت نہیں دیتا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنے والد حضرت عبدالمطلب کی وراثت ملی۔ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ آپ کو پانچ اہل بیت، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ام المین لوندی وراثت میں ملی۔ ام المین حبشیہ تھیں مگر بڑی صاحبِ فضیلت خاتون تھیں۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کو گود میں اٹھایا تھا۔ لہذا آپ ان کی بڑی قدر کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے بڑے ہو کر ان کو آزاد کر دیا تھا اور پھر ان کا نکاح حضور علیہ السلام کے متبنی زینبہؑ کے ساتھ ہوا جن سے اسامہؓ پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام کو باپ بیٹے دونوں سے بڑی محبت تھی۔

چونکہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اس لیے آپ کی مالی وراثت تو سلیمان علیہ السلام کو نہیں پہنچی بلکہ آپ کی علمی اور نیابتی وراثت آپ کو پہنچی، قرینہ بھی موجود ہے کہ اگر اس وراثت سے جائیداد کی وراثت مراد ہوتی تو پھر یہ صرف سلیمان علیہ السلام کو ہی کیوں پہنچتی، جب کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے بیٹے تھے جن میں سے سلیمان علیہ السلام سب

داؤد علیہ السلام
کی جائیداد

سے چھپوٹے تھے۔ سارے بیٹے حکومت کے خواہشمند تھے مگر اللہ نے یہ نیابت سیماں علیہ السلام کو عطا فرمائی، اگر مالی وراثت مراد ہوتی تو سب سے بیٹوں کو محروم کر کے صرف ایک کو سب کچھ دے دینا کہاں کا انصاف تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ سیماں علیہ السلام کے عہدہ کوئی دوسرا بیٹا آپ کی خرافت کا بار اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ اس وقت سیماں علیہ السلام کی عمر بارہ یا تیرہ سال کی تھی۔ داؤد علیہ السلام نے نیابت کے مسئلہ کو اس طرح حل فرمایا کہ اللہ کے ایک فرشتے نے ایک بند لفظ لا کر حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ آپ مجلس عام میں یہ اعلان کریں کہ آپ کے بیٹوں میں سے جو بیٹا اس لفظ میں بند سوالوں کے صحیح صحیح جواب دیکھا۔ وہی میری جانشینی کا حقدار ہو گا، چنانچہ عمائدین سلطنت کی موجودگی میں سارے بیٹوں سے فرمایا کہ یہ امتحان کا لفظ ہے جو شخص ان سوالات کے جوابات دے دیکھا، وہی میرا جانشین ہو گا۔ لفظ میں موجود سوالات اور ان کے صحیح جوابات یہ تھے۔

سوالات	صحیح جوابات
۱۔ سب سے قریب چیز کون سی ہے؟	موت
۲۔ سب سے بعید چیز کون سی ہے؟	انسان کے ہاتھ سے نکل جانے والی چیز
۳۔ سب سے مانوس چیز کون سی ہے؟	جسم بمع روح
۴۔ سب سے مشتعل چیز کون سی ہے؟	جسم بغیر روح
۵۔ دو قائم چیزیں کون سی ہیں؟	ارض و سما جو قیامت تک قائم رہیں گی
۶۔ دو مختلف چیزیں کون سی ہیں؟	پل و شمار۔ ایک جاتی اور دوسری آتی ہے
۷۔ آپس میں دو دشمن چیزیں کون سی ہیں؟	موت اور حیات
۸۔ بہترین انجام والی چیز کون سی ہے؟	بردباری بروقت غصہ
۹۔ بدترین انجام والی چیز کون سی ہے؟	غصے کی حالت میں تیزی کا استعمال

داؤد علیہ السلام نے جب بیٹوں کے سامنے یہ سوالات پیش کئے تو ان میں سے کوئی بھی ان کے جوابات نہ دے سکا۔ سب عاجز آ گئے۔ سیماں علیہ السلام ابھی کہہ رہے تھے

اور انہیں خلافت کی خواہش بھی نہیں تھی مگر اللہ نے انہیں پھین ہی میں فہم و فراست سے نوازا تھا۔ انہوں نے باپ سے عرض کیا اگر اجازت ہو تو ان سوالات کے جوابات میں عرض کروں۔ اجازت مینے پر سلیمان علیہ السلام نے سوالات کے صحیح صحیح جوابات دے دیے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کر دیا جسے تمام عمائدین سلطنت نے سراہا۔

داؤد علیہ السلام
کی وفات

جس دن داؤد علیہ السلام کی جانشینی کا فیصلہ ہوا۔ اُس سے اگلے روز آپ کی وفات ہوئی۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ بڑے باغیرت آدمی تھے، جب بھی گھر سے باہر جاتے باہر سے آلا لٹکا کر جاتے تاکہ کوئی اجنبی آدمی گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ اُس روز بھی آپ حسب معمول دروازے کو آلا لٹکا کر باہر چلے گئے۔ اس دوران آپ کی اہلیہ نے کسی اطیبی آدمی کو صحن میں کھڑے دیکھا۔ بڑی حیران اور خوفزدہ ہوئیں کہ یہ شخص اندر کیسے آگیا حالانکہ باہر تو آلا پڑا ہے۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آگئے۔ آلا کھول کر داخل ہوئے تو اجنبی شخص کو صحن میں پایا۔ پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو تو اُس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور جس کے لیے کوئی صواب نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا پھر خدا تم تک الموت ہو، مر جا باہر اللہ میں تمہیں اللہ کے حکم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر آپ کھل اور دھ کر لیٹ گئے آپ کی روت فتن غنصری سے پرواز کر گئی۔

سلیمان علیہ السلام
پر فضل مبین

فرمایا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمُنَا مَنْطِقُ الطَّيْرِ اور فرمایا اے لوگو! ہمیں پرندوں کو بولی سکھانی گئی ہے وَآتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زُجْجًا اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے جو ہمارے حسب حال ہے۔ اس سے اُس زمانے اور وجود زمانے کے تمام آلات اور سامان مراد نہیں ہیں بلکہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ پرندوں کی بولی بھی سکھادی۔ فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ یہ کھلی فضیلت

والی بات ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔

وَحَشِشَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ

اکٹھ گھنٹے کے ایک سیماں علیہ السلام کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر
فہم یوزعون پس ان کو تقسیم کیا جاتا تھا یا روہ جاتا تھا۔ یعنی ہر بہ جنس کی مخلوق
الگ الگ ٹروپوں میں بکھری ہو جاتی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے سیماں علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی جس کی درخواست

انہوں نے خود کی تھی وَهَبَ لِيْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ مِّنْ
بَعْدِي (ص ۳۵-۳۶) اے اللہ! مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جس کی مثال نہ مجھ

سے پہلے ہو اور نہ بعد میں پیدا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنات، انسانوں،

اور پرندوں کے علاوہ ہوا کو بھی سحر کر دیا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غَدُوُّهَا

شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ (ص ۱۲)۔ ہم نے ہوا کو سیماں علیہ السلام کے

تابع کسایا جس کی صبح کی منزل ایک ماؤ کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی ایک ماؤ کی

آپ کا تخت اور ساز و سامان ہوا اڑانے پھرتی تھی۔ موجود زمانے کی محفوظ ترین سواریاں

بھی کسی حادثے کے امکان سے خالی نہیں مگر سیماں علیہ السلام کے ہاں کسی خطرات کا کوئی

امکان نہیں ہوتا تھا۔ وہ جہاں چاہتے ہوا کے دوش پر چلے جلتے۔ پرندوں کی اپنی اپنی

بولی ہوتی ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان

کرتی ہے مگر تم اُسے سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت سیماں علیہ السلام پر یہ بھی اللہ کا خاص فضل

تھا کہ آپ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ اور پھر حق بھی آپ کے تابع تھے، اور

آپ کے ہر حکم کی بجا آوری کرتے تھے۔

حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا
النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ
وَجُنُودُهُ ۚ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (۱۸) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ
قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝ (۱۹)

ترجمہ :- یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی
میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیو! داخل ہو جاؤ
اپنے گھروں میں کہ کہیں پامال نہ کر دے تمہیں سلیمان علیہ السلام
اور اس کا لشکر، اور ان کو خبر بھی نہ ہو ۝ (۱۸) پس مسکرا کر
بہنس پڑے سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات سے اور کہا
- میرے پروردگار! مجھے توفیق بخش کر میں شکر ادا کروں
تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے اور میرے
والدین پر بھی۔ اور یہ کہ میں ایسا نیک کام کروں جس کو تو
بند کرتا ہے اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے
نیک بندوں میں ۝ (۱۹)

ربط آیات گذشتہ آیات میں حضرات داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے
اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ اُس نے انہیں بہت سے نیک اور ایماندار بندوں

پرفیضیت بخشی ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی ناشیدی کا ذکر ہوا۔ پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کی عطا کردہ نعمت کا اس طرح تذکرہ کیا کہ لوگو! ہمیں پرندوں کی گفتگو سکھانی گئی ہے اور ہمیں ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے جو کہ بڑی کھلی فضیلت ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے اُن کے شکر اکتھے کیے جاتے تھے جن سے وہ مختص مواقع پر کوسر لیتے تھے۔ یہ شکر ان نون، جنوں اور پرندوں پر مشتمل تھے جنہیں حسب ضرورت تقسیم بھی کیا جاتا تھا۔

منطق الطیر

گزشتہ آیات میں ایک لفظ منطق الطیر آیا تھا جو خاص طور پر توحید طاسک پرندوں یا دیگر جانوروں کی گفتگو کا نام ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ پرندوں کی بولی سمجھ جاتے تھے۔ پرندوں کے علاوہ حشرات الارض یعنی کیڑوں مکڑیوں کی بولی بھی اللہ نے سکھادی تھی۔ جانوروں کی بولیوں پر قدیم زمانے سے تحقیق و تالیف کا کام ہو رہا ہے۔ چنانچہ بعض حکماء نے جانوروں کی بولیوں پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ علامہ ادب کی سب سے پرانی کتاب کلید و منہ آج بھی موجود ہے دراصل یہ کتاب عجمی زبان کی تصنیف ہے۔ وہاں سے یہ کتاب سنسکرت زبان میں منتقل ہوئی۔ پھر ایران کے کسری نے ہمزوی نامی ایک عالم فاضل کو ہمال و دولت دے کر ہندوستان بھیجا کہ وہ کسی طرح یہ کتاب حاصل کر سکے۔ کہتے ہیں کہ کسری نے سوئے کے میں خچر لا کر دیے تھے اور کچھ آدمی بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ بہر حال وہ شخص کسی سال تک ہندوستان میں مقیم رہا اور بالآخر کلید و منہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اُس نے کتاب کو نقل کیا اور پھر واپس جا کر اسے فارسی زبان میں منتقل کیا کہتے ہیں کہ جب وہ شخص واپس ایران پہنچا تو کسری نے اُس کا پیہ پاک خیر مقدم کیا۔ اُس کے اس علمی کام کے صلہ میں اُسے تخت پر بٹھایا اور اُس کے سر پر تاج رکھا۔

پھر منشی عبدالعزیز متفہم نے بنی امید یا بنی عباس کے دور میں اس کتاب کا عربی ترجمہ کیا۔ آج کل یہ کتاب عربی ادب کے کتب میں شامل ہے اور باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کتاب کے تراجم انگریزی، فرانسیسی، جرمنی، روسی اور دیگر زبانوں

میں جوئے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب میں جانوروں کی زبان سے علم و حکمت اور نصیحت کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ باتیں بندروں، گیدڑوں، بکھیروں، شیروں اور ہاتھیوں وغیرہ سے منسوب کی گئی ہیں۔ بکھیر اور دمنہ بعض گیدڑوں کے نام ہیں۔

دوسری صدی ہجری میں امام جاحظ نے علمِ حیوان کے نام سے کتاب لکھی۔ سات صدیوں پر مشتمل اس ضخیم کتاب میں حیوانات سے متعلق بہت سی مفید معلومات ملتی ہیں۔ مصنف ابو حنیفہ کا ہم عصر تھا۔ اور معتزلیہ فکر رکھتا تھا۔ اسی طرح چھٹی یا ساتویں صدی ہجری میں امام دیرق نے حیاتِ حیوان کے نام پر کتاب لکھی جس میں جانوروں سے متعلق بہت سی معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔

اس میں جانوروں سے متعلق علت و حرکت کے حکم اور کسی جانور کے خواب میں نظر آنے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ امام قزوینی نے عجائب المخلوقات کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس میں بھی جانوروں سے متعلق مفید معلومات ہیں۔ حضرت شیخ غطار چھٹی یا ساتویں صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں جو آثارِ یوں کے ہفتوں شہید ہوئے۔ ان کی مشہور کتاب منطق الطیر فی سی زبان میں ہے انہوں نے پرندوں کی زبانی تصوف کی بڑی گہری باتیں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد بھی حیوانات کے علم نے بڑی ترقی کی ہے۔ خاص طور پر موجودہ زمانے میں علمِ حیوانات (Zoology) میں بڑے تجربات

ہوئے ہیں اور دیگر علوم کی طرح یہ علم بھی انتہائی بلند یوں تک پہنچا ہے۔

انٹرنے اس مقام پر چیونٹیسوں کا ذکر کیا ہے۔ چیونٹیاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور بڑی بھی۔ چھوٹی چیونٹی (ذرہ) تو بعض خصوصیات کی بناء پر ضرب المثل بن چکی ہے۔ ان چیونٹیسوں کے بارے میں جدید دور کے سائنس دانوں نے بڑی تحقیق (Research) کی ہے۔ چنانچہ جدید دور کے نسبی معیار علامہ طنطاویؒ نے جواب القدر ان میں ان کا کافی ذکر کیا ہے۔ آپ جدید دور کے عالم تھے، سائنس کے قریب وفات پائی ہے انہوں نے نظامِ عالم والا محمدؐ کے نام سے کتاب لکھی ہے جس میں عالم اور امتوں کے نظام میں چیونٹیسوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ بھی کافی معلومات افزا کتاب ہے۔

سیمان علیہ السلام
اور وہی مال
سے گزر

سیمان علیہ السلام مع لشکر جابے تھے حتیٰ اِذَا اتَّوَا عَلٰی وَدِ الشَّمْلِ
یہاں تک کہ جب وہ وادی مال میں پہنچے قَالَتْ نَمْلَةٌ تَرَاکِبُ جُیوٹی نے کہا
لَا یُہَا الشَّمْلُ ادْخُلُوا مَسِکْکُمْ لے چوٹیوں! اپنے گھروں اور بوں
میں داخل ہو جاؤ۔ لَا یَحْطِیْکُمْ سُلَیْمٰنٌ وَجُنُودُہٗ کہیں سیمان علیہ السلام
اور اُس کا لشکر تمہیں روند نہ دے۔ وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ اِیسی حالت میں کہ
انہیں خبر بھی نہ ہو کہ انہوں نے کتنی چوٹیوں کو ہال کیا ہے۔

بعض مدید دور گئے، نہ نہاد فکر بن نمل کو چوٹی نہیں مٹتے بلکہ کہتے ہیں کہ نمل
ایک قبیہ تھا جہاں سے سیمان علیہ السلام کا گزر ہوا تھا۔ دراصل یہ لوگ سحراست کے
منکر میں۔ چونکہ اللہ نے چوٹی کی آواز معجزانہ طور پر سیمان علیہ السلام کو سنوادی تھی،
اس لیے ایسے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے چوٹیوں کا کوئی قبیہ تو مراد
ہو سکتا ہے مگر ان لوگوں کا قبیہ ہرگز مراد نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سیمان علیہ
السلام کو یہ مثال حکومت عارفانہ تھی، جنات اور پرندے، سمیت کر دیے تھے، جوڑوں
کو تسخیر کر دیا تھا، اسی طرح یہ چوٹی کا معجزہ بھی تھا کہ وہ دیکھ کر اُس نے اپنی جگہ تو مر چوٹیوں
کو ان کی تباہی سے خبردار کیا تو سیمان علیہ السلام فوراً اُس کی بات کو سمجھ گئے۔ پہلے صحت
بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے آپ کو متعلق علیہ یعنی پرندوں کی بویاں بھی سکھادی تھیں۔ تو
ایسی حالت میں آپ کا چوٹی کی بات کو سن لینا اور سمجھ لینا کون سی عجیب بات جاتی ہے
مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وَهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ کجلی سے یک
بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ جو اور جات حضرت سیمان علیہ السلام
کے تابع تھے مگر آپ غیب کو علم نہیں جلتے تھے۔ غیب خاصہ خداوندی ہے۔
اور وہ اس میں خفیہ علم چاہتا ہے کسی کو علم کہہ دیتا ہے۔ کالی غیب اور علم مجید کا مالک
صرف اللہ تعالیٰ ہے اور قرآن پاک میں غیر اللہ کے غیب دان ہونے کی واضح طور پر
نفی کی گئی ہے۔ یہ تو ناچیز چوٹی بھی جانتی تھی کہ صاحب عجینہ اور صاحب شریعت
رسول ہونے کے باوجود سیمان علیہ السلام غیب دان نہیں ہیں۔ اسی لیے تو اُس نے

دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا کہ اپنی بھوس میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر
بے خبری میں تمہیں کھل نہ ڈالے مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر
بڑا مندرجہ تھا، لہذا ان کی طرف سے قصہ اکمنہ و مخلوق کو روند ڈالنے کی توقع نہیں کی
جاسکتی تھی۔ آپ کا لشکر کوئی ایسا لشکر نہیں تھا جو وحشیانہ طور پر ہر سانس آنے والی
چیز کو نباہ کر دیتا، لہذا ثابت ہوتا ہے کہ اگر چیونٹیوں کو کوئی نقصان پہنچا تو ایسا
سلیمان علیہ السلام کی بے خبری کی وجہ سے ہوتا یعنی انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ جس وادی
سے گزر رہے ہیں۔ وہاں ہزاروں اکھوں چیونٹیوں کو لقمہ اجل بندھے ہیں۔

عربی زبان میں نملہ کا لفظ مذکر اور مؤنث دونوں جنسوں پر بولا جاتا ہے یہاں
سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا تھا وہ مذکر تھی یا
مؤنث؟ مشہور محدث اور فقیہ حضرت قنادہ (۶۳ھ تا ۱۸۸ھ) جو تابعین میں سے ہیں،
ایک مجلس میں فرمانے لگے جو جی چاہے پوچھ لو۔ اس مجلس میں امام ابو حنیفہؒ بھی
موجود تھے۔ جو اُس وقت ابھی بچے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت قنادہؒ
سے یہ سوال کرو کہ جس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے
خبردار کیا تھا وہ مذکر تھی یا مادہ۔ جب یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت قنادہؒ لاجواب ہو گئے۔
اس پر خود امام ابو حنیفہؒ نے بتایا کہ وہ چیونٹی مادہ تھی۔ اگرچہ بقبرہ کی طرح لفظ نملہ بھی مذکر
اور مؤنث دونوں اجناس کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر یہاں نملہ سے قبل قَالَتْ کی
ضمیر مؤنث ہے، لہذا وہ چیونٹی مؤنث تھی۔ یہ واقعہ امام ازہری نے تفسیر کبیر میں امام صاحب
کی کمرنی میں سوجھ بوجھ کے سلسلہ میں لکھا ہے۔

جب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سنی فَتَبَسَّكُمْ ضَاحِكًا
مَنْ قَوْلَهَا تو آپ اُس چیونٹی کی بات سے مسکرا کر یہ منس پڑے۔ دل میں خیال
کیا کہ یہ چیونٹی کتنی بھولی بھالی ہے جو سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی بات کو نہ سن رہا
ہوں اور نہ سمجھ رہا ہوں حالانکہ اللہ نے مجھے اپنے بہت سے نیک اور ایماندار بندوں
پر فضیلت عطا فرمائی ہے اور مجھے جانوروں کی بولیاں بھی سکھادی ہیں۔ تبسمہ کا معنی
مسکراہٹ ہے جو ضحک یعنی ہنسنے کا ادنیٰ درجہ ہوتا ہے مسکراہٹ صرف ہوں

پہنچتی ہے جبکہ کہ جنے میں رات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، البتہ قبضہ زور سے جننے کو کہتے ہیں جبکہ پسندیدہ فعل نہیں ہے۔ مدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کبھی قبضہ مار کر نہیں جنے، آپ کو معمول قیسم یا زیادہ سے زیادہ نخل ہوتا تھا۔ قبضہ غفلت کی علامت ہے، اسی لیے اگر کوئی شخص نماز کے دوران قبضہ لگا کر جنے تو اس کو ضرور بھی ٹوٹ جیتے گا اور نماز بھی غائب ہو جائیگی۔

چونچلیوں کی
نظارہ معائنہ

چونچلی بڑی زمین مخلوق ہے۔ اللہ نے ایک سب سے کم اس کو بڑا شعور عطا کیا ہے۔ علم ایوانات کے، برتن سے بڑے بڑے تجربات کے اس مخلوق کے بستے میں بہت سی معلومات حاصل کی ہیں، مثلاً انسانوں کی طرح چوہنیوں کے بھی خاندان، قبیلے اور گوتیں ہوتی ہیں۔ ان کا اپنا نظام حکومت ہوتا ہے، باقاعدہ فوج اور پولیس ہوتی ہے جو ان نظام سلطنت کے نظم و نسق کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ چوہنیاں فطری طور پر خوراک کا ذخیرہ جمع رکھتی ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آسکے۔ فریڈرک ڈائرنگھارٹ میں لکھتے ہیں کہ چوہنیوں کی مختلف سلطنتوں کے درمیان جنگوں کی نوبت بھی آجاتی ہے، جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو ابتدا میں چوہنیوں کی قبائل تعداد اکڑ دشمن کی قوت کو اندازہ لگاتی ہے اور پھر حسب ضرورت پور لشکر یک وقت حملہ آور ہو جاتا ہے۔ چوہنی اپنے دشمن کو چھپا کر لیا ہٹتی ہے کہ چاہے جان چلی جائے۔ دشمن کو چھوڑتی نہیں، اس کے جسم کے پچھلے حصے میں تیزاب کی ٹینکی ہوتی ہے جو بارش کے موسم میں خوب بھر جاتی ہے، جنگ کے وقت چوہنی یہ تیزاب دشمن پر پھینک کر اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ طحطاویؒ نے نظام العالمہ میں لکھا ہے کہ چوہنیوں کے باقاعدہ قبرستان ہوتے ہیں جہاں یہ اپنے مردے دفن کرتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کوئی چوہنی مری پڑے ہو تو زندہ چوہنی اس کو اٹھا کر لے جاتی ہے اور قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیتی ہے۔ جس طرح بعض حکمرانوں کے موسم سرد اور گرمی کے لیے مختلف ہتھیار تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوہنیوں کے بھی مختلف موسموں کے لیے مختلف علاقے متعین ہوتے ہیں اور سردی گرمی میں متحرک علاقوں میں اقامت پذیر ہوتی

ہیں جس طرح انسانوں کے لیے دودھ دینے والے جانور ہوتے ہیں اسی طرح حیوانوں کے بھی خاص قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ ان کے لیے خوراک مہیا کی جاتی ہے اور پھر ان کے جسم سے نکلنے والی رطوبت کو بطور دودھ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تجربات میں آیا ہے کہ اگر کوئی حیوان غلطی سے اپنے دشمن کے علاقہ میں چلی جائے اور اس کو جونی اس بات کا علم ہوتا ہے وہ اپنی ٹانگیں اوپر کر کے پیچھے کھینچ لیتا جاتی ہے۔ پھر جب اس علاقے والی حیوانوں کو اجنبی حیوان کے در آنے کی اطلاع ملتی ہے تو انہی پر دیر وغیرہ اس حیوان کو اٹھا کر اپنے علاقے سے باہر پھینک آتی ہے۔ اللہ نے ان کو حیرت انگیز ذہانت عطا فرمائی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں، جو آواز آپ تک پہنچ جاتی تھی آپ اس کو سمجھ لیتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ہر جانور یا پرندے کی نزدیک دور ساری آوازیں سنانے کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ یہ جو آپ نے حیوان کی آواز کو سن لیا، یہ اللہ کی خاص حکمت تھی کہ اُس نے اُس حیوان کی آواز آپ کو سنوادی اور یہ معجزہ تھا۔ اسی لیے تو کسی نے کہلے۔

لَوْ كُنْتُ أُتَيْتُ كَلَامَ الْحَيَاةِ
عَلِمْتُ عِلْمَ سَلِيمَانَ كَلَامَ النَّمْلِ

اگر مجھے بھی حکل یعنی بے زبان جانوروں کی آواز سننے کا علم دے دیا جائے تو میں بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح حیوان کی بات کو سن لوں بیشک سعدیؒ نے مگلتان میں ذکر کیا ہے کہ ایک ہتھیار بان دیا ہے نیل کے کنارے اس طرح گنگنا رہا تھا

زیر پائت مگر بدانی حال مور

ہم چوں حال تست زیر پائے پسیل

اے انسان! اگر تو جان لے کہ تیرے پاؤں کے نیچے حیوان کا کیا حال ہوتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تو خود ہتھیار کے پاؤں کے نیچے آجائے۔

امام ابن کثیر نے ابن ابی مائتہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام

حیوان کی دعا
کی قبولیت

کے زمانے میں قحط پڑی، بارش رک گئی، لوگ بلال اٹھے، پیچہ سلیمان علیہ السلام عامہ لوگوں کے مہار
شہر سے بابہ بارش کی دعا کے لیے نکلے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پتہ
آسمان کی طرف اشارہ کر کے دعا کر رہی ہے اللّٰهُمَّ اِنَّا خَلَقْنَا مِنْ خَلْقِكَ فَادْعُ
لَنَا عَنْ سُقُوطِكَ وَاِنَّكَ تَسْقِطُنَا كَهَكَذَا لے اللہ! ہم بھی تو مخلوق میں
سے ایک مخلوق ہیں۔ ہم تیری سیرابی سے مستغنی نہیں ہیں بلکہ اس کے محتاج ہیں۔ اگر تو ہمیں
پانی نہیں پالے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی زبان سے یہ دعا سنی
تو تمام لوگوں کو واپس ہونے کے لیے کہا۔ فرمایا اللہ نے اس چیونٹی کی دعا قبول کر لی ہے۔
اب ضرور بارش ہوگی، لہذا واپس چلو، اللہ تعالیٰ اس چیونٹی کی بدولت تمہیں بھی سیراب کر دے گا۔
واوی غل کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ یہ شامک علاقے میں واقع ہے۔ جب کہ
دوسرے اسے طائف شہر سے دس بارو کلومیٹر کے فاصلے پر بتاتے ہیں۔ وہاں ایک
گھلا میدان ہے جس میں ایک معمولی سا مکان بھی ہے۔ طائف کے تاریخی مقامات میں واوی غل
کا یہ میدان بھی ہے، لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں راجہ صاحب درس عبدعزیز بنی نے بھی
اس کی زیارت کی ہے۔

شیخان علیہ السلام اُس جیونی کی بات سن کر منس پڑے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اس طرح شکر ادا کیا کہ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ عَرْضَ كَيْلِ سَاعَةٍ اَنْ اُجِيزَ تَوْفِيقَ عَطَاكَ
فرما کہ میں تیری اُس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں اور نباتات کو آپ کے تابع کر دیا، آپ کے لیے جو اسنخر کردی اور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ دیں۔
باسپ پہنچی بڑے انعامات کے لیے کہ انہیں اپنا، حسب کتاب رسول بنایا، آپ کی ولادت بھی نہایت ہی پاکیزہ، نیک سیرت، عابد اور زاہد خاتون تھیں۔ اُن کی فضیلت کے لیے تو یہی چیز کافی ہے کہ اللہ نے اُن کو داور علیہ السلام کے نواح میں دیا، آپ دعوت اور بان و حال بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ کس قدر مغرور و زائر گزارتے، جب کہ

سیدین علیہ
السلام
کے نوع

حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کے بارے میں کس طرح رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ پروردگار ! مجھے توفیق عطا فرما کہ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ کہ میں ایسا نیک عمل انجام دوں جسے تو پسند کر اور تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔

اور جو آخری بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی اُس میں ہمارے لیے درسِ عبرت ہے عرض کیا، پروردگار ! وَادْخُلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں۔ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ انسان کو اچھی سوسائٹی نصیب ہو جائے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تَّهَادَيْتَ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَالْحَقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ (شعروہ ۸۳) پروردگار مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیکوکاروں میں ملا۔ سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی یہی دعا منقول ہے تَوْفِنِيْ مُسْلِمًا وَالْحَقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ (آیت ۱۰۱) یا اللہ! مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ مل دینا، یہاں پر بِرَحْمَتِكَ کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود کس قدر متواضع اور منکسر المزاج واقع ہوئے ہیں اپنے کسی عمل پر اعماد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ جب اللہ کا پاک نبی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے تو ہم گنہگار کس شمار میں ہیں۔ ہمیں تو رحمت خداوندی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اس میں درسِ عبرت ہے۔ ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ! اپنی مہربانی سے ہمارے عقیدوں کو پاک کر دے، ہمارے اعمال، درست ہوں اور ہمیں اچھی سوسائٹی نصیب ہو۔

وَتَقَعَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ بِ
أَمْرٍ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ② لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا
أَوْ لَا أَذْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِنِي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ③
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تَحُطْ
بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سِوَا بِنَبَأٍ يَقِينٍ ④ إِنِّي وَجَدْتُ
أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا
عَرْشٌ عَظِيمٌ ⑤ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ
لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالٌ
فَصَدَّوهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ⑥
يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ⑦ اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ⑧ قَالَ سَنَنْظُرُ
أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَٰذِبِينَ ⑨ إِذْهَبْ بِكِتَابِي
هَٰذَا فَالْقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا
يَرْجِعُونَ ⑩ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِلَى الْفٰئِزِ إِلَى
كِتَابٍ كَرِيمٍ ⑪ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝۳۰ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَىٰ وَاتُؤْنِفُ

مُسْلِمِينَ ۝۳۱

۲۸

ترجمہ:- اور خبر لی (سیدنا علیہ السلام نے) پرندوں کی ۔ پس کہا کیا ہے کہ میں نہیں دیکھتا ہڈ کو ۔ کیا وہ غائب ہے ؟ ۝۳۰ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا میں اُس کو ذبح کر دوں گا یا وہ لائے میرے پاس کوئی کھلی سند ۝۳۱ پس ٹھہرا تھوڑی دیر اور کہا (ہڈ نے) میں نے معلوم کی ہے وہ بات جو آپ کو معلوم نہیں ۔ اور لایا ہوں میں آپ کے پاس ملکِ سبا سے ایک یقینی خبر ۝۳۲ میں نے پایا ہے ایک عورت کو اُن کی ملکہ ۔ اور دی گئی ہے وہ ہر چیز سے ۔ اور اس کا بہت بڑا تخت ہے ۝۳۳ پایا میں نے اُس کو اور اُس کی قوم کو کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کے سامنے اللہ کے سوا ، اور مزین کر دیا ہے اُن کے لیے شیطان نے اُن کے اعمال کو پس روکا ہے اُن کو سیدھے راستے سے ۔ پس وہ نہیں راہ پاتے ۝۳۴ کیوں نہیں سجدہ کرتے وہ اللہ کے سامنے جو نکالتا ہے پوشیدہ چیز کو آسمان اور زمین میں ۔ اور جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو ۝۳۵ وہ اللہ ہے ۔ نہیں ہے کوئی معبود اُس کے سوا ۔ وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے ۝۳۶ کہا (سیدنا علیہ السلام نے) ہم دیکھیں گے کہ تر سچ کہتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے ۝۳۷ لے جاؤ میرا یہ خط اور ڈال دو اس کو اُن کی طرف ۔ پھر پلٹ کر بیٹ جاؤ اُن

سے اور دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں (۲۸) کہ دھکنے
لے درباریو! بیشک ڈالا گیا ہے میرے پاس ایک خط عروت
والہ (۲۹) یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس میں لکھا
ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم (۳۰) کہ نہ آؤ میرے مقابلے
میں۔ اور آؤ میرے پاس فرمانبرداری کرتے ہوئے (۳۱)

باط آیات

گذشتہ درس میں ایک چینیٹی کا حال بیان ہوا۔ سلیمان علیہ السلام چینیٹی کی بات
سن کر مسکرائے اور پھر ان انعامات کا شکریہ ادا کیا جو اللہ نے آپ پر اور آپ کے والدین
پر کر رکھے تھے۔ آپ نے اللہ سے اس کے پسندیدہ نیک اعمال کرنے کی توفیق
بھی طلب کی اور ایک خصوصی دعایہ کی کہ پورے دکار! مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کرو۔
جانوروں اور پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔
چنانچہ لوگ حیوانہ انعام یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری سے، دودھ، بال اور کھالیں
حاصل کرتے ہیں۔ بعض جانوروں سے باربرداری کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ بعض وحشی جانور
کو بنامہ سے مہا کر ان سے بھی خدمت لی جاتی ہے۔ ریحچہ کو تربیت دے کر اس سے
کام لیا جاتا ہے۔ پرندوں میں باز اور شکر سے وغیرہ سے شکار کیا جاتا ہے۔ گدھے اور
خچر وغیرہ خاص باربرداری کے کام آتے ہیں۔ قدیم زمانے میں کبوتر سے پیغام رسانی کا
کام لیا جاتا تھا۔ کتوں کو سہ مہا کر ان سے شکار کیا جاتا ہے اور وہ چوکیداری کا کام بھی
کرتے ہیں۔ غرضیکہ انسان جانوروں اور پرندوں سے قدیم زمانے سے خدمت لیتے
آئے ہیں۔

مذہب کی
غیر حاضری

حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ خاص انعام عطا فرمایا تھا کہ ہوا، پرندے،
اور جنات آپ کے تابع کر دیے تھے جن سے وہ حسب ضرورت کام لیتے تھے۔
اُسی سلسلے میں آج کے درس میں ایک پرندے بُدب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سلیمان
علیہ السلام ضرورت کے مطابق پرندوں اور جنات کی حاضری بھی لیتے تھے اور پھر

بعض لوگوں بھی ان کے پیرو کرتے تھے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ
اور سیاحان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی۔ تَفَقَّدَ کا معنی دیکھ بھال کرنا، حاضری لینا، یا
بارتھوس کرنا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کی تَفَقَّدَ
دیکھ بھال کیا کرتے تھے، پوچھ گچھ ہوتی تھی کہ کہیں لوگ غافل نہ ہو جائیں بلکہ ہر وقت
مستعد رہیں۔ اسی طریقے سے سیاحان علیہ السلام نے ایک موقع پر تمام پرندوں کو جمع کیا۔
اور ان کی حاضری لی۔ غالباً اس وقت آپؐ ہڈی پرندے سے کوئی کام لینا چاہتے
تھے مگر وہ نظر نہ آیا۔ فَقَالَ مَالِيَ لَا أَرَى الْهُدَّ هُدًى لَّأُفِيكَ تو آپ نے کہا، کیا بات
ہے، کہ مجھے ہڈی نظر نہیں آ رہی ہے اس پرندے کے متعلق مشورہ ہے کہ اللہ نے اس کو
ایسا صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اسے زیر زمین پانی نظر آجاتا ہے اور یہ اس کی نشاندہی کر
دیتا ہے، اس موقع پر بھی سیاحان علیہ السلام مع لشکر کہیں جا رہے تھے، پانی کا ذخیرہ ختم ہو
چکا تھا اور پانی کی تلاش کے لیے ہڈی کی خدمات کی ضرورت تھی کہ وہ کسی جگہ زیر زمین
پانی کی نشاندہی کرے تو جنات کے ذریعے فوراً نکلوا لیا جائے، مگر ہڈی نظر نہیں آ رہی تھی۔
کاظم، ہرگز نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے دریافت کیا گیا کہ ہڈی کو
زمین کے مٹیوں نیچے تو پانی نظر آجاتا ہے مگر زمین کے اوپر اس کے لیے کیا گیا جال اُسے
کیوں نہیں نظر آتا؟ انہوں نے جواب دیا: إِذَا جَاءَ الْقَدْرُ عَشِيَ الْبَصَرُ جب
اس کی تقدیر آجاتی ہے تو دیکھ اس کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، اُسے قریب پڑا جال بھی
نظر نہیں آتا۔

بہر حال سیاحان علیہ السلام نے ہڈی کو نہ پا کر کہا کہ کیا بات ہے کہ مجھے ہڈی نظر
نہیں آ رہی ہے أَفَرَأَيْتَ مَا فِي الْأَفَّاكِ بین کیا وہ غائب یعنی غیر حاضر ہے؟
کہنے لگے، اگر ایسی بات ہے لَا عَذَابَ بَنِي إِسْرَءِيلَ عذاباً شدیداً تو میں اُسے سونت
نہاؤں گا، أَوَلَا تُحِثُّهُمْ یا میں اُسے دُک ہی کر ڈالوں گا۔ أَوَلَيْسَ يَسُطُّنَ
تشیبین یا اگر وہ نہ اسے بچنا چاہتا ہے تو کوئی کھلی دلیل پیش کرے یعنی اپنی غیبت
کا کوئی معقول عذر پیش کرے۔

بھی یہی تھا کہ سلیمان علیہ السلام بے مثال سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود علم مجید نہیں رکھتے تھے کہ انہیں ہر چیز کا علم ہوتا۔ بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ملکِ سبا میں کون حکمران ہے اور وہاں کے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کو تدریجاً وسیع فرمایا تھا پہلے فلسطین اور شام آپ کے ماتحت تھے پھر مصر بھی زیر نگین آگیا اور آخر میں سب بھی آپ کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ بہر حال بدہمت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ملکِ سبا سے یہ خبر لایا ہوں اِنی

وَعِدَّتْ امْرَاةٌ تَمْلِكُهُمْ مِنْ نِسَاءِ دِهَانَ اِثْنَيْ عَشَرَ مِائَةً وَارْتَمَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور اُسے ہر قسم کا ساز و سامان دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ ضرورت کی ہر چیز ان کے پاس ہے وہ کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرتے۔ ہر چیز سے یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت تک ایجاد ہونے والی ہر چیز ان کے پاس موجود تھی بلکہ اس زمانے کی ضروریات کے مطابق ان کے پاس فوج، خزانہ، غلہ، درخت، ضروریاتِ زندگی مسیا تھیں، اس کی مثال وہی ہے۔ جو روزِ نخل میں ہے۔ اللہ نے شہ کی کھجی کو حکم دیا کہ پہاڑوں، درختوں اور اونچی جگہوں میں گھر بناؤ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ رایت ۶۹۔ پھر ہر پھل میں سے کھاؤ۔ یہاں بھی ہر پھل سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا بھر کے پھلوں میں سے لانا، ہر ایک کو کھاؤ۔ بلکہ جو پھل تمہارے مناسب حال سے اس کو کھاؤ، پھولوں کا بیس چوسو اور پھر شہ پیدا کرو۔ بدہمت نے یہ بھی خبر دی وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ کہ مہدِ سبا کے پاس بہت بڑا تخت ہے جس پر بیٹھ کر وہ امورِ سلطنت انجام دیتی ہے۔ اس تخت کو مفصل حال آگے آ رہا ہے۔ تاہم مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ عظیم تخت اسی ہتھکڑی، سچا نسل ہتھکڑی، اور چالیں ہتھکڑی تھا جو کہ نہایت قیمتی زرد و توبرات کے ساتھ مزین تھا۔

بدہمت نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مزید احداث کیا۔ وَجَدَتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ کہ میں نے

سورج پرست قوم

اس مکتبہ اور اس کی قوم کو سورج کے سامنے سجدہ کرتے پایا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر گویا کہ قوم سب سورج پرست مشرک تھی، حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں سورج، چاند، چاندی، پتھر، سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَأٰتِ
مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (ربیع السہیل ۴۴) کائنات کی ہر چیز اُسی کی تقدیس بیان کرتی ہے۔ فطرتِ صحیحہ کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانا جائے سورج پرست مصر میں بھی تھے اور ایران میں بھی۔ سورج کی پوجا کرنے والے برصغیر میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کراچی کے مجوسی اب بھی طلوع شمس کے وقت مندر کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور طلوع کے وقت سورج کو سجدہ اور سلام کرتے ہیں۔ اسی لیے ہماری شریعت میں سورج کے طلوع و غروب اور عین استوا کے وقت سجدہ کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ بہر حال بددین نے بتایا کہ جس قوم کا وہ ذکر کر رہا ہے، وہ سورج پرست ہے۔ مکتبہ کے متعلق مفسرین اور مؤرخین نے طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں۔ اس کا اصل نام بلقیس تھا جو سب پر حکومت کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کا باپ کسی سردار کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا بالآخر اُس نے ایک جتہ (جن عورت) سے شادی کی جس سے بلقیس پیدا ہوئی، اللہ نے جنات کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ انسانی شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بلقیس کے باپ نے کسی ایسی ہی جن عورت سے شادی کر لی ہو۔ پھر بلقیس کی نسبت ایک ایسے شخص سے ہوئی جس کو وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ لہذا اُس نے اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا اور خود حکمران بن گئی۔ یہ سب تفسیری اور آرمینی روایات ہیں جن کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا واللہ اعلم۔ ایسے ہی دیگر حالات و واقعات سے قطع نظر بلقیس ایک زہین و فطین عورت تھی۔ اس کے پاس بڑی فوج تھی۔ پارلیمنٹ اور مصاحب تھے جن سے وہ امور سلطنت میں مشورے کرتی رہتی تھی۔

بہرہ نے ایک قوم سبائی سورج پرستی کی خبر دی اور دوسری بات یہ بیان کی وَزَيَّنَتْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ اُس مشرک قوم کے اعمال کو زیب دینا

نے اُن کے لیے مزن کمرہ رکھا ہے۔ وہ جو کچھ کرتے تھے شیطان اس کی تصدیق کرتا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو لہذا وہ سورج پرستی سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچاننے کی بجائے سورج پرستی کو ہی حقیقت سمجھ رہے ہیں فَصَدَّ هُمْ عَنْ السَّبِيلِ اور اس طرح شیطان نے اُن کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے۔ بہت کم فہم لاءِ يَهْتَدُونَ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ غلط راستے پر چل کر صحیح راستے سے محروم ہو چکے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام اس مشرک قوم کے خلاف کارروائی کریں۔

بعض پر ویزہ قسم کے ذہریے اس سلسلے مضمون کو پرندے کا بیان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی کوئی آدمی تھا جس نے یہ ساری خبر اکبر سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، حالانکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر جنات پرندے اور ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے تھے اور آپ اُن سے کام بھی لیتے تھے لہذا پرندے کی زبانی اس قسم کی گفتگو بالکل قرین قیاس ہے اور انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

ہر ہڈی
توجیہ پرستی

بھی پیش کیے۔ کہنے لگا اَلَا يَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قوم سب کے لوگ کیوں نہیں سجدہ کرتے صرف اللہ تعالیٰ کے جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو آسمانوں میں پوشیدہ پانی نازل کر کے اُس سے طرح طرح کی سبزیاں اُگاتا ہے۔ زمین کے نیچے سے پانی، تیل، لوہا، سیسہ، سونا، چاندی اور دیگر معدنیات نکالتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور ہر اُس چیز کو جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وہ قادر مطلق اور عظیم کل ہے۔ ایسے خداوند قدوس کو چھوڑ کر قوم باسورج کی پوجا کیوں کرتی ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کے سامنے کیوں سجدہ ریز نہیں ہو جاتی؟ ہر ہڈی نے مزید کہا اللہ کی ذات وہ ہے اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر قسم کی عبادت

کے لائق صرف اور صرف وہی ذات ہے رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور عرشِ عظیم کا مالک بھی وہی ہے، پھر نہ سرور کے سامنے کیوں سجدہ کرتے ہیں فَقَالَ أَحَطُّتُ سَعَى كُرِيَاں ہلک سا بیان بہ بہ کا ہے۔ اُس نے ایک طرف تو یہ سب کے شرک کی نشاندہی کی تو دوسری طرف دلائل توحید بھی بیان کر دیے۔ جب اللہ کی ادنیٰ مخلوق پر یہ بھی توحید خداوندی کو تسلیم کرتے ہیں تو انسان جو اثرات المخلوقات ہے اُس کا تو بطریق اولیٰ فرض ہے کہ وہ توحید خداوندی کو تسلیم کرے اور ہر قسم کے کفر و شرک سے باز آجائے۔

بد بہ کا یہ سارا بیان سننے کے بعد قَالَ سَلِمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے کہا سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو اپنی بات میں سچا ہے یا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اس سے پیشتر سلیمان علیہ السلام بد بہ کو سخت سزا دینے یا فوج کر ڈالنے کا اعلان کر چکے تھے تاہم تیکہ وہ کوئی معقول عذر پیش نہ کرے۔ اب جبکہ اس نے عذر پیش کر دیا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابھی تمہاری اس خبر کی تصدیق کیے لیتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ بد بہ سے کہنے لگے۔

اِذْهَبْ بِكِتَابِيْ هٰذَا مِیْرَیْ یٰ حُمَیْیَ لے جاؤ فَالِقَةُ الْيَنْهَمِ در اسے توہم سب کے لوگوں کے سامنے ڈال دو، میرا یہ خط ان تک پہنچاؤ ثُمَّ لَوْ لَکُمْ عَنْهُمْ پھر ان سے بھیجے پٹ اَوْ فَالِقُ الْمَآذِ اِیْنَ جَعُوْنَ اور دیکھو کہ وہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بد بہ فوراً خط لے کر سند بآ کے محل پر پہنچا اُس وقت گھر کے دروازے تو بند تھے البتہ ایک رشتہ دار اُنھلا تھا، جس کے راستے وہ ملکہ کی خواجگاہ میں داخل ہو گیا۔ خط اُس کے سینے کے قریب رکھ دیا اور پھر اُنسی رشتہ دار کے راستے باہر نکل آیا۔

جب ملکہ غمیدہ سے بیدار ہوئی تو اُس نے اپنے قریب خط پڑا پایا۔ اس نے اپنے تمام درباریوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے اس طرح گویا ہوئی۔ قَالَ لَتَ یَا یٰھَا الْمَلَاِیْھِ الْیَقِی الْمَکْتُ کِتَابُ کَرِیْمٍ کہنے لگی، اے میری درباریو! میرے پاس ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خوبصورت سر مہر لے اس آیت پر قرآن کریم کا افعال سجدہ تلاوت ہے (فیاض)۔

لفافے میں عمدہ طریقے سے لکھا ہوا شاہی خط تھا جس سے ملکہ نے انازہ لگایا کہ یہ کسی معزز شخصیت کی طرف سے آیا ہے، چنانچہ اس نے اسے باعزت خدمت قرار دیا اور بتایا اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی طرف سے جو رسول بنو اسرائیل کے فرمائے ہیں کہ عمل انصاف کے علاوہ اس خط میں سلیمان علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی کر دیا تھا، اور اس کے بعد اس طرح فرمایا: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ السَّلَامِ عَلَيَّ مِنْ أَتْبَعِ الْهُدَىٰ يَرْحَمُ اللَّهُ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ کی طرف سے ہے اور سلاطین جو اس پر جو بادیت کی پیروی کرتے ہیں۔ اس قسم کے تبلیغی خطوط حضرت علیہ السلام کی سیرت میں بھی ملتے ہیں جو آپ نے اطراف کے بادشاہوں اور دیگر اعلیٰ شخصیتوں کو تحریر فرمائے۔ آپ نے ہر خط کو آغاز میں مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ سے کیا اور آگے اَلْحَقَّ هَرَقِلَ عَصِيْبِ الزُّنْدَرِ غَيْرُهُ لَمْ يَكُنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے عظیم جتینوں سے عزت، اور پھر اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے اَللَّامُ عَلَيَّ مِنْ أَتْبَعِ الْهُدَىٰ کے الفاظ بھی تحریر کر دئے۔ بہر حال سلیمان علیہ السلام نے ایسا ہی خط بلقیس کے، سر بھیجا۔

خط کا مضمون

ملکہ نے خط بھیجنے والے کا تعارف کرنے کے بعد اس کا مضمون پڑھنا شروع کیا اِنَّكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہ اس خط میں لکھا ہے شروع ہونے کے نام سے جو نہایت بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے یہ گویا مضمون کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ کی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس مقام پر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قرآن پاک کی ایک آیت کے طور پر آتی ہے۔ البتہ قرآن پاک کے ہر نسخہ میں ہر سورۃ کی ابتدا میں بھی پوری بسم اللہ تحریر ہے۔ فقہانے کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ہر سورۃ کی ابتدا والی بسم اللہ قرآن پاک کا حصہ ہے یا نہیں امام ابو حنیفہؒ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر آنے والی بسم اللہ کے علاوہ صرف ایک دفعہ قرآن کی آیت ہے اور ہر سورۃ کی ابتدا میں لکھی جانے والی قرآن کا حصہ نہیں ہے البتہ دیگر حضرات اس مقام پر بھی اور ہر سورۃ کی ابتدا والی بسم اللہ کو بھی قرآن کا

حصہ تصور کرتے ہیں۔ بہر حال خطہ کا مضمون یہ تھا اَلَا تَقْدِرُ عَلٰی نِقْمَتِ رَبِّكَ کے لوگو! میرے سامنے سرکشی اختیار نہ کرو، میرے مقابلے میں نہ آنا، وَاَتُوْا فِیْ مَسٰلِمِیْنِ بلکہ اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ، مطلب یہ تھا کہ کفر و شرک کو چھوڑ کر صحیح دین اختیار کر لو۔ اب اگلی آیت میں اس خطہ پر رد عمل کا ذکر آ رہا ہے۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِیْ فِیْ أَمْرِیْ مَا كُنْتُ
 قَاطِعَةً أَمْرًا حَتّٰی تَشْهَدُوْنَ ۝۲۲ قَالُوْا نَحْنُ أَوْلُوْا
 قُوَّةً وَأَوْلُوْا بِأَسْ شَدِیْدُهُ وَالْأَمْرُ إِلَیْكَ فَانْظُرِ
 مَاذَا تَأْمُرُیْنَ ۝۲۳ قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْیَةً
 أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اِذْلَةً ۚ وَكَذٰلِكَ
 یَفْعَلُوْنَ ۝۲۴ وَاِیُّیْ مُرْسِلَةٌ اِلَیْهِمْ بِهَدِیَّةٍ فَنُظِرَ
 بِهَا یَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۝۲۵

ترجمہ:- (مکہ سب نے) کہا، اے درباریو! مجھے رائے دو
 میرے معاملے میں۔ میں نہیں ہوں قطعی فیصلہ کرنے والی
 کسی معاملے کا۔ یاں تک کہ تم حاضر ہو ۝۲۲ انہوں نے کہا،
 ہم لوگ طاقت والے ہیں، اور سخت لڑائی لڑنے والے ہیں۔
 پس تم دیکھو کہ تم کیا حکم دیتی ہو ۝۲۳ اُس نے کہا جب
 بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اُس کو خراب کر
 دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں وہوں کے باعزت لوگوں کو ذلیل
 اور وہ اسی طرح کرتے رہتے ہیں ۝۲۴ اور بیشک میں بھیجے
 والی ہوں اُن کی طرف کچھ دیا۔ پھر دیکھتی ہوں کہ فرستادہ
 لوگ کیا جواب لے کر آتے ہیں ۝۲۵

رہنما آیات ہد ہد نے سلیمان علیہ السلام کو خبر دی کہ ملک سبا کے لوگ اور خود ملک سورج پرست

ہیں۔ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور ان کے بسے اعمال کو شیطان اُن کو مزین کرنے کے دکھاتا ہے
 نذا وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنے سے قاصر ہیں۔ نیز یہ کہ وہ لوگ خدا کے وعدہ و لا شرک
 کے سامنے سجدہ و یز نہیں ہوتے جو ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے اور مخفی چیزوں کو آسمان
 زمین سے نکالتا ہے، وہی معبود برحق ہے، وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے۔ یہ خبر سن کر سلیمان
 علیہ السلام نے اس کی تصدیق کرنے کا فیصلہ کیا اور اُسی بدھ سے دیا گیا کہ میرا یہ خط سے
 جا کر ملک کے سامنے ڈال دو، پھر دیکھیں گے کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ بدھ
 نے وہ خط ملک سب کو اُس کے خاص کمرے میں پہنچایا خط کا مضمون گذشتہ درس میں گزر
 چکا ہے کہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا تھا اور قریہ سب سے کہا گیا تھا کہ
 تم میرے مقابلے میں نہ آنا بلکہ اطاعت گزار بن کر میرے پاس چلے آؤ۔

ملکہ سبائی
 مشورہ طلبی

جب ملک نے یہ خط پڑھا تو اس سے اس معاملہ میں اپنے درباریوں سے مشورہ
 لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ تمام عمائدین کو دربار میں جمع کر کے کہنے لگی قَالَتْ يَا أَيُّهَا
 الْمَلِكُ أَفْتَوْنِي فِي أَمْرِي لے سے براوردہ لوگو! میرے اس معاملہ میں مجھے مشورہ
 دو۔ اس مضمون کا خط آیا ہے اب تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ مَا كُنْتُ
 قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِي میں اس معاملہ میں ذاتی طور پر کوئی فیصلہ کرنے
 کے حق میں نہیں ہوں جب تک کہ تم حاضر ہو کر مجھے مشورہ نہ دو۔ ملک صاحب اختیار
 اور عیا کہ آگے آرہا ہے عمائدین حکومت اس کے ہر حکم کی تعمیل پر کمر بستہ تھے۔ مگر
 ملک درباریوں کے مشورہ کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا
 کہ ملک کا نظام حکومت استبدادی نہیں بلکہ شوریٰ تھا جو کہ ایک نیک فاسد ہے۔
 پرانے زمانے میں ملکیت یا ڈکٹیٹر شپ عام تھی۔ بادشاہ سلیمان جو یا غیر مسلم
 اُس کی زبان سے حکام بنوا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا تھا جس کے خلاف نہ کوئی
 داد ہوتی نہ فریاد۔ بادشاہ کوئی بھی ملکی فیصلہ کرنے کے لیے کسی وزیر، مشیر، دانشور،
 عالم، فقیہ یا منس دان کے مشورہ کا پابند نہیں ہوتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بدسر اوقار
 بشیر غریب رعایا پر ظلم و ستم کا بازار گرم رکھتا اور انہیں اپنی آزادی کیلئے سوچنے کا

ڈکٹیٹر شپ
 اور مغربی
 جمہوریت

موقع بھی نہ دیتا۔ آج بھی دنیا میں اس قسم کے نظام موجود ہیں جو حکومت کی پالیسی کے خلاف ایک لفظ تک سننا برداشت نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو بس ملک گیری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے مقابل آنے کا شبہ بھی پڑ جائے تو اس کو تیس دنوں کے رکھ دیتے ہیں۔ روس، چین اور دیگر کمیونسٹ ممالک میں اسی قسم کی ڈکٹیٹر شپ رائج ہے کہیں روس اور چین مسلمانوں کے گڑھ ہوا کرتے تھے، مگر بے دین حاکموں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، وہاں کی مسجدیں گرا دی گئیں، کتابیں ضائع کر دیں اور دینی مدرسے ویران کر دیے۔ اب ان ممالک میں آزادی کی لہر پھراٹھی ہے تو حکمران طبقہ کے بھی ہوشیار ٹھکانے آنے لگے ہیں۔ ان کو بھی آزادی کی صبح طلوع ہوتی نظر آ رہی ہے ورنہ انہوں نے چینی ثقافتی انقلاب کے دس سال بڑی کمپرسی میں گناہے، ملکیت کے زمن میں امریکہ میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ سیاہ فام مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پانڈ توڑے جاتے رہے ہیں، ملکیت کی تاریخ ہی یہ رہی ہے کہ اپنے مقابلے میں نہ باپ بیٹے کو برداشت کرتا ہے اور نہ بیٹا باپ کو، بھائی بھائی کا جانی دشمن بن جاتا ہے اور بھوس اقتدار کے سوا ان کے نزدیک ہر چیز سوچ ہوتی ہے۔

آج کل دنیا میں جمہوریت (DEMOCRACY) کا بڑا چرچا ہے مگر یہ بھی اسلامی نظام حکومت سے مطابقت نہیں رکھتی۔ لہذا پالی ایجاد کردہ اس لعنت میں آدمیوں کو گنا تو جاتا ہے مگر تو لا نہیں جاتا۔ یعنی ہر عالم، جاہل، منہر مند اور منہر دور آید ہی پٹریں میں ڈال دیے جاتے ہیں اور پھر فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں۔ اس نظام میں اہل اور نا اہل میں کوئی امتیاز نہیں رکھا جاتا، اور یہی اس نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ کثرت رائے کا نتیجہ تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ نے دو بالغ مردوں کے آپس میں لواطت کے فعل کو جبرائیم کی فہرست سے خارج کر دیا۔ کسی زمانے میں امریکہ والوں نے کثرت رائے سے یہ قانون منظور کیا تھا کہ شراب کی کثیف فروخت اور خرید کوئی جرم نہیں۔ مغربی جمہوریت کی اسی خرابی کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا

بترس از طرز جمہوری غلام پختہ کار سے شو

کہ از مغیر دوصد خرفند انان نمی آید

ایسی جمہوریت سے دور بھاگو اور کسی اچھے اور پختہ کار آدمی کے تابع رہ جاؤ کیونکہ
دوسو گدھے مل کر بھی ایک انسانی دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

اسلامی شوری
نظام

ان دو مذکورہ نظاموں کے برخلاف اسلامی نظام حکومت شوری بھی ہے
اور اس میں جمہوری قدریں بھی پائی جاتی ہیں، مسلمانوں کا خلیفہ یا حاکم مستقبہ نہیں ہوتا، نہ
وہ اپنی من مانی کرتا ہے بلکہ ہر انتظامی معاملہ میں اپنی شوری کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے
اسلام میں ارباب صل و عقیدے مشاورت اس قدر ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے نبی
کو بھی اس کا پابند بنا دیا ہے **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ**
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران - ۱۵۹) ای معاملہ جس کے متعلق وحی نہ آئی ہو۔
اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کریں۔ پھر حیب باہمی مشاورت سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں
تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کام کر گزریں۔ فقہائے کرام اس مسئلہ میں بحث کرتے
ہیں کہ اسلامی نظام حکومت میں مشورہ لینا واجب ہے یا محض مستحب جس سے علماء دین
کی دلجوئی مطلوب ہو۔ مفسر قرآن امام ابو بکر حباص فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت حاکم کے
لیے مشورہ لینا واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ خود پیغمبر اسلام کے لیے ضروری ہے، تو
دوسرے لوگ کس شمار میں ہیں البتہ کسی ایسے معاملہ میں مشورہ کی ضرورت نہیں ہے جس
کو اللہ نے اپنی کتاب میں یا پیغمبر نے اپنی زبان سے حل فرمادیا ہو مثلاً شراب اور جوئے
چوری اور دہشت، جھوٹ اور غیبت، زنا اور لواطت وغیرہ معاملات کے جو زیادہ متوجہ
کے لیے کسی شوبہ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا فیصلہ تو خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا
ہے، لہذا ایسے معاملات میں اگر ساری دنیا بھی مل کر کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہنا
چاہے تو نہیں کر سکتی، یہاں مشاورت نہیں چل سکتی۔ اسی طرح کوئی چاہے کہ اس بات
پر شے شمار کی گئی جسے کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، روزہ ضروری ہے یا نہیں، حج
مطلق ہو سکتا ہے یا نہیں یا زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہوئی چاہیے یا نہیں۔ یہ بات شدہ

معاہدہ میں اور ان پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی مشاورت ایسے معاہدہ میں ہوگی جہاں کسی ایسی
خوش ہوگی یا پیغمبر کا فرمان موجود نہیں ہوگا۔ یہی اسلامی نظام حکومت کی اصل روح ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ آپس میں مشورہ کر لیا کر دو کہ اس میں نقصان
نہیں ہوتا بعد فائدہ ہی ہوتا ہے جب بہت سے لوگ مل کر اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے
ہیں تو صحیح بات کو محل کر سکتے آجاتی ہے حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے کہ جس نے
مشورہ کیا، وہ بھی پشیمان نہیں ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خلفائے راشدین
اور اصحابِ حل و عقد سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ اور فیصلہ شدہ معاملات
پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ ہے۔ وہاں مشورے کی ضرورت نہیں مشورہ کرنے سے تو موقع محل کی
ضرورت سے مطابق صحت و جناب سے معاملات میں مشورہ کر دو۔ دوسری اقوام سے تعلقات
کے قیام سے بے آپس میں مشورہ کر دو۔ اللہ نے قرآن میں اہل ایمان کی یہ تعریف فرمائی
ہے **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (الشوریٰ - ۳۸) ان کے معاہدے
آپس میں مشاورت طے پاتے ہیں۔

در بار اول
کا مشورہ

بہر حال عدلہ سائنس جب اپنے علمائین سے مشورہ طلب کیا **وَقَالُوا نَحْنُ
أَوْلَىٰ بِقُوَّةِ اللَّهِ** لے لے کر محمدؐ سے طاقتور ہیں۔ ہمارے پاس قوت اور آپس
سے جو ہر قسم کے تنبیہاؤں سے لیس ہے۔ رسد و کمال کی بھی کوئی کمی نہیں۔ ہمارے
پاؤں بہرین شریب و حرب موجود ہیں۔ **إِنذُوا أُولَٰئِكَ بِسُلْطَانٍ عَظِيمٍ**
خبرجو لوگ میں۔ لڑائی میں پشت پیچہ کر جاتے رائے نہیں ہیں۔ ہم آپ کے آپ کے
پر جنگ کر سکتے ہیں **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ** معاہدہ تمھارے ہوتے
ہیں جسے یعنی جنگ کا فیصلہ کرنا تمھارے اختیار میں ہے ہم تو تعویذ کرتے ہیں کہ
تیار ہیں اور اگر آپ جنگ کی بجائے صلح صفائی کا فیصلہ کریں تو ہم بھر بھی حاضر
ہیں۔ بہر حال ان لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق رائے دی مگر فیصلہ ملکہ پر
بھی چھوڑ دیا۔

ملکہ کے خیالات اس کی دانشمندی کو ظاہر کرتے تھے۔ کہنے لگی **قَالَتْ اِنَّ**

الْمَدْلُكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا جَبَّ قَاتٌ بِأُشَاهِدٍ كَثِيرٍ مِّنْهُم
 دَاخِلٌ مُّوتٌ هِيَ تَوَاسُّ لَوْ غَزَبَ كَرِيْتٌ هِيَ. وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلَهَا أَذَلَّةً
 اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ
 اور یہاں پر وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ مگر سب نے یہ تجربے کی بات نہ تھی جس کی ساری
 دنیا شہد ہے۔ ہزاروں سال سے جنگ و جدال ہاتھ میں نہلتا آ رہا ہے کہ مفتوح قوم
 کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے ملک اپنے مد مقابل کو کبھی برداشت نہیں کرتے
 کسی پر ذرا بھی شبہ پڑ جائے تو اسے تھنسن کر کے رکھ دیتے ہیں۔ فرعون کے اقصیٰ
 سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دراز درسی بات پر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا
 تھا۔ فرودہ بھی یہی شیوہ تھا۔ مابعد زمانے میں چنگیز اور ہارکیر کے منظر افسانے یاد
 نہیں۔ پھر انگریزوں کی باری آئی تو اس نے بھی ظلم و ستم زمانے میں کسی نہیں کی۔ چونکہ گریز
 نے برصغیر میں مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اس لیے مسلمانوں کو وہ ہمیشہ برا کرتا رہتا
 تھا، چنانچہ انگریزوں کے ابتدائی دور میں بے شمار مسلمان مارے گئے، اور بہت سوں نے
 قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ دہلی میں گنگا ایدورڈ روڈ پر اکبری مسجد تھی جس
 میں عبدالقادر نے بارہ سال تک اعلیٰ درجے کی مسجد کیسے کیا۔
 انگریزوں نے یہ مسجد ہی گمادی تھی، جس کا آج نام و نشان تک باقی نہیں بچا۔ عظیم
 نے اپنے تجربے کی بنا پر ان خیالات کا اظہار کیا کہ اگر سلیمان علیہ السلام ہمارے
 توپ پر سے، ٹکڑے ٹکڑے سے اپنے بیٹے کو دے دیں گے، لہذا اس خط کو جو اب کسی بہتر
 طریق سے دیا جائے گا اور ان اعدائے جنگ کو دیا جائے گا۔

کاروائی
 سے گمان

چنانچہ علامہ سب نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز دے دیا یہ فیصلہ
 وَاقِي مَرَسَلَهُ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ مِّنْ أُنْ كِي طَرَفٍ كَجَوَابِ الْيَسْبُ وَالِي جَوَابِ
 قَنْظَرَةٍ كَيْمَ يَرْجِعُ الْمَرْسَلُونَ پس دھمتیوں کو میرے بھیجے ہوئے
 لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ علامہ سب یہ مقصد یہ تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام ہمارے
 مشہور آدمی سے تو وہ بھی تمہارے لئے خوش ہو جائے گا اور تمہارا جواب ہوگا اور

اگر وہ کوئی اچھا آدمی ہے تو پھر اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیشا جائے گا۔ تفسیری روایت میں آتا ہے کہ مکہ نے تحفے میں پانچ سو لوندیاں، پانچ سو غلام اور سونے کی پانچ سو اینٹیں سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بطور تحفہ ارسال کیں۔ یہودی روایت میں چھ ہزار لوندیوں اور خوبصورت غلاموں کا ذکر آتا ہے۔ یہ سارا مال کھری راستے سے کشتیوں میں لاؤ کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا۔

درس انا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ وحی خبر دی کہ ملک سبا اُن کے لیے اس قسم کے تحائف بھیج رہی ہے۔ آپ نے اپنے دربار کے جنات کو حکم دیا کہ نویل کی مسافت تک ایسی سڑک بنادی جائے جس کا فرش سونے کی اینٹوں کا ہو۔ پھر سڑک کے کنارے ایسے جانور کھڑے کر دیے گئے جن کا بول و ہزار سونے کی اینٹوں پر پڑتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار کی بھی از سر نو تزئین کی۔ وہاں بہر مختلف عمائدین حکومت کے لیے سونے کی بنی ہوئی کرسیاں اور صوفے سیٹ لگنے غرضیکہ انہوں نے حیرت انگیز طریقے سے شاہی دربار کو سمجایا۔

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب ملک سبا کا قافلہ مذکورہ تحائف لے کر قریب پہنچا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہم تو سونے کی صرف پانچ سو اینٹیں لانے میں جبکہ یہاں تو نویل لمبی سڑک ہی سونے کی اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے تحائف کو سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں بالکل حقیر سمجھا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے سونے کی پانچ سو اینٹیں وہیں پھینک دیں کہ اتنا معمولی سا تحفہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کیسے پیش کریں گے! پھر جب وہ شاہی دربار میں پہنچے تو وہاں کی تزئین و آرائش اور دربار کے انتظامات دیکھ کر کہہ سکتے ہیں آگے کہ ہم تو تحائف کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کو بہ خوب کرنا چاہتے تھے مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ بہر حال جب شاہی قافلہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو آپ نے اُن کا باوقار طریقے سے باعزت استقبال کیا، اُن کو بہترین جگہوں پر بٹھایا اور اُن کی خاطر مدارت کی سب اگلی آیات میں واقعہ کا اگلا حصہ آ رہا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمَدُّونَ بِمَالِي فَمَا
 أَتَيْنَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا أَتَيْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدْيَتِكُمْ
 تَفْرَحُونَ ③۶ اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ
 لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ③۷
 قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ
 يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ③۸ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا
 آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ
 لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ③۹ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ
 أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا
 رَآهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي
 أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ
 لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ④۰

ترجمہ :- پھر جب آیا (ملکہ سبا کا قاصد) سیمان علیہ السلام کے

پاس تو آپ نے کہا، کیا تم میری مدد کرتے ہو مال کے ساتھ

پس جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے اُس سے جو تمہیں

دیا ہے۔ بلکہ تم لوگ اپنے مخالف کے ساتھ خوش ہو ③۶ واپس جاؤ اُن کی طرف

پھر ہم لائیں گے ان کے مقابلے میں ایسا لشکر کہ اُن
 میں اُس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہو گی۔ اور ہم نکالیں
 گے اُن کو اُس سے بے عزت کر کے اور وہ خوار ہوں
 گے (۳۷) کہا (سلیمان علیہ السلام نے) اے دربار والو! تم میں
 سے کون ہے جو لائے میرے پاس اُس کا تخت قبل
 اس کے کہ وہ آئیں میرے پاس اطاعت گزار بن کر (۳۸)
 کہا ایک سرکش جن نے کہ میں لاتا ہوں اُس کو آپ کے
 پاس قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں۔ اپنے مقام سے اور
 میں اس پر قوی اور امانتدار ہوں (۳۹) کہا اُس شخص نے جس
 کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں لا دیتا ہوں آپ کو یہ
 تخت، قبل اس کے کہ پٹے آپ کی نگاہ آپ کی طرف
 پہنچا دیا ہی ہوا، جب دیکھا (سلیمان علیہ السلام نے) رکھا ہوا وہ
 رشتہ، پہنچے پاس تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کے فضل سے
 ہے۔ وہ مجھ کو جانچنا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا
 ناشکری کرتا ہوں۔ اور جو شخص شکر کرتا ہے، وہ اپنی ذات کے
 لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے، پس بیشک میرا
 پروردگار غنی اور عزت والا ہے (۴۰)

رہنمائیات

مگر سب سے پہلے درباریوں سے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط لکھنے کا ذکر کیا اور ان سے
 مشورہ طلب کیا کہ ہمیں اس خط کا کس طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ درباریوں نے
 کہا کہ ہمارے پاس جدید اسلحہ سے ایسے بہترین فوج ہے۔ رسد و ملک کی بھی کمی نہیں
 یعنی ہم خط بھیجنے والوں سے شکریے لینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مگر فیصلہ تیرے
 ہاتھ میں ہے۔ جو تو چاہے گی ہم تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد مگر نے یہ رائے ظاہر

اگر اس حال چاہاں کہ جب بھی کوئی بادشاہ کسی دوسرے ملک پر حملہ آور ہو جائے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے اور اس کے ہاتھ لوگوں کو ذلیل کر کے رہنے دیتا ہے اور اجنبی کوئی اچھی چیز نہیں، اس سے حتیٰ اگر مہن بچنا چاہیے، غلہ نہ پیر خود ہی یہ رہ لگائی کہ میں ان کی طرفت تھا نف بچ کر معلوم کرتی ہوں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور کیا چاہتے ہیں۔

قائد سبانی
آہ اور
واپسی

جیسا کہ میں نے طے کر لیا تھا غلہ نے بہت سے نڈیاں قیمت کھانٹ ڈالے مگر ایک قائد سبانیان علیہ السلام کی طرف روانہ کیا تھا نف میں زر و جواہرات کے علاوہ بہت سے لڑائی غلام بھی تھے جنہیں بکری راستے سے روانہ کیا گیا۔ فَلَمَّا جَاءَ سَلِيمُنَ جب یہ قائد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس سے پہلے آپ نے پر عجب دربار قائم کرنے کے لئے بہت سے انتظام کر چکے تھے جنہیں رجو کر اہل قائد اور اپنے مخالف پر سخت مذمت ہوئی۔ تاہم وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے۔ ان کے مخالف دیکھ کر آپ فرمایا قَالَ اَتَمَدُّوْنِي بِمَالٍ کیا تم لوگ اس مال و دولت کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے ان چیزوں کی قصداً حاجت نہیں کیونکہ وَمَا اَتَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اَتَاكُمْ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے بہتر عطا کر رکھا ہے، تم نے راستے میں دیکھا کہ جس شہر پر سے تم گزر کر گئے ہو وہ سونے کی اینٹوں کی بنی ہوئی ہے جس پر پیرت مویشی بول و بوز کرتے ہیں۔ بعد مجھے تمہاری ان پانچ سو سو مری اینٹوں کی کیا ضرورت ہے۔ اور چہ یہ بھی ہے کہ تمہیں تو اللہ نے صرف دنیا کا مال دیا ہے، لیکن مجھے اس مال کے علاوہ علم، دین، شریعت اور نبوت بھی عطا فرمائی ہے، لہذا مجھے جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ تم سے بہتر ہے۔ جہاں آپ فوج، لشکر اور سداں ضرب و ضرب کا تعلق ہے تو میرے پاس نہ صرف ان لوگوں کی شیر تعداد میں فوج ہے بلکہ جنات اور پرندوں کے لشکر بھی ہیں۔ اللہ نے تمام جہاز بھی میرے تابع کر دیے ہیں، لہذا نہ تو تم مال میں مجھ سے زیادہ ہو اور نہ زمین جنگ میں میرا مقابلہ کر سکتے ہو۔ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدٰیْتِكُمْ تَقْرَحُوْنَ مگر تم لوگ اپنے مخالف کے ساتھ خوش ہو۔

فَرَادَا رُجِعَ إِلَيْهِمْ وَالْأَسْرُورُ كَانُوا فِي طَرَفِ الْمَدِينَةِ
 تَحْتَ الْكُفِّ كِىْ ضَرُورَتِ نَحْسٍ سَبَّحَ . هَمَّ تَوَصُّفَ يَدِ جَابِئَةٍ مِّنْ كَرْدٍ لَّوْكَ طَمَعُ بُوْكَرٍ هَارِى
 پَسِ چلے آئیں . اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے فَلَنَأْتِيَنَّهُمُ الْجُنُودُ قَلِيلٌ لَهُمْ بِهَا
 تو پھر ہر سببا والوں کی طرف ایسا لشکر لائیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے . ہم
 اُن پر حملہ آور ہوں گے وَلَنَخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً اور انہیں اُن کے ملک
 سے نکال دیں گے بے عزت کر کے وَهُمْ صَافِرُونَ اور وہ ذلیل و خوار ہو کر
 رو جائیں گے . اُن کی سلطنت بھی چھین جائیگی اور اُن کو قیدی بھی بنا لیا جائیگا .

جب سب کا یہ قافلہ وہاں کی آمینہ پیغام لے کر اپنے ملک واپس پہنچا تو ملک کو سوائے
 حالت سے آگاہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کو تحائف کی ضرورت نہیں ہے ، اترنے
 انہیں بہت کچھ دیا ہے ، وہ تو صرف اطاعت چاہتے ہیں . ملک و دشمنی تھی فوری بات
 کی نہ تھی پہنچ گئی اور جنگ و جدل کی بجائے اطاعت گزاری اختیار کرنے کا فیصلہ کیا .
 چنانچہ ملک نے روانگی کی تاریخ مقرر کی اور مع اپنے درباریوں کے شام و فلسطین کے سفر
 پر روانہ ہو گئیں تاکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس خود حاضر ہو کر اپنی اطاعت گزاری کا یقین
 دلایا سکیں .

تحت بلقیس
 کا حصول

اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ظاہری اور باطنی قوی سے نوازا تھا . سلسلہ وحی
 بھی جاری تھا . جو پہلی ملک کا قافلہ سب سے روانہ ہوا . اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع
 دی جس طرح آپ نے پہلے قافلے والوں پر اپنی برتری کا اظہار کیا تھا ، اسی طرح خود
 ملک کے سامنے بھی اس کا اظہار ضروری سمجھا اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا قَالَ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَا اے میرے دربار والو! أَيُّكُمْ يَأْتِيَنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ
أَنْ يَأْتُوَنِي مُسْلِمِينَ تم میں سے کون سب سے پہلے جو ملک بلقیس کا تخت میرے
 پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ لوگ طمع ہو کر میرے پاس پہنچیں ؟ مقصد یہ تھا کہ
 وہ لوگ جان لیں کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے
 فوق العادہ قوت بھی رکھتے ہیں . یوسف بن کریم فرماتے ہیں کہ تحت بلقیس کو اس کے

اطاعت گزار ہو کر آنے سے پہلے لانا ضروری تھا کیونکہ اس کے ایمان سے آنے کے بعد اس کے کسی مال پر تصرف کرنا روا نہیں تھا حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَصَمَ مَتْنِي مَالَهُ وَنَفْسَهُ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اور مسلمان ہو گیا تو اس کا مال و جان میری طرف سے محفوظ ہو گیا۔ یہ تعابیل کی حیثیت حربی کافر کی ہوتی تو اس کے مال و جان میں تصرف روا ہے اسی لیے دورانِ جنگ حاصل ہونے والی کسی ایسی چیز کو مالِ غنیمت کہتے ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے جائز ہوتی ہے۔ ایسا مال یا تو سجا بدین میں تقسیم ہو جاتا ہے یا پھر بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے۔ البتہ جب کوئی شخص، قوم یا قبیلہ اطاعت گزار بن جاتا ہے تو پھر اس کی مرضی کے بغیر اس کے مال و جان میں تصرف روا نہیں ہوتا۔

سرکش جن کی پیشکش

بہر حال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اہل سبا کے فرمانبردار بننے سے پہلے پہلے بقیس کا تخت کون لے گا؟ آپ کے دربار میں انسان اور جنات سب موجود تھے۔ چنانچہ قَالَ عَفَرْتُ مَنِ الْجِنِّ ایک سرکش جن کہنے لگا اَنَا اَتِيَاكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ میں وہ تخت لے آؤں گا قبل اس کے آپ اپنے مقام سے اٹھ کھڑے ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ میں دربار پر خواستہ کرنے سے پہلے پہلے تخت بقیس کو حاضر کر دوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وَأَتِيَاكَ عَلَيْهِ لَقَوِيٍّ آمِنٍ میں اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ یعنی وہ تخت بعینہ اصلی حالت میں پیش کر دوں گا، راستے میں اُسکی چیز میں تصرف نہیں کروں گا۔ یہاں پر جن کے لیے سرکش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ظاہر ہے کہ جن انسانوں کی نسبت زیادہ لطیف اور زیادہ طاقتور ہے۔ اس لحاظ سے اُسے سرکش کہا گیا ہے مگر اس بدعت سائے جن سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے اور آپ کے سامنے سرکشی کہنے یا حکم عدولی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اختیار دے رکھا تھا کہ اگر جنوں میں سے کوئی بھی آپ سے سربازی کرے تو آپ جو چاہیں اُسے سزا دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جن آپ کے مکمل مطیع تھے آپ کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں

تعمیر کرتے تھے، سمندر سے بڑی بڑی چیزیں نہاتے تھے اور حسب ضرورت دھاتوں کو ڈھالنے کا کام بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بعض دیگر امور بھی انجام دیتے تھے۔

جو عام طور پر انسانوں کی طاقت سے باہر ہوتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں تو بیماری کا مومن کے لیے بڑی بڑی مشینری ایجاد ہو چکی ہے مگر سلیمان علیہ السلام یہ سارا کام جنوں سے لیتے تھے۔ اُن کی اس طاقت اور زور آوری کی وجہ سے ہی اُس جن کو سرکش جن کہا گیا ہے، کہ اُس نے دربارِ بختیاست ہونے سے قبل تختِ بلقیس لے آنے کی پیش کش کی۔

عالمِ کتاب
انسان کی
پیش کش

جن کی اس پیش کش کے بعد قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ کہ اُس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ اِلَيْكَ طُوفًا میں وہ تخت لے آتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پٹنے یعنی میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دیتا ہوں۔

یہ شخص کون تھا؟ اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ انسان ہی تھا۔ اُس کا نام اَصْف بن برخیا تھا۔ اور وہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ یہ شخص آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ نہایت نیک اور صاحبِ کرامت آدمی تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ شخص صدیقین میں سے تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ آنکھ جھپکنے سے تخت کا حاضر کر دینا صوفیائے کرام کی اصطلاح کے مطابق تصرف تھا جس کا تعلق عملیات سے ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ایسے عمل کرتے ہیں جن کی وجہ سے بعض اوقات ممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ عملیات کے ذریعے بیماری کو بھی سبب کیا جاسکتا ہے بعض تعویذ کرتے ہیں اور بعض کلامِ پڑھ کر بچونک مانتے ہیں جس کا فوراً اثر ہو جاتا ہے۔ بعض ہاگ سائیکے کھٹے کا دم کہتے ہیں جس سے زہر کا اثر فوراً زائل ہو جاتا ہے یہ سمیریز کی طرز کی چیز ہے جس میں عامل اپنی نگاہ کو کسی خاص چیز پر مرکوز کر کے اپنی مادی طاقت لگا دیتا ہے جس سے اُس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ معمولی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ باتیں کرنے لگتا ہے اور بعض چیزوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے تو بعض کہتے ہیں کہ یہ کوئی اس قسم کی بات قطعی تاہم زیادہ تر مفسرین اسے اَصْف بن برخیا کی طرف منسوب

کرتے ہیں جو نیک آدمی تھا، کتبِ سادہ کا علم رکھتا تھا اور اس کے پاس اسمِ اعظم
 کا علم تھا۔ نصر علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمانِ باریک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم کے پائل
 میں ایسے نام بھی ہیں کہ اِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ وَ اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطِيَ
 جب کوئی شخص کسی ایسے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارے تب تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول
 کرتا ہے اور جب وہ کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو بعض کہتے
 ہیں کہ اُس عالمِ کتب شخص نے اسمِ اعظم کے وسیع دعائی تو اللہ نے بقیس کا تخت
 فوراً عطا کر دیا۔ اسمِ اعظم کو کسی خاص اسم کے ساتھ تعین نہیں کیا بلکہ اعمالی طور پر ہی بتلایا
 گیا ہے کہ یہ فارسی کلمات میں پایا جاتا ہے۔ یہ الیا ہی مہم رکھا گیا ہے جیسے لِلّٰہِ الْمَدَدُ اور
 جمعہ کے دن قبولیت و عاکا وقت مہم رکھا گیا ہے تاکہ متلاشیانِ خود اس کی تلاش کریں۔
 چنانچہ بعض اے يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ میں بتلاتے ہیں اور بعض يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ
 میں بعض اے سُورَةُ اَلْاَعْمَانِ کی ابتدائی آیت اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ لَا اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّوْمُ پر محمول کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس شخص نے بارگاہِ ربّ العرش
 میں اس طرح کہا يَا اِلٰہَکَ وَ اِلٰہَ کُلِّ شَیْءٍ اِلٰہَا وَ اَحَدٌ لَا اِلٰہَ
اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ اَعْتَنِي بِعَرْشِہَا ہے اسے اور ہر چیز کے ایکے معبود تیرے سوا کوئی جود
 نہیں۔ مجھے بقیس کا تخت لو دے۔

اسمِ اعظم کے پڑھنے کے لیے بعض شرائط بھی ہیں مثلاً یہ کہ عقیدہ صحیح اور رزقِ مدد
 ہو اور ان پوری دھبھی کے ساتھ اللہ کے سامنے عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کرتے
 ہوئے پڑھے تو اس کے اثرات ضرور نمایاں ہوں گے۔ تو بعض نے تختِ بقیس کی آمد
 کو اسمِ اعظم کی بکارت قرار دیا ہے۔ یہ صحیح ترین بات یہی ہے کہ یہ شخص مومن اور صاحبِ کرامت
 آدمی تھا جس کی دعا سے تخت فوراً عطا کر دیا گیا۔

معجزہ ہوا
 کرامت

اس بات پر سب متفق ہیں کہ اگر نبی کے ہاتھ پر کوئی خرقِ عادت یا ستارہ
 ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے اور اگر کسی ولی کے ہاتھ پر یہ ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے
 نیز جو ایسی چیز نبی کی وجودگی میں اسنی کے ہاتھ پر ظاہر ہو وہ نبی کے اتباع اور اس کی

برکت سے ہوگی۔ معجزہ اور کرامت ان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ جسے وہ انسان کے ہاتھ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ عام طور پر معجزہ یا کرامت غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی کو کوئی معجزہ یا کرامت عطا کر کے حسب ضرورت ظاہر کرنے کا اختیار دے دے تو ایسا بھی ممکن ہے۔ اسکی مثال موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں جنہیں اللہ نے عطا فرمایا اور حسب ضرورت فرعون کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ بہر حال معجزہ یا کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے نہ کہ کسی بندے کا۔ قرآن میں تصریح موجود ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (الرعدہ - ۳۸) کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نئی چیز پیش کر سکے مگر اللہ کے حکم سے تمام معجزات اور کرامت اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ظاہر ہوتے ہیں کوئی نبی یا ولی جب چاہے اپنے اختیار سے ایسا نہیں کر سکتا۔

بہر حال یہ شخص صاحب کرامت تھا اور سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں اس کی حیثیت معجزے کی تھی۔ آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی دعا کر سکتے تھے مگر اہل سب کو یہ باور کرنا مقصود تھا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کا ایک متبع ایسا کر سکتا ہے تو آپ کی حیثیت تو بہر حال اس سے اعلیٰ دارف ہے۔ صاحب تفسیر منطہری اور بعض دوسرے اصحاب فرماتے ہیں کہ عَلَّمَ قُلُوبَهُنَّ الْكِتَابَ سے جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ مگر صحیح بات وہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ یہ کام آصف ابن برخیا کے ذریعے ہوا جو سلیمان علیہ السلام کا وزیر، کامل الایمان، متقی، پرہیزگار اور صاحب کرامت شخص تھا۔

صاحب تفسیر کبیر امام رازیؒ نے عقلی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورج زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا سیارہ ہے جو کہ ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیالیس ہزار میل کی فاصلہ طے کرتا ہے۔ جب اللہ نے آتنا بڑا اور اتنا تیز رفتار نظام قائم کر رکھا ہے تو اس کے مقابلے میں زمین اور شام کا فاصلہ ہی کتنا ہے کہ اس پر حیرانگی کا اظہار کیا جائے کہ

تختِ بقیس آنچہ چمکے میں کیسے پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو یہ ایک نہایت ہی معمولی سا کام ہے جو ہو گیا۔ دہاں پر ظاہری اسباب تو نہیں تھے۔ زمین کو شق کیا گیا یا وہ تخت ہوا کے دوش پر لایا گیا، جیسے بھی ہوا یہ کرامت تھی اور فی الواقعہ اب ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ
کی شکر گزاری

فَلَمَّا رَأَوْهُ مُسْتَقْبِلًا عِندَهُ جَبَّ سَيْمَانٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَحَتْ بَقِيعٌ كَوَافِلَهُ
سَلَسَ مَوْجُودُ بَابٍ. قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي كُنْ لَكَ بِمِيرِے پُروردگار کے
فضل سے ہے کہ اللہ نے میرے ایک ساتھی کے ہاتھ پر یہ کام ظاہر کر دیا۔ اصل بات
یہ ہے کہ سیمان علیہ السلام نے اس مافوق العادت کرنے اپنا کمال ظاہر کیا ہے، نہ آصف
کا اور نہ کسی فرج کا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرقت منسوب کیا ہے کہ اس کی مہربانی سے ہوا
پھر خود ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ مہربانی ایسے کی ہے لَيْسَ بِلَوْنِي وَاشْكُرْ
أَمْ أَكْفَرُ أَكْرَهُ مَجھے آنے کے کہیں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکر گزاری کرتا ہوں
حقیقت یہ ہے کہ سیمان علیہ السلام قدم قدم پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اللہ
نے حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی فرمایا تَعَالَى عَمَلُكَ الْ دَاوُدَ شُكْرًا
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبا۔ ۱۳) اے داؤد علیہ السلام کے گھر والو
اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو مگر میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے بہت
کم ہوتے ہیں۔ بہر حال انبیاء کا یہ خاندان اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتا تھا۔

سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی کہا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
جو کوئی شکر ادا کرے تو اس کا فائدہ خود اُس کی ذات کو ہو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو تو اس
کی ضرورت نہیں ہے شکر یہ ادا کیا جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اُس کا اعلان ہے
لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ
ابراہیم۔۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں مزید انعامات سے نواز دوں گا
اور اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ناشکری کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ہر بہر نعمت پر
شکر ادا کرنا چاہیے۔

فرمایا جو شکر یہ ادا کرتا ہے اس کا نادمہ اُنہی کو ہوتا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَجَبَ
 عَنِّي كَبِیْرٌ اور جس نے ناشکری کی تو میرا پروگرام تو اس شکر یہ اور تعریف سے
 مستغنی ہے۔ اُسے کسی کی تعریف کی حاجت نہیں۔ وہ ہر حالت میں تعریفیوں والا ہے
 اور ثوابی عزت والا ہے۔ اس طرح گویا سلیمان علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ کی نعمت
 کما شکر یہ ادا کیا، اس کی تعریف کی اور پھر شکر یہ کا فلسفہ بھی بیان کر دیا۔

قَالَ نِكْرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ
 مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۴۱﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا
 عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ
 قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۴۲﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۴۳﴾
 قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ
 لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ
 مِنْ قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ
 مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۴﴾

ترجمہ :- کہا (سیمان علیہ السلام نے) تبدیلی کر دو اس (بلیوں) کے لیے اُس کا تخت، تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ سمجھتی ہے یا اُن لوگوں میں سے ہے جو نہیں سمجھتے ﴿۴۱﴾ پس جب وہ اپنی (سیمان علیہ السلام کے پاس) تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، گویا کہ یہ وہی ہے۔ اور ہمیں علم دیا گیا تھا اس سے پہلے اور تھے ہم فرمانبردار کی کرنے والے ﴿۴۲﴾ اور روکا تھا اُس کو اُس چیز نے کہ وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا۔ یہ اس لیے کہ وہ کفر کرنے

وئے لوگوں میں سے تھی (۴۳) کہا گیا اُس (عورت) سے کہ داخل ہو جاز محل میں۔ جب اُس نے دیکھا اُس کو تو گمان کیا اس کو پانی کی موت، اور اُس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا۔ تو کہا (سیمان علیہ السلام نے) کہ یہ ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی، اے میرے پروردگار! بیشک میں نے ظلم کیا ہے اپنی جان پر، اور میں اسلام لائی ہوں سیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے (۴۴)

ابط آیات

گزشتہ آیات میں سیمان علیہ السلام کے شرف اور آپ کی غیر معمولی قوت کا ذکر تھا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے پاس ملکہ سبا کا تخت کون لائے گا۔ ایک سرکش جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے قبل تخت کو لاسکتا ہوں مگر سیمان علیہ السلام اس سے بھی بدتر کے خواہش مند تھے۔ چنانچہ ایک عالم کتاب شخص نے کہا کہ میں وہ تخت آنچھ جھپکنے سے پہلے لاسکتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ملکہ کا تخت ملک سبا سے فوراً یہ ظلم پہنچ گیا۔ سیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے وہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ ہم اُس کا شکر ادا کرتے ہیں یا ناشکر گزاری کے مرتکب ہوتے ہیں شہاد ا کرنے سے انہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا بلکہ اسیں خود کھار کا پیٹا رہتے ہیں۔ اُس کے نفس کی بستر ہی اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اُس کو درجہ ملتا ہے اور وہ مزید نعمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ گویا سیمان علیہ السلام اللہ کے نہایت ہی شکر گزار بندے تھے۔ صاحب صحیفہ نبی اور رسول تھے اور اللہ نے آپ کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی۔

بیشاگردہ شہر درس میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ملکہ سبا سیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے بنفس نفیس ملک سبا سے روانہ ہو گئی۔ اس کے ساتھ اُس کے عمائدین سلطنت

ملکہ سبا کا
پہلا امتحان

لشکر اور بہت سا ساز و سامان بھی تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھی کہ اُس کا تخت پلے ہی
 سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام مکہ معظمہ کی آمد پر اُس کو بعض
 امور میں آزمانا چاہتے تھے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ وہ کس صلاحیت کی مالک ہے آپ کا خیال
 تھا کہ اگر وہ صاحب عقل و دانش ہوگی تو ایمان قبول کرے گی ورنہ ہدایت سے محروم رہے گی
 چنانچہ مکہ کی آمد سے قبل ہی سلیمان علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا۔ قَالَ نِيكَرُوا لَهَا
عَرْشَهَا كَنَسَ لَهَا مکہ کے تخت میں کچھ تغیر و تبدل کر دو تاکہ ہم اس کی عقل پر امتحان لے
 سکیں مقصد یہ ہے نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ
 کہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ رکھتی ہے یا بے سمجھ لوگوں میں سے ہے۔ اگر عقل مند ہوگی تو فوراً
 سمجھ جائے گی کہ یہ تو اُسی کا تخت ہے جسے وہ اپنے محل میں بند کر کے آئی ہے۔

فَلَمَّا جَاءَتْ پھر جب مکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی تو آپ کے دربار والوں
 نے اُس کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا اور اُس کو بڑا اعزاز دیا۔ مکہ نے سلیمان علیہ السلام
 کا دربار، آپ کے کارندے اور وہاں پر موجود ہر چیز کو بغور دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ
 خود ایک متمدن حکومت کی ملک تھی۔ اُس کے پاس بھی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی مگر حضرت
 سلیمان علیہ السلام کے انتظامات دیکھ کر اُسے اپنی کم مائیگی کا احساس ہونے لگا۔ ظاہر ہے کہ حضرت
 سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو یہ مثال تھی جسے انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ کہ کر طلب
 کیا تھا وَهَبْ لِي مِنْ مَلِكٍ لَا يَكُنْ لِي دُونَهُ (ص ۳۵) ہرگز
 مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔

مکہ مبارک کی آمد کے بعض حالات کا ذکر یہیں کیا گیا۔ البتہ اصل مقصد ان بات کی گئی
 ہے۔ چونکہ مکہ سب کا امتحان مطلوب تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا۔ قِيلَ
أَمْ كَذَلِكَ دیکھو! ہمارے پاس یہ تخت ہے۔ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے
 جس پر بیٹھ کر تم اس سلطنت انجام دیتی ہو قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ کہنے لگی گویا کہ یہ جو ہو وہی ہے
 ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ تو وہی میرا تخت ہے جس میں سلیمان علیہ السلام نے کچھ تبدیلی کر کے
 میرے سامنے پیش کیا ہے۔

اس کے علاوہ مکہ نے یہ اعتراف بھی کیا وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا اس بات کا علم تو ہمیں پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہم نے آپ کے کمال کے متعلق اپنے وفد کے ذریعے سے پہلے ہی سن رکھا ہے کہ اللہ نے آپ کو بے مثال برتری عطا فرمائی ہے۔ یہ اُسی بات کا کرشمہ ہے کہ ہمارے تخت ہمارے سینے سے پیسے بیاں موجود ہے حالانکہ ہم اُسے محل میں مقفل کر کے روانہ ہوتے تھے مطلب یہ کہ ہمیں آپ کے کمال کا علم نہ دیا گیا تھا۔ وگناہ مُسْلِمِينَ اور ہمہ تر پہلے ہی تسلیم کر چکے تھے۔ ہم آپ کی صداقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ عام دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ آپ کے فضائل و کمالات بخائبہ الہیہ ہیں۔ اسی لیے ہم نے جنگ و جدل کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے تسلیم و رضا کا سپر اختیار کیا۔ اس مقام پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مکہ بقیس اتنی ہی مجبور عورت تھی اور وہ عقیقت کو پہلے ہی پا چکی تھی تو پھر اس نے وہیں پر اس کا اظہار کیوں نہ کیا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کے پاس آکر اسلام کیوں قبول کیا؟ اللہ نے آگے اس کی وجہ بھی بیان فرمادی ہے وَصَلَّاهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اس کو روک دیا تھا ایمان لانے سے اس چیزوں نے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ بلیک وہ کافر قوم کی ایک فرد تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کافر قوم کے کفر پر اور شراب و رجم و رواج اور طریقتوں نے مکہ کو ایمان لانے سے روک رکھا تھا۔ اکثر لوگ اپنی جاہلانہ رسم و رواج میں پھنس کر ہی ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس زمانے کا حال بھی مختلف نہیں۔ پوری کی پوری قومیں محض رسم و رواج کی پابند ہو کر رہ گئی ہیں۔ کوئی اکابر مجبور آدمی ہو بھی تو وہ بھی انہی کے طوطیوں پر چلنے پر مجبور ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ کسی حقیقت کو سوچنے سمجھنے کی بجائے نیکر کے فقیر بن کر ہدایت سے محروم ہیں۔ عالم قوموں، فرقوں اور جماعتوں کا بھی یہی حال ہے۔

بعض آدمیوں کے بائے میں حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے دانشور، سیرتور، اور بارکے بین ہونے کے باوجود کفر و شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ علی اور خاندانی رسم و رواج ان کے مزاج میں رچا بس چکا ہوتا ہے۔ جس سے چھٹکارا ممکن نہیں

ہوتا۔ ہندوؤں میں گاندھی کوئی بیوقوف آدمی نہیں تھا، نہرو بین الاقوامی حیثیت کا حامل تھا ہمارے ہاں غلط فہمی کا دیا ہی بڑا قابل آدمی تھا۔ مگر یہ سب لوگ باپ دڑا کے رحم و روت پر ہی ٹٹے رہے۔ مذہبیت کی بات پر غور ہی نہیں کیا۔

حضرت مولانا شیخ الحداد وصمدہا ما کانت تعید من دون اللہ کا ترجمہ یہ کہ مت ڈیو سلیمان علیہ السلام نے روک دیا اُس عورت کو اس چیز سے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا گویا آپ جہیں پروانچ کر دیا کہ اب کفر و شرک کی بات نہیں چلے گی اور نہ سورج کی پرستش ہوگی، جو ایسا کہ کے کلمہ سزا پائے گا۔ اب ہم پیسے معنی زیادہ متبادریں کہ ملکہ کو غیر اللہ کی پوجا کرنے والی چیزوں نے ایمان لانے سے روک رکھا تھا۔

ملکہ پہلے امتحان میں تو پاس ہو گئی کہ اس نے اپنے تخت کو بھی پہن لیا۔ اور پھر اعتراف حقیقت کر کے ایمان لے آئی۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اسے دوسرا امتحان میں ڈالا۔

ملکہ کا دورہ
امتحان

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ اسے کہ گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَمَّا رَأَتْهُ جب اُس نے اندر داخل ہو کر دیکھا حَسِبَتْهُ لُجَّةً تو اُس کو پانی کی موج گمان کیا محل کا فرش اس طرح لگایا گیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک پانی کا تالاب جس میں مجید اچھل کر درہی ہیں۔ ظاہر ہے کہ پانی میں سے گزرتے وقت انسان اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے تاکہ بھیگنے نہ پائیں۔ چنانچہ ملکہ نے بھی ایسا ہی کیا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھالیا۔ اس امتحان میں وہ کام ہو چکی تھی۔ دراصل اُسے پانی میں سے نہیں گزرنا تھا بلکہ شیشے کے بنے ہوئے فرش پر سے گزرنا تھا جس کے نیچے بہتا ہوا پانی صاف نظر آرہا تھا۔ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَدَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٍ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سے کہا کہ تمہیں غلطی لگی ہے کہ یہ ایسا محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی محل کا فرش ہی شیشے کا بنا ہوا ہے جس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ لہذا یہاں پر پنڈلیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملکہ کو پانی پر سے گزرنے کا مقصد یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام ملکہ کی پنڈلیاں دیکھتا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے سُن رکھا تھا کہ انیس کی پنڈلیوں پر بال بہت زیادہ ہیں۔ ملکہ کو جہیز کی بیٹی بھی کہا گیا ہے۔ بہر حال یہ سب تفسیری

روایات میں جن کے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

ملکہ کا اسلام
سے آنا

جب ملکہ اس دور سے امتحان میں کام ہو گئی تو اُسے اپنی کم مائیگی کا احساس ہوا تو قائل
کئے گی رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِیْ پُروردگار! بیشک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے
کہ میں اب تک کفر و شرک میں مبتلا ہی ہوں۔ اور کفر و شرک کی حقیقت یہ ہے کہ یہ محض ایک
دھوکہ ہے۔ جس طرح ملکہ کو پانی کا دھوکہ ہوا اسی طرح کافروں اور مشرکوں کو دھوکہ ہوتا ہے
وہ ایسی چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں، اُن کی غائت درجہ کی تعظیم کرتے ہیں، اُن کے سامنے
نذر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ جن میں کوئی صلاحیت نہیں ہوتی اور اس طرح وہ خدا تعالیٰ
سے غافل ہو جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا یا اس کے اختیار میں شریک
بنانا سب دھوکہ ہے۔ بعض نادان سمجھتے ہیں کہ یہ معبود ہماری کشتی کو بارنگا دیں گے، کوئی
مریض کی شفا یا بی کے لیے غیر اللہ کی پوجا کرے۔ کوئی جنوں اور انانوں سے مدد مانگتا ہے۔
کوئی قبروں پر ہاتھ رکھتا ہے کوئی ادویہ اللہ کے نام کی دوائی دیتا ہے، کوئی اضمہ و شجر
کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، کوئی پانی، ہوا اور سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی تدرول
کو با اختیار سمجھتا ہے۔ غرضیکہ شرک کے ہزاروں راستے ہیں جو کہ سرسردھو کہ سبے۔ ملکہ
سنانے بھی ایسا ہی دھوکہ کھایا، مگر فوراً سمجھ گئی اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کا اعتراف کر لیا۔
اور پھر واضح طور پر اقرار کیا۔ وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٍ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اب
میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پُروردگار عالم پر ایمان لاتی ہوں۔ اپنی سابقہ غلطی کا اقرار
کرتی ہوں اور اعلان کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی قادر مطلق ہے اور نہ نافع اور
ضار۔ اُس کے سوا کوئی خالق نہیں کسی مریض کو کوئی شفا نہیں دے سکتا اور نہ کسی کی کوئی بگڑی
بنا سکتا ہے۔ تمام اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہیں اور میں نے اُسی کے سامنے
سرنیاز خم کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان تک ہی بیان فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی
باقی تفسیری اور تاریخی روایات میں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ ملکہ کا نکاح سلیمان علیہ السلام سے ہو گیا
تھا۔ بعض اس کا انکار کرتے ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے وطن واپس

لوٹا دیا تھا اور ساتھ ہی کہا تھا کہ وہاں جا کر نکاح کر لینا مگر اس نے غدر پیش کیا کہ میری بڑی
 کا تو کوئی شخص نہیں ہے میں نکاح کس سے کروں۔ سلیمان علیہ السلام نے اُسے سمجھایا کہ اسلام میں
 ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم جہاں چاہو نکاح کر سکتی ہو۔ چنانچہ ملکہ کا نکاح بہن کے شہزادے
 سے ہوا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنی طرف سے
 جنات کو مامور کر دیا کہ ان کی خدمت کریں اور ضروریات کی اشیاء بہم پہنچیں۔ یہ سب
 تفسیری اور غیر یقینی روایات ہیں۔ سچی بات وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے
 کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت عطا فرمائی تھی اور یہ کہ ملکہ سامنے اپنی غلطی
 کا اعتراف کیا اور آخر میں کفر شرک سے ہیز ہو کر ایمان لے آئی۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا
 اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ
 تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٦﴾ قَالُوا أَطِیرُنَا بِكَ وَبِمَنْ
 مَعَكَ قَالَ طَیْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّفْسِدُونَ ﴿٢٧﴾
 وَكَانَ فِي الْمَدِیْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي
 الْأَرْضِ وَلَا یُصْلِحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ
 لَنُبَیِّتَنَّهٗ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَنقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكُ
 أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٢٩﴾ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا
 وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ ﴿٣٠﴾ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 مَكْرِهِمْ ۖ أَنَا دَمَرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣١﴾ قِيلَ لَكَ
 بِیُوتِهِمْ خَاوِیَةٌ ۖ بِمَا ظَلَمُوا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآیَةً
 لِّقَوْمٍ یَّعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ وَانجَبْنَا الذِّیْنَ آمَنُوا وَكَانُوا
 یَتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

ترجمہ:- اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا قوم ثمود کی

طرف اُن کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ ان لوگوں سے

کو (عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ پھر وہ ہو گئے آپس میں دو

فرقے اور جھگڑنے لگے (۴۵) کہا (صالح علیہ السلام نے) اے میری قوم کے لوگو! کیوں جلدی کرتے ہو تم برائی کے ساتھ بھڑائی سے پہلے۔ کیوں نہیں تم بخشش طلب کرتے اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے (۴۶) وہ کہنے لگے کہ ہم منحوس سمجھتے ہیں سمجھ کر اور جو تیرے ساتھ ہیں۔ کہا (صالح علیہ السلام نے) تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے۔ بلکہ تم نعتے میں ڈالے جاتے ہو (۴۷) اور تمہیں شہر میں نو شخص جو فساد کرتے تھے زمین میں اور زمین اصلات کرتے تھے (۴۸) کہا انہوں نے قسم کھاؤ اللہ کے نام کی کہ ہم رات کے وقت صالح علیہ السلام اور اُن کے گھر والوں کو حملہ کر کے ہلاک کر دیں گے۔ پھر کہیں گے ہم اُن کے دعویدار سے کہ ہم نہیں جانتے جو اُن کے اہل کے ہلاک ہونے کے وقت، اور ہم یہ ہیں (۴۹) اور تدبیر کی انہوں نے تدبیر کرنا۔ اور ہم نے بھی تدبیر کی ایک تدبیر۔ اور وہ نہیں سمجھتے (۵۰) پس دیکھو کیا ہوا انجام اُن کی تدبیر کا۔ بیشک ہم نے اُن کو ہلاک کر ڈالا اور اُن کی قوم سب کو (۵۱) پس یہ اُن کے کرسے ہوئے گھر ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ تختیں اس میں نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں (۵۲) اور بچایا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور وہ بچتے تھے (۵۳)

گزشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور اُن پر سبک جانے کی بات فرمائی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے علم، طاقت اور بے مثال عظمت کا ذکر کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم، طاقت اور بے مثال عظمت کا ذکر فرمایا۔

سیمان علیہ السلام ان انعامات پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے۔ اب ان کے درس میں اللہ نے قوم ثمود کا حال بیان کیا ہے جس کا مقصد یہ کہ اہل عرب اور دوسری مافوق اقوام ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔

سیمان علیہ السلام اور قوم ثمود کے واقعات میں کسی قدر مماثلت بھی پائی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے دونوں اقوام کے حالات میں باہم ربط ہے مثلاً سیمان علیہ السلام کے زمانے کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جہاں پرندوں اور ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور آپ جیسے چاہتے ان سے کام لیتے تھے۔ اور صالح علیہ السلام کے واقعات میں حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ قوم کی فرمائش پر اللہ نے چٹان میں سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکالی۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی ہوا تھا وہاں بھی حیرت انگیز نشانیاں ظاہر ہوئیں۔

صالح علیہ السلام
کی بعثت

انبیاء علیہم السلام کے تذکرے کے سلسلے میں پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علم عطا کیا جس سے مراد نبوت، رسالت اور وحی الہی ہے کہ صرف یہ یقینی علم ہے یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے نبی، خلیفہ اور حاکم وقت تھے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ ابْتَغِ طِبْقُورَ مَوَدِّكَ لَئِنْ كُنْتُمْ عَلٰیٰ شَرِّ قَوْمٍ لَّا تَدْرِيْنَ اور نبی تھے۔ آپ بھی عظیم المرتبت صاحب شریعت رسول اور نبی تھے۔ آپ کا ذکر اس سے پہلے بھی کئی سورتوں میں آچکا ہے اور آئندہ بھی آخری پائے تک آپ کا ذکر خیر آئے گا۔ قوم ثمود وادی حجر میں حجر اور توبک کے درمیان آباد تھی۔ حجر سے کردادی قریٰ تک اس قوم کے سترہ سو قصبات اور لہجیاں آباد تھیں جن میں حجر بڑا متمدن اور مرکزی شہر تھا۔ یہ عام طور پر ناجبر پیشہ لوگ تھے صنعت و حیرت بھی کرتے تھے اور ان کے باغات بھی تھے جہاں یہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ صالح بن عبید علیہ السلام بھی اسی قوم کے فرد تھے اس لیے آپ کو قوم کا بھائی کہا گیا ہے۔

بہر حال جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر قوم کی طرف بھیجا تو آپ نے سب سے

سید تفسیر غفری ص ۲۸۲ پ ۲ (فیاض)

پیلے قوم کو یہی پیغام پہنچایا اَنْتِ اعْبُدُوا اللّٰهَ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ عبادت صرف اللہ کی کردہ اسی
کو وحدہ لا شریک مالک اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اُن لوگوں نے اپنی مختلف
مذہبات کے لیے مختلف مجہود بنا رکھے تھے۔ پھر جب صالح علیہ السلام نے اُن کو پیغام حق
سنا یا فَاذَاهُمْ فَرِيقَيْنِ يَخْتَصِمُونَ توروہ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے
ظاہر ہے کہ ایک گروہ ایمانداروں کا بن گیا جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ کی
وعدانیت کو تسلیم کر لیا، اور دوسرے گروہ کافروں اور منافقوں کا تھا جنہوں نے صالح علیہ السلام
کی بات کو قبول نہ کیا۔ یہ لوگ بڑے سرکش، مجرم اور گنہگار تھے، لہذا ان دونوں کا آپس
میں اکھاڑا ایک قدرتی امر تھا۔ البتہ اہل ایمان کمزور اور تعداد میں بھی کم تھے جب کہ
نافران لوگ بڑے طاقتور، مغرور اور نفری میں بھی بہت زیادہ تھے اس چیز کا اشارہ سورہ عرف
میں بھی ہے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ
اسْتَضَعُوا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ رَاٰی ۝۵۰ مغرور اور سرکش لوگوں نے
اہل ایمان مگر کمزور لوگوں سے کہا کہ کیا تم صالح علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں
نے مثبت میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانتے بلکہ ہم تو انکار کرتے ہیں جب
صالح علیہ السلام اُن کو اپنے غائب ہونے کے بارے میں بتاتے تو وہ آگے سے دھمکیاں دینے لگتے اور کہتے
يٰصٰلِحُ اِنَّا نَعِدُّا اَنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (الاعراف: ۷۷)
اے صالح علیہ السلام، اگر تو سچا ہے تو ہم پر وہ عذاب ہے جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔
اس کے جواب میں قَالَ لَقَوْمٍ لِّمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ
الْحَسَنَةِ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو! بھلائی سے پہلے برائی کے لیے
کیوں جلدی کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش طلب کرنے کے بجائے اپنے اذیت
غذاب کا مطالبہ کر رہے ہو۔ یہ کس قدر حماقت کی بات ہے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُوْنَ
لِلّٰهِ تَمَّ اللّٰهُ تَعَالٰی سے پہلے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُوْنَ
تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع کر دے گے، بائیوں سے باز آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ
تم پر رحم فرما کر تمہاری سابقہ گناہیاں معاف کر دے گا مگر تم اُن غذاب کا مطالبہ کرتے

صالح علیہ السلام
کی نصیحت

ہو۔ کتنی عجیب اور نقصان دہ بات ہے۔ اس قسم کی الٹ دہنی صرف قوم ثمود کا ہی قصہ نہیں تھا بلکہ دیگر فرماؤں نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا۔ چنانچہ ثعلیب علیہ السلام کی قوم نے بھی آپے ہی مطالبہ کیا فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (الشعراء - ۱۸۷) اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے، اور یہی بات حضور علیہ السلام کے زمانے کے مشرکوں نے بھی کی تھی۔ أَوْ تَسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا (بنی اسرائیل - ۹۲) کہ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے اس قسم کی باتیں وہ اپنے غرور و تکبر کی بنا پر کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ہم اسی طرح عیش و عشرت کرتے رہیں گے۔ مگر جب کسی قوم پر عذاب آیا تو پھر ان کی جڑ بنیاد ہی الٹ کر رکھ دی گئی۔

شوگون بہ

اللہ کے برہنہ نے اپنی اپنی قوم کو محبت اور پیار کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانے۔ اللہ نے یہاں پر صلح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیسے کہ جب آپ نے نصیحت آموز باتیں کہیں قَالُوا طَیِّرٌ نَّآئِدٌ وَیَمُنْ مَعَكَ تو وہ کہنے لگے اے صالح (علیہ السلام) ہم تجھے اور تیرے ایماندار ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تمھارے منحوس قدم پڑے ہیں۔ تو ہمارے ہاں قحط پڑ گیا ہے۔ بارش روک گئی ہے اور ہم پر طرح طرح کی مصیبتیں وارد ہو رہی ہیں۔ گھر گھر میں لڑائی شروع ہو گئی ہے، باپ بیٹے سے اور بھائی بھائی سے الجھ رہا ہے۔ اسی طرح خاوند اور بیوی کے درمیان مناصحت پیدا ہو چکی ہے، یہ سارے فتنے تمھاری منحوسیت کی وجہ سے برپا ہو رہے ہیں۔ جب سے تم نے ہمیں غلط کرنا شروع کیا ہے ہمارا خانہ خراب ہو گیا۔ اس کے جواب میں قَالَ صٰلِحٌ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے کہا طَیْرٌ کُمْ عِنْدَ اللّٰہِ تمہارا شوگون یا بری قسمت تو اللہ کے پاس ہے۔ اس میں کسی مخلوق کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ تکلیفیں میرے اور میرے ساتھیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ تمھاری بد اعمالیوں، کفر، شرک اور معاصی کی وجہ سے آرہی ہیں۔

طیرۃ شوگون کو کہتے ہیں۔ یہ لفظ طیر کے مادہ سے ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ پرندوں کو اڑا کر شوگون لیا کرتے تھے۔ مثلاً پرندے کو اڑایا۔ اگر وہ اڑا کر دائیں طرف

گیا تو نیک شگون لیتے کہ مطلوبہ کام بن جائیگا۔ اور اگر پندہ بائیں طرف چلا جائے تو شگون بد سمجھتے کہ ہمارا یہ کام بائیں کیل کو نہیں پہنچے گا، لہذا اس کو ترک کر دیتے۔ حدیث میں آتا ہے۔
الطَّيْرَةُ مِنَ الشَّيْءِ یعنی شگون لینا شرک کی ایک قسم ہے۔ یہ بیماری آج بھی پائی جاتی ہے کہیں تو بیٹھا دیکھ لیا تو اُسے ویرانی پر محمول کر دیا۔ گھر سے نکلتے وقت اگر کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو برا شگون سمجھ لیا کہ اب کام نہیں ہوگا، واپس چلو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تو انہوں نے عرض کیا مَتَا يَطْلُبُونَ یعنی جاہلیت کے زمانے میں ہم یہ بندوں کو اڑا کر شگون لیا کرتے تھے۔ یہ کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ محض وہم ہے اور اُسے کسی کام میں رکاوٹ نہیں بنا چاہیے بلکہ اپنا کام جاری رکھو اور شگون کی بناء پر کسی کام کو ترک نہ کرو۔ جو شخص شگون کو موثر سمجھتا ہے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔

تو صاحب علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم ہماری موجودگی کو بد شگون قرار دیتے ہو۔ حالانکہ تمہارا شگون تو اللہ کے پاس ہے۔ وہ تمہاری شرارتوں کی وجہ سے قطع سالی اور دوسری مصیبتیں لاتا ہے۔ یہ سب تمہارے شرک کی نحوست ہے جسے تم ہماری طرف منسوب کر رہے ہو۔ فرمایا حقیقت یہ ہے بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ کہ تم لوگ فتنے میں ڈالے گئے ہو۔ اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال رکھا ہے مگر تم نہ کام ہو رہے ہو۔

شہ کے نو
غند کے

اِثَاد ہوتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ شہر حجر میں غندہ قسم کے نو آدمی تھے۔ دراصل رھط تین سے کرنا تک کے گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بد قماش قسم کے نواسٹا خاص تھے يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ جو زمین میں فساد کرتے تھے، ان کا کام بھی مار دھاڑ، لوٹ مار، قتل و غارت اور غندہ گردی تھی، دراصل یہ نواسٹا ان تھے جن میں سے ہر قبیلہ کا ایک ایک نمائندہ مل کر یہ گروہ بن گیا تھا اور انہوں نے غندہ گردی کا بازار گرم رکھا تھا۔ آج کی اصطلاح میں انہیں لستہ (ب) کے بد معاشر کہا جاسکتا ہے۔ یہ لوگ صرف معاشرتی طور پر بھلا

تھے بلکہ کفر و شرک میں بھی بڑھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کے بدترین دشمن بھی یہی تھے۔ صالح علیہ السلام کا سارا وجود ان غنڈوں کے خلاف جاتا تھا اور دیکھتے تھے کہ اگر لوگ ان پر ایمان لے آئے تو ان کی چودھراہٹ اور غنڈہ گردی ختم ہو کر رہ جائیگی۔ پوری تاریخ عالم میں اسی طرح کے لوگ ہی نبیوں کے مخالف رہے ہیں اور آج بھی حق کے مقابلے کے لیے ایسے لوگ پیش پیش ہوتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو نفاذ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اسلامی قانون نافذ ہونے سے سب سے پہلی زحمتی پر پڑتی ہے اور ان کو اپنی بد معاشیاں ترک کرنا پڑتی ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ یہ نو بد معاش آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے وَلَا يَصْلِحُونَ اور اصلاح نہیں کرتے تھے یعنی فتنہ فساد کی بیج کنی کر کے زمین کو امن کا گورہ نہیں بناتے تھے۔

صالح علیہ السلام
کی ہلاکت کا
منسوبہ

یہ بد معاش آدمی صالح علیہ السلام کو اپنے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے چنانچہ انہوں نے آپ کے خلاف منصوبہ بندی کی۔ قَالُوا نَقَاسُكُمْ بِاللَّهِ کہنے لگے کہ اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤ کہ نبیت نہ آئے گا اہلہ کہ ہم صالح علیہ السلام اور آپ کے گھروالوں کا رات کے وقت کام تمام کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ قتل ہو گئے تو پھر آپ کے غمناک ہونے آپ کے خون کا دعویٰ بھی کر سکتے۔ ایسی صورت یہ لَوْ كُنَّا لَنَقُولَنَّ لَوْ لَيْتَهُ هَمَّ آپ کے دعویٰ سے کہہ دیں گے مَا شَهِدْنَا مَهْلِكًا أَهْلَهُ کہ ہم تو آپ کے گھروالوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے ہمیں کیا معلوم کہ کس نے شب خون مار کر ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور ساتھ یقین دہانی کے لیے یہ بھی کہیں گے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ہم اپنی بات میں بالکل سچے ہیں۔

اللہ نے فرمایا وَمَا كُنَّا لَنَمَكِّنَ ان لوگوں نے بھی ایک تدبیر کی۔ مگر مخفی تدبیر کو کہتے ہیں یعنی ایسی چال چلنا جس کو لوگ آسانی سے سمجھ نہ پائیں۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح صالح علیہ السلام کو ہلاک کر دیا جائے۔ آپ رات اکثر مسجد میں گزارتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ان بد معاشوں کا خیال تھا کہ رات کو مسجد پر حملہ کر کے صالح علیہ السلام کا کام تمام کر دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کے

گھر شہجون مارنے کا پروگرام بنایا تاکہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بیک وقت ختم کر دیا جائے۔

تدبیر خلافت

اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے بھی ایک تدبیر کی وَمَكُنَّا مَكْنًا اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور ہماری تدبیر ایسی تھی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جب کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے یعنی ہماری منصوبہ بندی کی وہ گردن تک بھی نہیں پہنچ سکتے تھے چنانچہ جب یہ لوگ! اتنے کے وقت حملہ کرنے کے لیے نکلے تو اللہ نے انہیں اسے میں ہی ہلاک کر دیا اور یہ صالح علیہ السلام تک پہنچنے ہی نہ پائے۔ ان لوگوں کی ہلاکت کے متعلق تین قسم کی تفسیری روایات ملتی ہیں ایک یہ کہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسری یہ کہ ان پر آدھ سے ایسی چیخ مسلط کی گئی جس سے ان کے جگر پھٹ گئے۔ اور ہلاک ہو گئے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ان کو زمین میں دھنسا کر ہلاک کیا گیا۔ یہ نو آدمی تو اس طرح مارے گئے اور باقی نافرمانوں کے متعلق سورۃ ہود میں ہے کہ اللہ نے اُن سے فرمایا تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (آیت - ۶۵) اپنے گھروں میں تین دن تک فائدہ اٹھا لو۔ یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ تین دن کے بعد ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ ایک سخت کرکڑی انداز نے انہیں آنکھوں دیکھتے اس طرح الٹا کر رکھ دیا گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔

فرمایا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ پھر دیکھو، ان کی تدبیر کا کیا انجام ہوا۔ اَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو مٹا دیا کیونکہ ان کی تدبیریں زندہ نہیں چھوڑا۔ ان کی بقیوں نَحْنُ عِبْرَتٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ مِّمَّا ظَنُّوا پس یہ میں ان کے گھر سے پڑے گھر ان کے ظلم کی وجہ سے۔ یہ لوگ بڑے صنم اور شہزادے تھے۔ ہاٹوں کو کھود کھود کر عالیشان نقش و نگار والے مکان بناتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ آج ان کے محلات کے کھنڈرات ہی باقی رہ گئے ہیں جو لوگ داری تھوکر سے

سے گزرتے ہیں، یہ کھنڈرات آج بھی اُن کو بدعورت فکرت دیتے ہیں کہ دیکھ لو ظلم و ستم کھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔

نشانِ عبرت

فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ بیشک اس میں نشانی ہے اُن لوگوں کے لیے جو علم اور سمجھ رکھتے ہیں۔ بصیحت کی یہی بات اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ اور دیگر نافرمان اور مغرور لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مخالفت اور اس کو ہلاک کرنے کی کوشش کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا منصوبہ بنانے والوں کو پہلے ہی ہلاک کر دیا اور اس قوم کے کھنڈرات پوری انسانیت کیلئے درسِ عبرت بنے ہوئے ہیں۔

فرمایا وَانْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اور ہم نے اہل ایمان کو اس عذاب سے بچالیا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی ہزاروں آدمی تھے جو اللہ کی گرفت سے محفوظ رہے۔ ایک تو وہ ایمان لانے کی وجہ سے بچ گئے اور ان کی دوسری صفت یہ تھی وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ کہ وہ کفر، شرک اور معاصی سے بچتے تھے، حدودِ شرع کی حفاظت کا نام ہی تقویٰ ہے۔ انہوں نے ایمان لانے کے بعد تقویٰ کو اختیار کیا اور اس طرح عذابِ الہی سے بچ گئے۔ جب کرباقی ساری قوم ہلاک کر دی گئی۔

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ
تَبْصُرُونَ ﴿۵۴﴾ أَيْتَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ
النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۵۵﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ
قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ
إِنَّهُمْ أَنْفُسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿۵۶﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ
قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۵۷﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا
فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿۵۸﴾

ترجمہ

ترجمہ:- اور لوط علیہ السلام (کر بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا،
جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا تم بے حیائی کا کام
کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو ﴿۵۴﴾ کیا تم دوڑتے ہو مردوں
پر شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم جاہل لوگ
ہو ﴿۵۵﴾ پس نہیں تھا جواب ان کی قوم کا مگر یہ کہ وہ
کہتے تھے کہ نکال دو لوط علیہ السلام کے گھرانے کو اپنی بستی
سے، بیشک یہ لوگ ستم سے بنتے ہیں ﴿۵۶﴾ پس ہم نے
نجات دی اُس (لوط) کو اور اس کے گھر والوں کو مگر
اُس کی بیوی۔ ہم نے مقدر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے
والوں میں ہوگی ﴿۵۷﴾ اور برساتی ہم نے اُن پر بارش۔ پس
بُئی ہوئی بارش اُن لوگوں کی جو ڈرائے ہوئے ہیں ﴿۵۸﴾

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر کیا کہ ان کی طرف انہی کے بھائی صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ پر اومٹنی کی حیرت انگیز نشانی ظاہر فرمائی مگر قوم نے اس کا انکار کیا اور صالح علیہ السلام کو ختم کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے ان کی تدبیر کو ناکام بنایا، وہ صالح علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے البتہ خود ہی اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے۔ اللہ نے یہ واقعہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کی نصیحت اور عبرت کے لیے بیان کیا۔ اب اسی طرح لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے وہ لوگ بھی ان کے وعظ و نصیحت کو برداشت نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں اپنے رشتے میں ایک رکاوٹ سمجھتے تھے۔ انہوں نے بھی لوط علیہ السلام کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین عذاب کا شکار ہوئے۔

قوم لوط
کی خرابیاں

یہ لوگ بکھریت کے اطراف میں شرق اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ ان کی درمی زمینیں اور باغات تھے جو کہ بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ تجارت بھی خوب کرتے تھے اور بڑے خوشحال لوگ تھے۔ اس قوم کے چھ بڑے بڑے شہر اور بہت سی قصبات اور دیہات تھے۔ مفسرین کرام ان کی کل آبادی چار سے گیارہ لاکھ تک بتاتے ہیں۔ بڑی بڑی بستیاں سدوم، مامبرہ، صمودہ اور فومہ وغیرہ تھیں جن میں سدوم کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔

حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد نہیں تھے بلکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو سام ابن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ بابل میں آباد تھے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کی تو آپ کی بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے دوران سفر ہی لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور اپنا پیغام سنانے کے لیے اہل سدوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام تو مصر سے ہوتے ہوئے شام و فلسطین کے علاقے میں چلے گئے اور لوط علیہ السلام نے شرق اردن پہنچ کر تبلیغ حق کا آغاز کر دیا۔

اس قوم میں بھی دیگر قوموں کی طرح کفر اور شرک پایا جاتا تھا، مگر ان میں ایک قبیع ترین بیماری ہم جنسی کی بھی پائی جاتی تھی۔ یہی قوم اس فعل کی موجد ہے، جسے

پہلے بیعت تھے اسی قوم کو اس فعل پر آمادہ کیا۔

سورۃ العنکبوت میں ہے اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْغَاٰحِشَةَ مِمَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (آیت ۲۸) تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو جو تم سے پہلے جہاں بھرمیں کسی نے نہیں کی۔ یہ لوگ اس فعل شنيع سے پہلے اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کو زبان سے کہلایا اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الْوَحْبَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَاْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُنْكَرَ الْعَنُكَبُوْتَ (۲۹) کیا تم شہوت رانی کے لیے سردیوں سے التفات کرتے ہو، مسافروں کا راستہ کاٹتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو، ہم جنسی کے علاوہ اس قوم میں دیگر اخلاقی برائیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ مسافروں کو لوط لیتے تھے۔ راستے میں بیٹھ جاتے، جہاں داؤد چلا کسی کو لوط لیا۔ مقامی طور پر تجارت میں بڑی تھے اور اگر کوئی ماہر یا یکر باہر سے آجاتا تو اس کا مال ہتھیانے کی کوشش کرتے۔ ان کا عام طور پر طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی چنیر گھر میں دھکے دے کے ہلٹتے گئے اور پھر ہتھیار کر گئے۔ اگر کسی نے مزاحمت کی تو اس کا باقی سامان بھی لوث لیا۔ مجلس میں بیٹھ کر بیورد باتیں کرنا اور سبے حجابانہ گونہ مارنا ان کا عامہ معمول تھا۔

لوط علیہ السلام کا وعظ

لوط علیہ السلام نے درس توحید کے بعد قوم کو لواطت کی غرابی سے آہ و کیا اور اس فعل شنيع سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ ارشاد ہوتا ہے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اُوْر لُوطُ عَلَیْہِ السَّلَامُ کہہ بھی ہم نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے آپ اس قوم کے فرد نہیں تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بابل سے ہجرت کر کے آئے تھے چونکہ آپ اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے لہذا اس قوم کو آپ ہی کی قوم کہا گیا ہے۔ تو لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا اِنَّ تَاْتُوْنَ الْغَاٰحِشَةَ کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ اعلیٰ بازی جیسے قبیح فعل کے مرتکب ہوتے ہو وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ اور تم دیکھتے بھی ہو تُبْصِرُوْنَ کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم اس کام کو بڑا سمجھتے ہوئے بھی اس کا ارتکاب کر رہے ہو

اور دوسری یہ ہے کہ تم بے حجابانہ طور پر ایک دوسرے کے آنسنے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اس
 برائی کو کیے جا رہے ہو اور ذرا شرم نہیں کھاتے۔ فرمایا: أَيُّكُمْ لَيْسَ تَعْلَمُ لَوِجَبَانِ
شَعْوَةً مِّنْ دُولِ النِّسَاءِ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مزبور
 کی طرف دوڑتے ہو یا یہ تو بڑا ہی گناہ کا سبب ہے۔ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ جَاهِلُونَ
 تم تو بڑے ہی نادان اور بے سمجھ لوگ ہو۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ شَعْوَةَ رَانِي کے لیے دوسری جنس
 بنائی ہے مگر تم یہ کام اپنے ہم جنس مردوں سے کرتے ہو۔ سُورَةُ الشُّعَرَاءِ میں گزر چکا ہے
 کہ آپ نے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَابِلِينَ
 (آیت ۱۶۸) میں تمہارے اس فعل سے نفرت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں زنا اور لواطت
 دونوں جرائم کو فحش کہا گیا ہے بلکہ لواطت زنا سے بھی زیادہ قبیح فعل ہے۔ یہ خلاف وضع فطری
 ہے مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا فعل ہے کہ اس کو تو سوائے بندوں کے کوئی دوسرا
 جانور بھی پسند نہیں کرتا۔ بندہ کو اسی فعل کی وجہ سے ذلیل جانور کہا گیا ہے۔

لواطت کی
 قباخیتیں

اہم شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ لواطت کرنے لگیں یا جانوروں کیساتھ
 یہ فعل شروع کر دیں تو ارتقاات کا کچھ بالکل تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ مثلاً انکس کو زنا و زوری
 ہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے بقائے نسل کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ اگر غلام بازی نہ رہ
 کہ دی جائے تو بقائے نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور نیکوئی کی وجہ سے لوگوں پر جو ذمہ داریاں
 عاید ہوتی ہیں۔ وہ بھی برباد ہو جائیں گی۔ لہذا یہ فعل فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ جس
 فعل سے اخلاق بگڑ جاتا ہے اور دین بھی خراب ہوتا ہے نسل میں خرابی آتی ہے۔ ارتقاات
 ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور پھر اس کی گرفت
 آتی ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو تیس سال تک وعظ کیا۔ آپ نے اس قوم میں شب و روز
 ایک کہہ دیا، مگر ان لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ آپ کی بیٹی کے
 سوا کوئی بھی آپ پر ایمان نہ لایا حتیٰ کہ یحییٰ بھی کافر ہی رہی۔

قوم کا جواب

لوط علیہ السلام کی قوم آپ کا وعظ سن سن کر تنگ آگئی۔ فَمَا كَانَ
جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوْا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ

ثُمَّ اَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ آخر ان کا جواب یہ تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ بڑے پاکیزہ لوگ بت پھرتے ہیں جو ہمیں گندہ کہتے ہیں۔ کہنے لگے ان کو ان گندی بستیوں میں کیا کام ہے۔ ان کو نکال باہر کرو کہ یہ کسی اچھی جگہ پر چلے جائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صاب علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی قومیں اپنے اپنے گھروں کو غمگین کرنا یا مکان چاہتی تھیں۔ مگر اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر کے اس دنیا سے ہی نکال دیا۔ سورۃ قمر اور دوسری سورتوں میں یہ بھی موجود ہے کہ اگر بستی میں کوئی مہمان آجائے تو اس کے ساتھ بد فعلی کا ارتکاب کر ڈالنے، یہ ایسی خبیث قوم تھی۔ آخر کا رخصت تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا تو اللہ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج کر قوم پر عذاب نازل کیا جس کی تفصیلات دوسری سورتوں میں موجود ہیں۔

لوط علیہ السلام
کے اہل خانہ
کی نجات

فرمایا پھر جب اس قوم پر عذاب آیا فَاَنجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ
تو ہم نے لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو بچایا۔ مگر آپ کی بیوی کے قدر نہ تھا
مِنْ الْمَغْبُوۡنِ ہم نے اس کے متعلق غمگین کیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے
ہوگی جب قوم پر عذاب کا وقت قریب آیا تو لوط علیہ السلام کو تم بڑا فاسق باہیک بقطع
مِنْ لَّیْلِ وَرَاٰیَلْتُ عَنْکُمْ اَحَدًا اِلَّا امْرَاَتَكَ دمود - ۶۱ کہ اپنے
اہل کو لے کر رات کے پچھلے حصہ میں بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہ کر نہ
دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ اس پر تعصبت لٹ والی ہے وہ آکر سب کی مفسرین بیان
کرتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آگے آگے تھے اور آپ ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ ایماندار
اہل خانہ میں آپ کی بچیاں ہی تھیں کیونکہ بیوی تو ایمان نہیں لائی تھی اور وہ ساتھ نہیں تھی
تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ گھر سے نکلے وقت بیوی بھی ساتھ تھی مگر تھوڑی دیر آکر پھر واپس
چلی گئی اور باقی قوم کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئی۔

لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا رشتہ قیامت والے دن بھی کچھ کام نہیں آئے گا کیونکہ بیوی ایمان ہی نہیں لائی۔ وہ فریاد کرے گی مگر کوئی شنوائی نہیں ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی۔ اللہ نے دونوں کے متعلق فرمایا

كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ فَخَانَتْهُمَا فَلَمَّ يَغْنِيَا
عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ذُخْرًا لَنَا رَبِّعَ الدُّجَيْنِ
(التحریر۔ ۱۰) یہ ہمارے نیک بندوں کے حرم میں تھیں مگر دونوں فانون نکلیں اور ہمارے
دونوں بندے اللہ کے ہاں کسی کا نہ آئے اور وہ دونوں عورتیں باقی جسمانیوں
کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو گئی۔ اللہ نے یہ واقعہ عبرت کیلئے بیان فرمایا ہے۔ دوسری نیت
فرعون جیسے متکبر و مستبد شخص کی بیوی ہومنہ تھی، اُس نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ شہادت
پائی تو اللہ نے اُس کے لیے جنت میں اعلیٰ ترین مقام بنایا ہے، اسی طرح اللہ نے حضرت
مریمؑ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اُن کو اللہ نے کیسی پاکیزگی عطا فرمائی۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے
لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اُن کی بیوی کے جو تھپتھپہنے والوں میں تھی۔

قوله لوط
عذاب

فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا اور ہم نے اُن پر بارش برساتی قوم کی تباہی
کا وقت آچکا تھا۔ اللہ نے ان پر بارش کے ذریعے پانی نازل نہیں کیا بلکہ اُن پر پتھر برساتے
گئے۔ اور پتھر بھی ایسے مُسَوِّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (الذہبت۔ ۳۴) جن
پتھر مورا کے نام کندہ تھے کہ یہ پتھر فلاں سردار کے سر پہ پڑے گا۔ اور یہ فلاں کا کام تمام کرے گا۔
اللہ نے پتھروں پر نام لکھ کر متعلقہ افراد کو مارے۔ ایک تو بہ سزا تھی اور دوسری یہ کہ
جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافَهَا زبُور (۱۸۲) ہم نے اُس خط ارغی کا پچھلا حصہ اوپر اور اوپر
والا حصہ نیچے کر دیا یعنی زمین کو بالکل الٹ دیا کیونکہ وہ لوگ کام ہی الٹے کرتے تھے، کہ
عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کرتے تھے۔ سورۃ الحج میں ایک تیسری سزا
بھی ذکر ہے۔ فَآخِذْهُمْ بِالصَّيْحَةِ مُشْرِقِينَ (آیت۔ ۷۳) دن چڑھے
اُن کو ایک زبردست چیخ مچانے پکڑ لیا اور اس طرح وہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فعل لوط کے لیے اللہ نے کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ
اس کے مرتکب کو تعزیری سزا دی جائے گی۔ امام ابو حنیفہؒ سخت ترین سزا کے قائل
ہیں مثلاً کسی دیوار کے نیچے کھڑا کہہ کے اوپر دیوار گرنے دی جائے۔ یا کسی بندے سے نیچے گرا دیا
جائے۔ غرضیکہ عبرت ناک سزا ملنی چاہیے۔ تاہم حرم کی نوعیت کے اعتبار سے قید و بند
کی سزا بھی دی جاسکتی ہے۔ بہر حال فرمایا کہ ہم نے ان پر بارش برساتی۔ بائبل کی روایت

کے مطابق اس بارش میں آگ، گندھک اور پتھر تھے۔ یہ قہر خداوندی کی بارش تھی وگرنہ
مہرِ رحمت کی بجائے عذابِ الہی تھا جس سے ساری قوم ہلاک ہو گئی۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی
 اللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۵۹ اَمِّنْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَآئِقَ ذَاتَ
 بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَاۗءَ اِلٰهٌ مَّعَ
 اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ ۝۶۰ اَمِّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ
 قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلَافَهَا اَنْهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَّجَعَلَ
 بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًاۗ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ
 لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۶۱

ترجمہ:- آپ کہ دیجئے (اے پیغمبر!) سب تعریفیں
 اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں
 پر جن کو اُس نے منتخب فرمایا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ
 جن کو وہ شریک بناتے ہیں ۝۵۹ کون ہے جس نے پیدا
 کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور آسمان ہے تھائے لیے آسمان
 کی طرف سے پانی۔ پس اگائے ہیں ہم نے اس کے
 ساتھ باغات با رزق۔ یہ تمہارا کام نہیں تھا کرتے ان (باغات)
 کے درختوں کو اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی الٰہ ہے؟
 بلکہ یہ لوگ انحراف کرتے ہیں ۝۶۰ بھلا کون ہے جس نے
 بنایا ہے زمین کو قرار گاہ، اور بنائی ہیں اس زمین کے درمیان

نہیں۔ اور رکعتیں اُس میں جو حبلِ پہاڑ اور بنایا ہے اس
نے در دریاؤں کے درمیان پردہ رکھ دیا، کیا کوئی اللہ سے
بتر کے ساقط؟ بعد اکثر لوگ ان میں سے سمجھ نہیں سکتے (۶۱)
نصیحت اور عبرت کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے قومِ نوح کی برکتیں تباہی
کا ذکر کیا۔ پھر دریاں میں حضرت سلیمان اور بادلوں کا حال بیان کیا۔ اس کے
بعد قومِ ثمود کی تباہی کا تذکرہ ہوا اور پھر قومِ لوط کی ہلاکت کا بیان ہوا۔ یہ تمام قومیں کفر،
شُرک اور نافرمانی کی بدولت تباہ و برباد ہوئیں۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی
حدیث کے بعض عقلی دلائل پیش کیے ہیں اور ساتھ ساتھ شرک کا رد کیا ہے۔
یہ ایک مسئلہ اہل حق ہے کہ جب بن کوئی اہم بات کرنا مطلوب ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ
کی حمد و ثناء بیان کی جاتی ہے اور پھر اس کے مکر و بندوں پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ اور ان
کے بعد اصل بات شروع کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالغفار دہلوی فرماتے ہیں، کہ
ان آیات میں بھی چھ رکعتوں کی گنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر توحید جیسا اہم مضمون
بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے تَعْلِيْمُ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ سے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں
یہ پچھلی آیات میں نافرمانوں کی تباہی کا حال بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت
کی گئی ہے کہ اچھا ہو یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ورنہ دنیا میں مزید فتنہ و فساد کا موجب
بنتے۔ اس قسم کی مثال بعض دوسرے مقامات پر بھی ملتی ہے مثلاً سورۃ الانعام میں
ہے فَقُطِعَ دَرَبُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ (آیت - ۴۵) ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ اور سب تعریفیں اللہ
کے لیے ہے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔ گویا ظالموں اور نافرمانوں کی بھگت
پر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔

افسوس
دور و سلام

پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کریں اور دوسری یہ کہ سب کچھ اللہ کی
ابتداء سے پہلے وَسَلَّمَ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْصَفٰی اور سلام ہے

اللہ کے منتخب بندوں پر۔ اصطفا کا معنی پسند کرنا بھی ہوتا ہے گویا اللہ کے پسندیدہ بندوں پر سلامتی ہو۔ اللہ کے پسندیدہ یا منتخب شدہ بندے اس کے انبیائے کرام ہیں اور پھر ان کے بعد ان کے صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور نیک اور صالح بندے ہیں۔ ان پر بھی سلام ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سلامتی میں رکھے، انسان کے لیے خدا تعالیٰ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان دولت ایمان ہے جو کہ انبیاء کے توسل سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر یہ دولت اللہ کے نیک بندے اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایمان کے بعد احکام شریعیہ کا علم بھی خدا کے انہی بندوں کی معرفت حاصل ہوتا ہے جن پر عمل کر کے انسان کامیابی سے پہنچ سکتا ہے۔ لہذا ان پر سلام کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ انسان کا تعلق قائم رہے۔ نبی پر درود پڑھنے سے نبی کو کس قدر فائدہ ہوتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، تاہم درود بھیجنے والے کو ضرور فائدہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے۔ انبیائے کرام ہمارے درود و سلام کی وجہ سے درجات عالیہ تک نہیں پہنچتے بلکہ اللہ تعالیٰ خود انہیں ان کی صلاحیت اور استعداد اور اپنی مہربانی سے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پر درود و سلام بھیجیں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں۔ بہر حال اللہ نے ہی تعلیم دی ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء بیان کرنی چاہیے اور اس کے بعد اللہ کے منتخب اور برگزیدہ بندوں پر درود و سلام پیش کرنا چاہیے اور اس کے بعد اصل بات کرنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ
اور شرکاء

حمد و سلام کے بعد اب تمہید کے طور پر فرمایا اللہ خیر أمّا شرکون
بجلا یہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بندتے ہیں
اگے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلائل آہے میں اور یہاں بھی انسان کے ضمیر
کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اپنی عقل کو بوسے کار لا کر بتاؤ کہ ایک طرف اللہ وحدہ لا شریک
ہے جو منبع ہدایت ہے، تمام ظاہری اور باطنی انعامات عطا کرتا ہے تمام تغیرات و

تقلبات اُس کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ ہر لحاظ سے با اختیار ہے۔ اُس کے
 برخلاف انسانوں، جنوں یا فرشتوں میں سے اُس کے شریک ہیں جو مخلوق ہیں، شجر اور
 حجر ہیں جو بے جان چیزیں ہیں اور جنہیں کچھ اختیار حاصل نہیں ورنہ وہ نفع و نقصان کے
 مالک ہیں۔ جب ان دونوں کو تقابل کیا جائے گا تو ہر صاحب عقل اور سبب علت
 کا پیر وہی جواب دہیگا کہ اللہ ہی بہتر ہے، وہ خالق ہے، ہر لحاظ سے مختار ہے
 وہ کمالات کا منبع ہے، وہ مانگنے والا نہیں بلکہ دینے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہی بہتر
 ہے۔ بعد وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں جو مخلوق ہیں اور لوگ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں؟
 آگے اللہ تعالیٰ نے بعض دلائل توحید بیان کیے ہیں جن میں غور و فکر کہے کے انسان
 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچان سکتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے أَمَّا خَلْقُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَذَکُونِ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت خلق
 کا طوطا ہے کہ آسمان و زمین اور ہر چیز کا خالق وہی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی
 کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ توحید خداوندی کے دو درجے ایسے ہیں جن میں سارے
 کافر اور مشرک بھی متفق ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ واجب الوجود ہے یعنی اُس کی
 ہستی خود بخود ہے، کسی کی عطا کردہ نہیں۔ اس بات کے شرک بھی قائل ہیں کہ صرف
 خدا کا وجود ذاتی ہے۔ باقی ساری مخلوق کا وجود خدا تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔

توحید کا دوسرا درجہ خالقیت کا ہے۔ کسی نے یا اپنے مشرک بندہ، مجوسی،
 شنتو، ویت نامی، چینی، رومی سے پوچھ لیں، سب کہیں گے کہ پیدا کرنے والی ذات
 فقط خدا ہے۔ باقی سب مخلوق ہے۔ آگے چل کر توحید کا تیسرا درجہ تدبیر کا ہے۔
 یہاں اگر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک صحیح مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کی تدبیر
 بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ مگر مجوسی اس کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور
 مشرک کبھی شجر و حجر کی طرف، کبھی جنات اور فرشتوں کی طرف اور کبھی اویاد اللہ کی طرف
 یہیں سے شرک کی ابتدا ہوتی ہے اور پھر تو یہاں درجہ عبادت کا ہے۔ ایک سچا مومن
 عبادت بھی صرف اللہ کی کرتا ہے، اُنہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اُنہی سے جنت و ناری

دلائل توحید
 و التخلیق
 اربعہ

اور مشکل کٹائی جاتا ہے، مگر مشرک غیر اللہ کے سلتے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اس کے نام کی منتیں ملتے ہیں اور اس سے اپنی حاجت باری کرتے ہیں۔

الغرض صفت تخلیق کے ضمن میں دہریوں کی قلیل تعداد کے علاوہ ہر مذہب اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ صرف اللہ ہی کو خالق تسلیم کرتے ہیں قرآن پاک نے تو صاف کہہ دیا ہے اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (نصرہ - ۲۲) ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ باقی سب مخلوق ہے عرش سے لے کر فرش تک، و ملائکہ سے لے کر جنات تک ہر چیز مخلوق ہے۔ بہر حال اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ انہیں وہاں خالق کون ہے؟ پھر اللہ نے دوسری دلیل بیان کی کہ تم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وَأَنزَلْنَا

۲۱ بارش کا
نزول

لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی کس نے نازل کیا یعنی بارش کون برساتا ہے۔ ہمارے لفظ میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ نزول بارش کا سبب محض بادل نہیں، بلکہ اُدِپسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بارش کے لیے خطے اور مقدار کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس میں کسی مخلوق کی خواہش کا دخل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا رہتا ہوتا ہے مطلب یہ کہ بارش برساتا بھی مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ پھر خود ہی فرمایا کہ بارش کے نتیجے میں۔

وَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ اور ہم نے اس پانی کے ذریعے باغات باغات اگائے ہیں۔ حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد دیوار یا جھاڑیوں کی بار ہو، وگرنہ عام باغ کو بستان کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ہر چیز کی تخلیق، بارش کا نزول اور باغات کی پیداوار ہمارا ہی کام ہے۔ ساتھ ہی وضاحت فرمادی کہ كَأَن لَّكُم مِّنْ شَجَرٍ جَدِيدٍ اے تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ باغات کے درختوں کو آگہ سکویا پھل پھول لاسکو۔ یہ سب ہماری ہی قدرت کے کھیلے ہیں۔

فرمایا جب ان میں سے کوئی بھی چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر یہ بتاؤ عَالِمُ الْغُيُوبِ اللہ کیا خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے جس نے ان میں سے کوئی کام بھی کیا ہو۔ زمین و آسمان یا ان کی کسی چیز کو پیدا کیا ہو آسمانی کردوں کو بنایا ہو

بارش بد سائی ہو یا درخت اگائے ہوں۔ اگر یہ بات نہیں سب تو پھر خدا کے ساتھ
 شریک کیوں بناتے ہو؟ کہہنی خدا تعالیٰ کی صفت میں دوسروں کو شریک کرتے ہو
 برکھبی عبادت میں۔ آخر یہ کیوں؟ فرمایا حقیقت یہ ہے بَلْ لَّهْمُ هُومٌ
يَعْدِلُونَ یہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے واضح دلائل کے باوجود حقیقت کے اعتراف سے
 انحراف کرتے ہیں یعنی حق بات کو دیکھ کر منہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں يَعْدِلُونَ
 کا معنی انحراف بھی ہے اور دوسروں کو برابر کرنا بھی۔ گویا یہ لوگ بڑے ظالم اور بے انصاف
 ہیں۔ جو اتنی واضح دلیلوں کے باوجود خدا کے ساتھ دوسروں کو برابر قلم کرتے ہیں۔ ان تمام
 دلائل پر اگر ان اپنی عقل کے ساتھ غور کرے تو اس کی سمجھ میں آسکتا ہے کہ جب ان
 میں سے کوئی چیز بھی غیر اللہ کے اختیار میں نہیں ہے تو پھر ان کو خدا تعالیٰ کا شریک
 کیوں بنایا جائے۔

زمین پر
 قیامت

فرمایا زمین کی تخلیق کے بعد أَمْسَ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا اس کو قرار گاہ
 یعنی ٹھہرنے کی جگہ کس نے بنایا؟ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَآسِكٌ وَمَتَاعٌ فَإِذَا حِجَابُ
 (البقرہ - ۲۶) تمھارے لیے زمین ٹھہرنے کی جگہ اور ایک وقت یعنی قیامت تمہارے
 فائدہ اٹھانے کا مسرمان ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ پورا نظام تبدیل کر دیا جائے
 گا۔ اس کے بعد دوسرا نظام قائم ہوگا۔ اللہ نے زمین کی ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ
 انسان اس پر سہولت کے ساتھ سارے کام انجام دے سکتا ہے۔ زمین نہ اتنی محنت
 ہے کہ اکھاڑی نہ جاسکے اور نہ ہی اتنی نرم ہے کہ انسان اس میں دھنس جائے۔ اس زمین
 میں لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، اس پر مکانات تعمیر کرتے ہیں اور
 دیکھ کا دوبارہ انجام دیتے ہیں۔

سورۃ المہملت میں اللہ نے فرمایا ہے لَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا
أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا (آیت ۲۰) ہم نے زمین کو بیٹنے والی نہیں بنایا جو مرزا اور مردہ کو اپنی
 تحریک میں لیے رکھتی ہے۔ جب تک انسان زندہ رہتا ہے زمین کے اوپر وہ کھڑا

کام کرنا ہے اور جب مر جاتا ہے تو یہی زمین اس کو اپنی آغوش میں لے جیتی ہے۔ سورۃ صہ
میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ وَقَارَةُ أُخْرَىٰ (آیت ۵۵) ہم نے اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا۔ اسی میں (مرنے کے بعد)
تمہیں واپس لوٹائیں گے اور (قیامت کو) اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ غرضیکہ انسان
کا ماضی، حال اور مستقبل اسی زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔

لفظ قرار میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا مستقبل صرف یہی زمین
ہے نہ کہ دوسرے سیارے چاند، مریخ، مشتری وغیرہ موجودہ زمانے میں سائنس نے اس
قدر ترقی کی ہے کہ لوگ چاند تک پہنچ گئے ہیں، وہ بھی انسان کے لیے مستقبل کی حیثیت
نہیں رکھتا۔ وہاں پر نہ پانی ہے، نہ خوراک اور نہ ہوا۔ ایسی حالت میں انسان وہاں پر
زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو لوگ عارضی طور پر وہاں پہنچتے ہیں وہ ضرورت کی ہر چیز یہاں سے
لے کر گئے ہیں۔ ایک تخمینے کے مطابق چاند پر ایک پونڈ خوراک پر کم از کم تیس ہزار پونڈ
خرچ آتے ہیں اور وہاں پر سنبھلے کالاس چار لاکھ میں تیار ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان
حالات میں چاند پر سائنس رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو گا۔ اسی لیے اللہ نے
فرمایا کہ تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا ہے، نہ کہ کسی دوسرے سیارے کو۔

تو کار زمین را نحو ساختی

کہ با آسمان نیز پر دستی

آسمان پر کمندیں ڈالنے کی بجائے اگر زمین کے حالات کو ہی درست کر دیا جائے تو یہ
انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اس وقت زمین فتنہ و فساد کا گڑھ بنی ہوئی ہے
اس میں بامنی، غربت اور جہالت کا دور دورہ ہے۔ دیگر سیاروں کو مسخر کرنے کی
بجائے اگر یہی وسائل اس زمین کی بستی پر صرف کیے جائیں تو اس سے انسانوں کی
حالت سنبھل سکتی ہے، یہاں پر علم کی روشنی پھیلانی جاسکتی ہے، جہالت اور غربت کو
دور کیا جاسکتا اور اس طرح انسانیت کی بہتر طور پر خدمت کی جاسکتی ہے۔

اللہ نے توجہ کی چوتھی دلیل یہ بیان فرمائی کہ بتاؤ تو وہ کون ہے وَجَعَلَ

خَدْنَهَا أَتَهْرَاجِسُ نَظَرِي فِيهَا ۖ لَسْتُ بِأَيِّهَا أَتَهْرَاجِسُ ۖ
 کہ پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو وہ دریاؤں و رندوں کی صورت میں میدانی علاقوں
 کو سیراب کرتی ہے۔ پہاڑوں پر چھنے والی بہت نکلتی ہے تو دریاؤں میں سارا سال
 پانی آتا رہتا ہے جس سے زمین سیراب ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔

وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا ۖ وَرِجَالًا يَمْشُونَ عَلَى الْمَاءِ ۚ
 ڈولنے نہ پائے۔ پھر ان پہاڑوں سے پانی کے علاوہ درخت، جڑی بوٹیاں، پھتر
 اور معدنیات حاصل ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے نہایت کارآمد چیزیں ہیں۔ زمین پر
 پہاڑ بھی اُسی نے ٹکائے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْبَحْرِ لَبَنًا حَاضِرًا ۚ
 دو دریاؤں یا سمندروں کے درمیان آڑ پیدا کر دی ہے جس کی وجہ سے میٹھا اور کڑوا
 پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے، یہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں
 اور اُس کی قدرت کا ملکہ کا شاہکار ہیں۔ تَوَهَّجُوا زَيْتًا ۚ إِنَّهُ مَعَ يَدَيْهِ
 ساتھ کرنی دوسرا الہ بھی ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ معبود
 تو کوئی نہیں بَلْ كُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ ۚ يَكْفُرُونَ ۚ بَلْ كُفِّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ ۚ يَكْفُرُونَ ۚ
 ہیں جو ان تمام دلائل و شواہد کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان دلائل پر ہی
 غور کر لیتے تو بات ان کی سمجھ آجاتی اور یہ اللہ کی تدبیر اور اس کی عبادت میں دوسرے
 کو شریک نہ کرتے مگر ان لوگوں میں غور و سنہر کی صلاحیت ہی نہیں، یہ بے سمجھ
 لوگ ہیں

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَ
 يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّ اِلٰهَ مَعَ اللّٰهِ قَلِيلًا مَّا
 تَذَكَّرُوْنَ ۝۶۲ اَمَّنْ يَهْدِيْكُمْ فِى ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهٖ
 ؕ اِنَّ اِلٰهَ مَعَ اللّٰهِ ثَقَلَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝۶۳ اَمَّنْ
 يَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَمَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ
 السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّ اِلٰهَ مَعَ اللّٰهِ قُلْ هَآتُوْا
 بِرُحْمَانِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۶۴

ترجمہ :- بھلا کون ہے جو مجبور و بکیس کی دُعا کو قبول کرتا ہے
 جب وہ اس کو پکارتا ہے ، اور دور کرتا ہے تکلیف کو ،
 اور بناتا ہے تم کو نائب زمین میں ۔ کیا کوئی اللہ ہے اللہ کے
 ساتھ ۔ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو ۝۶۲ بھلا کون
 ہے جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری خشکی اور تری کی تاریکیوں
 میں ، اور کون ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو جو خوشخبری لانے
 والی ہوتی ہیں اُس کے بارانِ رحمت سے پہلے ۔ کیا کوئی اللہ
 ہے اللہ کے ساتھ ؟ بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اُن
 چیزوں سے جن کو یہ اُس کا شریک بناتے ہیں ۝۶۳ بھلا کون

سب سے ابتدا کرتا ہے پیدائش کی اچھ وہ اس کا اعادہ کریگا
اور کون ہے جو تہ کو روزی پہنچاتا ہے آسمان اور زمین
سے کیا کوئی اللہ سے اللہ کے ساتھ ؟ آپ کہہ دیجئے
کہ اللہ دلیل اپنی اگر تہ پتہ ہو (۶۴)

اللہ تعالیٰ کے نشانات قدرت کے طور پر پتہ دے اور سلیمان علیہما السلام
کے وقت عمارت بیان ہوئے ، پھر قوم صالح اور قوم لوط کی نافرمانیوں کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ
نے اپنی توحید امر قدرت ائمہ کا ذکر کیا اور توحید کے دلائل بیان کیے ، پچھلے واقعات
سے لوگوں کی غیبت اور نصیحت مطلوب ہے تاکہ لوگ کفر ، شرک اور معاصی سے
باز آجائیں اور خدا تعالیٰ کے غضب سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں پہنچ جائیں ۔
اب اس رکوع میں اللہ کی توحید کے عقلی دلائل بیان کیے جاسکتے ہیں جن میں غور کرنے
سے وحدہ نہایت سمجھ میں آسکتی ہے اور انسان کفر و شرک سے بچ سکتا ہے ۔
گذشتہ درس میں انش و سما کی تخلیق ، بارش کا نزول ، نباتات اور درختوں کی پیدائش
کو دلائل توحید قدرت کے طور پر پیش کیا گیا تھا ۔ پھر زمین کو قرار دیا کہ بنائے ، ان میں
نہ میں چارے اور بوہل پہاڑ کھد کر کے اور دوپانیوں کے دریاں آڑ بنائیں تاکہ تذکرہ
نمائے پھر زمین نے استغفار میرا نہ زمین فرمایا ، کیا کوئی خدا کے ساتھ درجہ دہی ہے جو یہ
سائے ہو کر آج ہو ؟ غایب ہے کہ یقیناً خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے باوجود لوگ
بے سمجھ ہیں وہ روشن دلائل سے انحراف کرتے ہیں ۔ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کی
بجائے اپنے شرک کا رستہ اختیار کرتے ہیں ۔

میں جو نہیں
کیوں

سب ان کی آیات میں اللہ نے مزید دلائل توحید بیان کیے ہیں ۔ ارشاد ہوتا ہے
اَمْ كُنْتُمْ خَيْرًا مِّنْ نَّاسٍ اَوْ كُنْتُمْ كَاكِبًا اُولَٰئِكَ اَتَوَفَّيْكُمْ اَنْتُمْ اَوْ اُولَٰئِكَ
قَوْمٌ كَرَّاسٌ تَبِيبٌ كَرَّاسٌ كَوَيْحٌ اَوْ كَرَّاسٌ كَوَيْحٌ
کوہ کوہ کرنا ہے ۔ لوگوں پر صاحب تکالیف آئی رہتی ہیں جن کی وجہ وہ بے بس ہو

جاتے ہیں اور جب تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے سنت ہی فرما دیتے ہیں کہ تیرے ہی سپرد ہے، تو ہی ہماری تکلیف کو رفع کر سکتا ہے۔ دوسری جگہ ہے کہ ایسے مشکل وقت میں تمام خود ساختہ مجبوروں کو بھول کر صرف خدائے وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرتے ہو، مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایسے آڑے وقت میں مجبور و بکیں کی آواز کون سنتا ہے اُس وقت صرف خدائے وحدہ لا شریک کا دروازہ ہی رہ جاتا ہے جس پر دستک دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مصلحت ہوتی ہے تو وہ تکلیف کو رفع کر دیتا ہے وگرنہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔

جب تک انسان کا بس چلتا ہے وہ اسباب ظاہرہ کو آزماتا رہتا ہے مریض کے سر پرانے قابل ترین ڈاکٹر کھڑے رہتے ہیں۔ پھر جب شفا کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو چھوڑو کسی دم حجاز کرنے والے کو بلاؤ۔ پھر بھی ناکامی ہو جاتی ہے تو خالص اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اُس وقت اقرار کرتے ہیں کہ تیرے ہی سپرد ہے بغیر من تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ مضطر میں عامہ تکلیف آدمی کے علاوہ گنہگار بھی شامل ہے جب وہ گنہگاروں میں ڈوب جاتا ہے اور رٹائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو پھر اقرار کرتے ہیں کہ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (آل عمران ۱۳۵) اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ پھر اگر انسان اُس ملک الملک کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتا ہے، گڑ گڑا کر معافی کا طلبکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی دیگر حادثہ پیش آ جاتا ہے طوفان آ جاتا ہے۔ قحط برپا ہو جاتا ہے یا کوئی دوسری تکلیف آ جاتی ہے۔ اور تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی شکل سے اللہ کے سوا نکلنے والا کوئی نہیں ہوتا، یہاں یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ مفسرین کرام ایک بزرگ داؤدیمانی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بیمار کی بیماری کے لیے تشریف لے گئے تو مریض نے شفا یابی کی دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا: تم خود دعا کرو کیونکہ مضطر کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح اہم طاؤس

اور غیبی کا
عجیب واقعہ

جو تابعین میں سے ہیں، ایک بزرگ ابوساج کی بیمار پرسی کے لیے گئے، انہوں نے بھی فرمایا کہ مجھ پر ویکس آدمی کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے لہذا تم خود بھی اپنے لیے صحت کی دعا کرو۔ امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں حافظ ابن عساکرؒ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے یہ بزرگ مہیٹی اور ساتویں صدی ہجری کے محدث اور عظیم مورخ ہیں جن کی تاریخ کی کتاب انہی ملبدوں پر محیط ہے جن میں سے کچھ جلدیں طبع بھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کسی شخص کا واقعہ لکھا ہے متعلقہ شخص کا اپنا بیان ہے کہ میں خچر پر بار برداری کا کام کرتا تھا اور مسافروں کا سامان وغیرہ دمشق سے زبدانی تک کرانے پہلے جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی مسافر نے مجھ سے بار برداری کا معاملہ طے کیا، میں نے سامان خچر پر ردا اور محروفت راستے پر چل دیا مسافر کہنے لگا کہ یہ راستہ دُور ہے تم اس راستے سے چلو جو نزدیک ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو اس راستے سے واقف نہیں ہوں مگر مسافر نے اصرار کیا کہ وہ خود اس راستے سے واقف ہے لہذا انہیں کوئی رقت پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ وہ نہ راستے سے چل دیے حتیٰ کہ ایسی خوفناک رادی میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف لٹانی جسم کی ہڈیاں بھری پڑی تھیں، مسافر نے اس مقام پر کھٹکے کے لیے کہا۔ جب خچر روک دیا تو مسافر کی شکل میں آنے والا ڈاکو کھل کر سامنے آگیا۔ اُس نے شکر ٹاکس لیا، اور خچر اُلے کر مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھا، میں سمجھ گیا کہ یہ شخص جان بوجھ کر مجھے اس راستے پر لایا ہے تاکہ مجھے قتل کر کے میرے خچر اور سامان پر قبضہ کرے، میں نے بھاگنا یا مگر اس نے تعاقب کیا۔ وہ تھا بھی مجھ سے طاقتور، لہذا میں اُس کے سامنے بے بس تھا۔ میں نے اُس کی منت کی کہ میرا مال لے لو مگر مجھے قتل نہ کرو مگر وہ اپنے ارادے سے باز آنے والا نہیں تھا۔ بالآخر میں نے کہا کہ موت سے پہلے مجھے دو رکعت نماز ہی پڑھ لینے دو۔ وہ مان گیا اور میں نے نماز شروع کر دی۔ اُس وقت پریشانی کا یہ عالم تھا کہ قرآن پاک کا کوئی حصہ زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ بڑی کوشش کے بعد صرف یہی ایک آیت میری زبان سے اراہوئی اَمَّا تِ یُحِیْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَ یُکْشِفُ السُّوْمَ۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک تیز گھڑیوار

ہماری طرف آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ وہ قریب پہنچا اور اپنا نیزہ اُس ڈاکو کے سینے میں پیوست کر کے اُس کو ہلاک کر دیا۔ یہ کام کرنے کے بعد گھنٹہ سوار فوراً واپس ہوا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو جس نے مجھے اس مشکل وقت میں بچایا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں اسی سبق کا بھیجا ہوا ہوں جو مجبور و بکس آدمی کی فریاد سننا ہے اور جسے تو نے پکارا تھا۔

حضور علیہ السلام
کے نامحورانہ
فرمودات

سنا احمد کی روایت میں آتا ہے کہ بنی جحیم کا ایک شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اِلْعَاذُ بِكَ یعنی آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اَدْعُوْهُ اَللّٰهُ وَحْدَهُ کہ میں تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو ماننے کی دعوت دیتا ہوں۔ اور وہ وہی ذات ہے اَلَّذِیْ اِنْ مَّسَّكَ ضَرْفٌ فَكُشِفَ عَنْهُ کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے۔ وَ اِنْ اَصَابَكَ سَنَةٌ فَدَعْوَتُهُ اور اگر تم قحط میں مبتلا ہو کر اُسے پکارو تو زمین سے نباتات پورے اور فصلیں پیدا کر دے۔ لہذا میری دعوت یہ ہے کہ قادر مطلق اللہ کی طرف رجوع کرو اور اُس پر ایمان لاؤ۔

بنی جحیم کا شخص کہنے لگا حضور! مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تَسْبِيْحُ أَحَدٍ كَيْ لَا يَكُوْلَیْ زَیْنًا اور دوسری بات یہ کہ لَا تَرْهَقَنَّ فِی الْمَعْرُوفِ نیکی کے کام میں پس و پیش نہ کرنا۔ اگر اور کچھ نہ ہو تو اپنے سینہ بھائی سے ملنے وقت منہس مجھ چہرے سے مل لیا کرو۔ ڈول کے ساتھ پانی نکال رہے تو اس میں سے تھوڑا سا پانی اپنے بھائی کو بھی دے دو۔ مطلب یہ کہ نیکی خواہ معمولی سی ہو اس کے کرنے میں ہچکچی بہت محسوس نہ کرو۔ آنحضرت علیہ السلام نے یہ نصیحت بھی فرمائی کہ تہ بند باندھو تو نصف پٹلی ہمب باندھو۔ اگر نیچے کمر مطلوب ہو تو ٹخنوں سے بہر حال اوپر رکھو کیونکہ تہ بند یا پجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا تکبر کی علامت ہے

اور یاد رکھو ان شاء اللہ کہ یَحِبُّ الْعَذِیْلَةَ اللہ تعالیٰ تکبر کو برگزیدہ نہیں کرتا۔
 یہ بیان ہو چکا ہے کہ مجبور و بکس کی دعا کو اللہ ہی سُنتا اور اُس کی مشکل حل کرتا ہے
 اس ضمن میں حضور علیہ السلام نے یہ دعا بھی سکھائی ہے اَللّٰهُمَّ رَحْمَتُكَ رَحْمَةٌ
 فَلَا تَكْنِيْ اِلٰی نَفْسٍ صُرْفَةً عَيْنٍ وَاَصْلَحْ لِحُ شَانِيْ
 كَلَّةً اے پروردگار! میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ مجھے میرے نفس کی طرف
 آنکھ چمکنے کے برابر بھی نہ سونپ اور میرے تمام حالات کو درست فرما دے۔ تو ہی
 تکلیف کو دور کرنے والا اور سرریض کو شفا بخشنے والا ہے۔ ایک ایمان دار آدمی کا
 حیلہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور اس کا وسیلہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ رسید کے متعلق
 امام سیلی کے دو اشعار بھی ملاحظہ کریں۔

مَا لِيْ سِوَى فَقْرِيْ اِلَيْكَ وَبِسِيْلَةٍ
 فَاِذَا فَتَقَارَ يَدِيْ اِلَيْكَ اَرْفَعُ
 مَا لِيْ سِوَى قُرْعِيْ بَابِكَ حِيْلَةٍ
 فَلَمَّا رُدِّدْتُ فَاعَتْ بِاَبْ قُرْعِيْ

میرے لیے میری محتاجی کے سوا اور کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ لہذا میں اس افتقار
 (محتاجی) کے ساتھ ہی تیرے سامنے دستِ سوال دراز کرتا ہوں میرے لیے تیرا
 دروازہ کھٹکھٹانے کے سوا کچھ نہیں۔ اگر تو نے اس کو رد کر دیا تو پھر میں کس کا دروازہ
 کھٹکھٹاؤں گا؟

بہر حال سنو! کہ عجلتاً بتلاؤ کہ مجبور و بکس آدمی کی دعا کو کون سُنتا اور
 قبول کرتا ہے جب وہ پکارتا ہے اور اُس کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے۔ ظاہر
 ہے کہ وہ اللہ و وحدہ لا شریک ہی ہے جبے کس کی دست گیری کرتا ہے۔ پھر
 فرمایا، وہ کون ہے وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ اَلْاَرْضِ جو میں زمین میں اپلوں
 کا جانشین بناتا ہے۔ ایک نسل کے بعد دوسری نسل اُس کی جگہ لے لیتی ہے اور یہ سلسلہ
 قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر پہلے لوگ دنیا کے منظر سے غائب نہ ہوں تو آگے نہروں

کو ان کی نیابت کیسے حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب نظام قائم کر کے ایک کو دوسرے کا نائب بنایا ہے۔ جب یہ تمام انعامات کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو پھر عَلَّمَ الْقُرْآنَ اللہ کیا اُس کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ مگر افسوس قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ بات بار بار شاید بھی کہہ چکے ہو کہ مجبور دے کس کی فریاد سی صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ اُس کی پریشانی کو وہی دور کرتا ہے اُنہی نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے۔ سورۃ یونس میں نیابت کا قصہ بھی بیان کیا ہے لَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (آیت ۱۳) تاکہ ہم دیکھیں کہ تم اس نیابت کا حق کس طرح ادا کرتے ہو اور دنیا میں رو کر کیسے اعمال انجام دیتے ہو؟

بعض انعامات
اللہ سے

اگلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انعامات یاد دلا کر اپنی وحدت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ان انعامات کا عطا کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ جب کوئی نہیں تو پھر معبود بھی اُس کے سوا کوئی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے أَقْمِرُ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ كُونَ ہے جو خشکی اور سمی کے تاریکیوں میں تمہاری راہنمائی کرتا ہے۔ بعض اوقات سمندروں میں جہاز بھٹک جاتے ہیں۔ راستہ معلوم نہیں ہوتا یا جب کوئی قائد کھینے جنگلات یا لوق و دق صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو راستہ محسوس جاتا ہے۔ بھلا ایسی مشکلات میں راہنمائی کرنے والی کون سی ذات ہے جو راستہ دکھلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہر مشکل وقت میں اللہ ہی راہنمائی کرتا ہے اور وہی مشکلات کو دور کرتا ہے۔

فَرَأَى وَقْعًا مِّنْ يُوسُفُ الرِّيحِ بَشَرًا كَيْفَ يَدَى رَحْمَتِهِ

کہنہ جو بارانِ رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلتا ہے؟ جب ایک خاص سمت سے ٹھنڈی ہوا چلے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اب بارانِ رحمت ہوگی اور انسان، حیوان، پھرندہ، پرندہ، کیڑے مکوڑے حتیٰ کہ نباتات بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ جانداروں کو پینے کے لیے پانی میسر آئے گا اور باغات اور کھیتیاں سیراب ہو کر پھل پھول لائیں

گی، فصدیں پیدا ہوں گی، اور قحط سالی دور ہو جائے گی۔ مقصد یہ کہ خوشخبری لانے والی ہوں
بھی اللہ ہی چلاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر بارش رحمت ہی کا سبب ہو
بعض اوقات یہی بارش غیر مفید بھی ہو سکتی ہے، اسی بارش سے سید ب آتے ہیں سمندر
میں طوفان اٹھتے ہیں اور اچھے بھلے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔

فرمایا اللہ مَنَّ عَلَی اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ ہرگز
نہیں لَعَلَّی اللہُ عَزَّوَجَلَّ یُشْرِکُ مَعَهُ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بلند و بزرگ ہے
اُن چیزوں سے جن کو یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ کمال قدرت کا مالک
عزت خدا ہے جب کہ باقی سب عاجز مخلوق ہیں۔ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں۔ مگر
اس کے باوجود لوگ دوسروں کو شریک بناتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ شرک سے بلند ہے۔

تخلیق انسانی
اور اس کا
اعادہ

پھر فرمایا اَمْ تَیْبَدُوْا لِمَ خَلَقْ تَمَّ یُعِیْدُہ کون ہے جو تخلیق
میں بدل کر دیتا ہے اور پھر اُس کا اعادہ کرتا ہے۔ ہم ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ حضرت
آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اُن کی نسل در نسل ہر روز لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور
قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی، تو ہر چیز فنا ہو جائیگی۔
پھر اللہ تعالیٰ اُن کو دوبارہ زندگی بخشے گا اور وہ محاسبہ اعمال کے لیے اللہ کے حضور
پیش ہوں گے۔ سورۃ الطارق میں ہے اِنَّہٗ عَلٰی رَجْعِہٖ لَفَٰرِدٌ
(آیت - ۸) جس نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ اُس کے لوٹانے پر بھی قدرت
رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا اب سلسلہ قائم کر رکھا ہے جس میں کبھی خلل واقع نہیں
ہوتا۔ انسان سے انسان ہی پیدا ہوتا اور ہر قسم کے حیوان، چمند پرند اور کیڑے مکوڑوں
سے ویسی ہی مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ کبھی ایک جنس سے دوسری جنس پیدا نہیں ہوتی۔

دہریوں کا نظریہ بھی باطل ہے جو کہتے ہیں کہ تمام مخلوق اندھے مادے کی تخلیق ہے، اور
تمام اشیاء اتفاق سے ہی خود بخود پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہر
جنس یعنی انسان، حیوان اور نباتات کو الگ الگ مادے سے پیدا فرمایا ہے، اس میں
اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اُس کی قدرت کا راز ہے۔ نہ اس میں اندھے مادے

کا کوئی تعلق ہے اور نہ یہ اتفاق کی بات ہے۔ تخلیق اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں، لہذا اسی کی توحید کو تسلیم کر لینا چاہیے۔

روزِ
رسالی

آگے اللہ نے ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے وَمَنْ يُؤْزِقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَلَاَرْضِ مَعَهُمْ آسَمَانُ وَزَمِينَ سے روزی کون ہم پہنچاتا ہے؟ یعنی روزی کے اسباب کون مہیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو فضا میں بادل گھبراتے ہیں۔ پھر اللہ کی مشیت میں جہاں اور جتنی بارش مقصود ہوتی ہے وہاں برسادی جاتی ہے اس سے سبزہ گنت پھل اور اناج پیدا ہوتا ہے جانداروں اور حیوانوں کی روزی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ روزی کے جتنے بھی ذرائع ہیں سب اللہ تعالیٰ ہی مہیا فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے روزی پہنچاتا ہے؟ عَدَالَةُ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور بھی روزی رسال ہے۔ قُلْ اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اُن کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے تو پھر کوئی دلیل پیش کرو۔ مگر دلیل کہاں سے آئے گی مخلوق تو ساری کی ساری عاجز ہے، وہ تو کسی کام کی قدرت نہیں رکھتے۔ لاکھ ٹکڑوں مارود دلائل صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ہی ظہور گئے۔ اللہ کی قدرت کا ملکہ ہی سمجھ میں آئے گی۔ لہذا اُس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا چاہیے۔

قَدْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ
إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادْرِكْ
عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ
هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) میں جانتا جو بھی سب
آسمانوں میں اور زمین میں غیب سوائے اللہ کے۔ اور ان کو
خبر نہیں کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ﴿۶۵﴾ بلکہ اگر
گیا سب ان کا علم آخرت کے بارے میں۔ بلکہ وہ شک میں
ہیں اس (آخرت) کی طرف سے۔ بلکہ یہ لوگ اس (آخرت)
سے اندھے ہیں ﴿۶۶﴾

گزشتہ آیات میں اللہ نے مسئلہ توحید سمجھانے اور شرک کی تردید میں کئی عقلی
دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ان دلائل میں ارض و سما کی تخلیق، بارش کا نزول باغات اور
شجرہ کی پیداوار، زمین کا قرار گاہ مٹھانا اور اس میں نہریں جاری کرنا، زمین میں جو فصل پیدا
کارتے ہیں، دو پانیوں کے درمیان آڑ قائم کر دینا تاکہ آپس میں غلط غلط نہ ہوسنے پائیں۔
وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دلائل توحید ہی کے ضمن میں فرمایا کہ مجبور و بکس
کی فریاد رسی کرنے والا اللہ کے سوا کون ہے؟ اُسی نے تم کو پہلے لوگوں کا نائب بنایا
خشکی اور تری میں وہی رہ دکھاتا ہے، باران رحمت سے پہلے وہی خوشخبری لانے والی
ہواؤں کو چلاتا ہے، بھلا اُس کے سوا کوئی اور اللہ ہے؟ وہی مخلوق کو ابتدا میں پیدا

کرنے والا اور دوبارہ لوٹانے والا ہے۔ اسی نے زمین و آسمان سے روزی کے اسباب
 بنایا فرمائے۔ غرضیکہ ان تمام امور کو انجام دینے والا صرف اللہ ہے تو پھر معبود و برحق بھی
 وہی ہے اگر اُس کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے تو اس کے لیے دلیل پیش کرو۔ دلائل
 تو سائے کے سائے اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ لہذا اُس کے شریک ٹھہرنے
 کو کوئی وجہ نہیں ہے اسی لیے تو اللہ نے ان دلائل سے قبل فرمادیا اللہُ خَیْرٌ
 اَمْ یُشْرِکُوْنَ (آیت - ۵۹) کیا خدا تعالیٰ کی ذات بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک
 بناتے ہیں؟

علم محیط خاصہ
 خداوندی ہے

مبغذ ان خصوصیات کے جو معبود برحق میں پائی جاتی ہیں ایک یہ بھی ہے جو اللہ نے
 اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ تمام چیزوں کا کلی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ الوہیت
 کی ایک خصوصیت خالق ہونا ہے۔ الہ بھی وہی ہوگا جو ہر چیز کا خالق ہے۔ سورۃ یونس
 میں فرمایا قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکَآئِکُمْ مَنْ یَّبْدُو الخَلْقَ ثُمَّ
 یُعِیْدُہٗ اِلَی اللّٰہِ یَبْدُو الخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہٗ (آیت - ۳۴) اے
 پیغمبر! آپ ان سے پوچھیں کیا تمھارے شرکیوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے سب
 سے پہلے پیدا کیا اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا۔ فرمایا آپ یہ بھی کہہ دیں کہ اللہ ہی
 اولاد پیدا کرنے والا ہے اور وہی اس کو لوٹے گا۔ اس طرح سورۃ فاطر میں فرمایا
 اللہ کے انعامات کو یاد کرو جو اُس نے تم پر کیے هَلْ مِنْ خَالِقِ
 غَیْرِ اللّٰہِ (آیت - ۳) کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین
 سے روزی پہنچاتا ہے؟ صفت خلق کے علاوہ قادر مطلق ہونا بھی الوہیت کی صفت
 ہے۔ ہر چیز پر قدرت رکھنا اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ
 قَدِیْرٌ (البقرہ - ۲۰) ہر چیز پر صرف اللہ ہی قدرت رکھتا ہے۔ پھر علیم کل
 ہونا یعنی ذرے ذرے کا علم ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ واللّٰہُ بِکُلِّ
 شَیْءٍ عَلِیْمٌ (البقرہ - ۲۸۲) ہر چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے
 وَكَانَ اللّٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطًا (النساء - ۱۲۶) اللہ تعالیٰ ہی ہر

چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ قدرت کے لحاظ سے احاطہ ہوا یا علم کے لحاظ سے یہ بہر حال اللہ تعالیٰ کی قدر مخصوص ہے۔ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ غیر مرنی ہے یعنی وہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی اس کی صفات میں سے ہے۔ نافع و ضرار ہونا مختار کمال ہونا، علیم کمال ہونا، خالق ہونا، یہ سب الوہیت کی صفات مختصہ ہیں۔ اسی طرح علم محیط بھی الوہیت کی صفات میں سے ہے جس ذات میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ کیسے الہ ہو سکتا ہے؟

عافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہ نیک بندے جس کشتی پر سوار تھے اُس کے کنارے پر ایک چٹیا آکر بیٹھ گئی۔ اُس نے مندر میں چوبچ مار کر ایک آدھ قطرہ پانی کا لیا تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اَلْمَوْسٰی مَا عَلِمْتُ وَاَعْلَمْتُ فِيْ جَنْبِ عِلْمِ اللّٰهِ اِلَّا كَمَثَلِ هٰذَا الْعُقُودِ یعنی اے موسیٰ علیہ السلام! میرے اور تیرے علم کی مثال اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے اس چٹیلے مندر سے پانی حاصل کر لیا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ کیا اُنے زمین پر آپ سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں۔ بس اسی میں آپ کی آزمائش آگئی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹایا اور خود ہی سب سے بڑے عالم بن بیٹھے۔ انہیں چاہیئے تھا کہ کہتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فی الواقع اس وقت اللہ کے دین اور شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والے موسیٰ علیہ السلام ہی تھے لیکن پھر بھی اُن کی گرفت ہو گئی اِذْ لَسْتُ بِیَدِّ الْعِلْمِ الْحَکِّمِ اللّٰهِ کہ انہوں نے علم کی بات کو اللہ کی طرف کیوں نہ لوٹایا۔ بہر حال اسی سلسلے میں آپ کو لمبا چوڑا سفر اختیار کرنا پڑا اور پھر خضر علیہ السلام مہنے اپنے اور اُن کے علم کی مثال بھی بیان کی کہ کل مخلوق کے مقابلے میں اللہ کے علم کی نسبت قطرے اور لاکھوں مربع میل پر محیط سمندر جتنی بھی نہیں۔ خدا تعالیٰ کا علم ازل سے لے کر اب تک ذرے ذرے پر محیط ہے اور یہ الوہیت کی صفت خاصہ جو کسی دوسری شئی میں نہیں پائی جاتی۔

حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام پوری بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو وحی کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء کے عقل و حواس اور اعضا و جوارح بھی بڑے کامل درجے کے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو معصوم بناتا ہے۔ وہ ابتداء سے ہی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں اور ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیا جاتا۔ اگر کوئی معمولی سی لغزش ہو جائے تو فوراً تنبیہ کر دی جاتی ہے، کسی نبی کو کسی غلطی پیش کرنے نہیں دیا جاتا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ ان تمام تر کمالات کے باوجود لَا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ إِلَّا مَا عَلَّمَهُمُ اللَّهُ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اس کچھ اور تو ان کو مکمل ویت ہے غیب کا جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت محض ہے جن کو انما المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سُبْحَانُكَ يَا مَلِكُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ مجھے اور آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ بدشعبہ آپ تمام انبیاء اور ساری مخلوق سے زیادہ علم رکھتے ہیں اس کے باوجود آپ کو عالم الغیب کتنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دین اور شریعت کا علم مکمل طور پر دیتا ہے۔ کائنات کی بعض چیزوں کے متعلق بھی سب کچھ علم دیتا ہے مگر ذرے ذرے کا علم نہیں کہ اللہ نے اس کی نفی فرمائی ہے اللہ کا فرمان ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (الانعام: ۵۹) غیب کی چابیاں خدا تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اس کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا۔ سورہ لقمان میں پانچ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ یہ ہیں کہ (۱) قیامت کب برپا ہوگی (۲) بارش کب اور کتنی ہوگی (۳) ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ (۴) انسان کل کیا کرے گا (۵) کس کی موت کہاں واقع ہوگی۔

بے اللہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غیب کی بعض باتوں پر اطلاع کر دیتا ہے مگر کسی ایسے شخص پر عالم الغیب ہونے کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس میں اشتباہ واقع ہوتا ہے اور اشتباہ میں کسی کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔

ذیچہ یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر سے شعرو شاعری کی صورت میں الفاظ میں نفی کی ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ (سورہ شمس - ۶۹) ہم نے اپنے نبی

کو شعر کا علم نہیں سکھایا اور نہ وہ اس کی شایان شان ہے شعر و شاعری کا شعبہ بڑا وسیع ہے مگر نبوت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح کائنات اور سحر کا علم اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ ہاں حلال و حرام، جائز و ناجائز اور اصلاح سے متعلق تمام باتیں آپ کو بتلا دی گئی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے مَا مِنْ شَيْءٍ يَكْتَرِبُ كُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ كُونِی اِیسی چیز نہیں جو تمہیں جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے مگر میں نے تمہیں بتلا دی ہے۔ لیکن جہاں تک دنیا کے علوم کا تعلق ہے تو یہ سارے نبی سکھائے ضروری نہیں ہیں۔ مثلاً دنیاوی فنون از قسم ریاضی، جغرافیہ، سائنس، جہاز رانی وغیرہ مگر آپ نہیں جانتے تو یہ کوئی نبوت کے منافی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ہر مضر علم سے پناہ مانگی ہے۔

علم غیب
خداوندی ہے

آج کی پہلی آیت میں اللہ نے علم محیط کی صفت کو ہی بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے، لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ مخلوق سے علم غیب کی نفی سے متعلق بہت سی آیات ہیں۔ اللہ نے حضور کی زبان سے کھرایا وَلَا أَقُولُ نَكْمٌ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ (ہور۔ ۳۱) میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں آپ نے یہ بھی فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكُنَّ مِنَ الْخَبِيرِ وَمَا مَسَّنِي الشُّؤْمُ (الاعراف۔ ۱۸۸) اگر میں غیب جانتا ہوتا تو فائدے کی بہت سی چیزیں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو آپ اپنے نثر بہترین حفاظ اور قاریوں کو منافقین کے ساتھ نہ بھیج دیتے جنہیں ہنرمعوزہ کے مقام پر دھوکے سے قتل کر دیا گیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حج کا احرام باندھا یعنی اس وقت آپ نے عمرہ کی نیت نہیں کی اور ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے۔ صحابہ کرامؓ نے بھی آپ کے

اتباع میں حج کا احترام باندھا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر خیال آیا کہ مشرکین حج کے میدان میں
 عمرہ ادا کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے تو آپ نے مشرکین کے
 خلاف کرنے کے لیے صحابہ کو حکم دیا کہ جو لوگ قرآن کے جانور ساتھ نہیں لائے وہ حج کے
 احرام کو عمرہ میں بدل دیں اور عمرہ کر کے حلال ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا اگر میرے دل میں ہے
 وہ بات آجاتی جو بعد میں آئی ہے۔ تو میں شرابی کے جانور، سینہ سے نہ لاتا۔
 اور جو طواف ومعی کی ہے اس کو عمرہ میں تبدیل کر دیتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں
 لَوْ اِلَهِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ اَمْرِئٍ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ اَسْقِ
 الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمَةً۔ یہ واقعہ بھی حضور علیہ السلام سے علم غیب کی نفی
 کرتا ہے۔ غرضیکہ تین سو سے زیادہ نسووس متی میں جن میں علم غیب مطلق کی نفی کی گئی ہے
 علم غیب کا اطلاق صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے۔ قیامت میں دن الشتر تو ہے
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب کریں گے۔ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تو نے
 لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض
 کریں گے کہ پروردگار تو پاک ہے، پھلا میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی
 بات کروں جس کا مجھے حق نہیں پہنچا۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو تو اسے
 جاننا ہے، تو میرے دل کی بات کو جانتا ہے مگر میں تیرے حج کی بات کو نہیں جانتا
 اِنَّكَ اَنْتَ عَدَمُ الْغُيُوبِ (المائدة - ۱۱۶) تمام غیبوں کا جاننے والا صرف
 تو ہی ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کے لیے علم غیب کا ثبوت قرآن میں موجود ہے
 وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُظْلِعَ كُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَيْكُنَّ لِلّٰهِ يَحْضُرُ
 مِنْ رُؤْسِهِ مَنْ يَشَآءُ (آل عمران - ۱۴۹) اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے
 مطلع نہیں کرتا مگر اپنے منتخب نبیوں میں جس کو چاہے ظلع کرے۔ یہ ثابت
 اسرہ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کو چاہے غیب کی بات
 پر مطلع کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اطلاع علی الغیب کے بعد وہ غیب تو نہ رہا۔ غیب
 کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ اس کا علم بغیر کسی واسطے یا اطلاع کے ہو۔ نبی کو اللہ

غیب کیا ہے؟

نے وحی کے ذریعے کوئی باخفا بتا دی تو وہ غیب نہ رہا۔ اسی طرح کشف کے ذریعے اولیاء
 کو کوئی بات سمجھا دی یا عقلی طور پر کوئی چیز فہم میں ڈال دی تو اس کو غیب نہیں کہہ سکتے۔ ہاں
 اس کو اضافی طور پر غیب کہہ سکتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ عَلِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ
 (الحشر - ۲۲) ہے یعنی وہ غیب اور حاضر چیز کو جاننے والا ہے مگر یہ غیب مخلوق
 کی نسبت سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں۔ اس کا اپنا فرمان ہے
 وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي
 الْأَرْضِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِمَّا عَسَا وَرَبُّكَ بِشَيْءٍ عَمَلٍ فَاعِلٌ
 (الأنعام - ۶۱) تیسرے پندرہ گارہ سے تو زمین و آسمان کی ذرہ بذر چیز بھی
 پوشیدہ نہیں ہے۔ بہر حال علم غیب وہ ہوگا جو بغیر کسی کے بتلانے یا حواس ظاہرہ و
 باطنہ کو استعمال کرنے کے حاصل ہوگا۔ اور اس کا اطلاق صرف اللہ کی ذات
 پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی بات بتلا دیتا ہے تو پھر غیب نہیں
 رہتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص کسی جگہ ایک وقوعہ مشاہدہ کر کے آتا ہے
 تو وہ اگر دوسرے شخص کو بتلا دیتا ہے اب دوسرے شخص نے وہ خود تو نہیں دیکھا۔
 اور نہ ہی بغیر بتلانے کے علم ہوا ہے۔ لہذا احمد یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے شخص کو علم
 غیب ہے بلکہ وہ تو اطلاع کر کے ہوا ہے اور اطلاع علی الغیب غیب نہیں ہوتا
 بہر حال ذرے ذرے کا علم تو فقط خدا تعالیٰ کو ہے۔ مخلوق کو تو اتنا بھی علم
 نہیں وَمَا يَشْعُرُونَ يَآنِسُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْآثَرِ (الأنعام - ۱۱۰) عین وقوع قیامت
 کا علم اللہ نے اپنے ساتھ مختص رکھا ہے۔ قرآن میں تصریح موجود ہے۔ لَمْ
 يَخْلُقْهَا إِلَّا هُوَ (الاعراف - ۱۸۰) اُس نے اپنے سوا اس کا وقت
 کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ بَلْ أَذْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ أَخِرَتْ لَهُ
 الْعِلْمُ فِي أَنْ كَمَا عَلِمَ كَرِهَ لَكِ (الأنعام - ۱۸۰) اذرتے کا معنی سمجھنا، پانا یا اٹھا ہونا ہوتا
 ہے۔ جیسے نہ رہا۔ حَتَّىٰ إِذَا دَارَكَُوا فِيهَا جَمِيعًا (الاعراف - ۲۸) جب
 سارے مجرم جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ تاہم اس مقام پر چلے کا معنی بعض مفسرین
 فرماتے ہیں اُن کا علم کر گیا ہے یا ساقط ہو گیا۔ یعنی کافروں اور مشرکوں کے خیالات

وقوع قیامت
 کا وقت

مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ قیامت آئیگی اور کوئی کہتا ہے کہ ہاں نہیں آئے گی
گویا اس معاملہ میں اُن کا علم ناقض ہو گیا ہے اور وہ یقینی طور پر کچھ نہیں جانتے۔

امام زمرؑ کی ذلک کا معنی کامل ہونا کہتے ہیں۔ سحر۔ جملے کا معنی یہ بنا
ہے کہ آخرت کے بارے میں اُن کا علم کامل ہو چکا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ تمام

اسباب اُن کے پاس آچکے ہیں جن کے ساتھ قیامت کا علم ہو سکتا ہے مگر پھر
بھی یہ لوگ اپنی حیالت کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ ہر چیز کو اپنے سامنے پیدا

ہوتے دیکھتے ہیں۔ انسان اور جانور پیدا ہوتے ہیں۔ ہر موسم میں نباتات اُگتے ہوئے
دیکھتے ہیں۔ پھر ہر فصل کے موقع پر ان کا اعادہ ہوتے بھی دیکھتے ہیں۔ یہ اس بات

کے ثواب ہیں کہ وقوعِ قیامت بعید نہیں ہے اگر کسی چیز کی تخلیق پہلی دفعہ ممکن ہے تو
پھر دوبارہ بھی ممکن ہے۔ اس میں تردد کی کوئی سی بات ہے۔ سورۃ یونس میں ہے

إِنَّمَا يَبْدُوُ لِلْخَلْقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ (آیت ۴۰) وہی پیدائش کی ابتداء کرتا ہے
اور وہی دوبارہ لوٹائے گا۔ فرمایا اس کے باوجود جاہل لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ بَلْ

هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ كَافِرُونَ (سورۃ النبا)
میں و نہایت موجود ہے عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ ه عَنِ النَّبِیِّ الْعَصِیِّ (آیت ۲۰)

یہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ بہت بڑی خبر یعنی قیامت
کے بارے میں اَلَّذِیْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَفُونَ (آیت ۳۰) جس کے

متعلق وہ اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آئے گی اور کوئی انکار کرتا ہے۔ یہ لوگ
قیامت کے وقوع کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔

فرمایا۔ سَبِّحْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ بَلْ هُمْ كَافِرُونَ (سورۃ النبا)
میں اندھے ہیں۔ عمون کا معنی ظاہری آنکھوں کا اندھا پن نہیں بلکہ ان لوگوں کے دل

اندھے ہیں جن میں صحیح بات نہیں سنانی۔ سورۃ الحج میں ہے فَاِنَّهَا لَا تَعْمٰی
الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِی الْشُّدُوْرِ (آیت ۴۶) ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ سینوں میں رکھے ہوئے دل اندھے ہیں

دل کے
اندھے

قومِ نوح کے متعلق بھی فرمایا: **إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمَّيْنَ** (اعراف - ۶۴) وہ ساری کی ساری قوم ہی اندھی تھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے۔
نَشْرُ الْعَمَىٰ عَمَى الْقَلْبِ بدترین اندھا پن دل کا اندھا پن ہے۔ ظاہری آنکھوں سے محروم بعض لوگ تو بڑے اچھے اچھے کام بھی کر جاتے ہیں بعض لوگوں کے علمی کاموں سے تاریخ بھی پڑی ہے۔ ان لوگوں نے علم کی بڑی خدمت کی ہے۔ یہ تو ظاہری نقس ہے کہ انسان آنکھوں سے محروم ہے مگر اصل اندھا تو وہ ہے جس کا دل اندھا ہے یعنی اس میں کفر، شرک اور بدعتیہ کی بھری بوتلی ہے۔ ایمان کا تصور موجود نہیں ہے اور وہ ہدایت کی بات کو سمجھنے سے عاری ہیں۔ ہر حال منکرین قیامت کے متعلق فرمایا کہ ان کے پاس علم کے تمام اسباب پہنچ چکے ہیں مگر اس کے باوجود یہ لوگ شک و تردید میں پڑے ہوئے ہیں۔ گویا ان کے دل اندھے ہیں جسکی وجہ سے قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَهْلًا
لْمُخْرَجُونَ ⑥۷ لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ
إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ⑥۸ قُلْ سِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ⑥۹
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا
يَمْكُرُونَ ⑷ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ⑸ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ
بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ⑹ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ
عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ⑺ وَإِنَّ
رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ⑻
وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ⑽

ترجمہ ۱۔ اور کہ اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار

کیا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آباؤ اجداد بھی تر

کیا ہم نکلتے جائیں گے زمین سے؟ ⑥۷ البتہ وعدہ کیا گیا

ہے اس چیز کا ہم سے اور ہمارے آباؤ اجداد سے اس سے پہلے

نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی ⑥۸ اگلے پیغمبر! آپ

کہ دیکھنے چلو زمین میں پس دیکھو کیا ہوا انجام محسوسوں
 کا (۶۹) (اے پیغمبر!) اور نہ غم کھائیں آپ ان پر، اور نہ ہوں
 آپ تنگی میں اُس چیز سے جو یہ پوشیدہ تدبیریں کرتے ہیں (۷۰)
 اور کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ (قیامت کا) اگر تم سچے
 ہو (۷۱) آپ کہہ دیجئے کچھ بعید نہیں کہ قریب ہوں تمہارے
 لیے بعض وہ چیزیں جن کے لیے تم جلدی مچاتے ہو (۷۲)
 اور بیشک تیرا پروردگار البتہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر
 مگر اکثر ان میں سے شکر ادا نہیں کرتے (۷۳) اور بیشک تیرا
 پروردگار جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جس کو
 یہ ظاہر کہتے ہیں (۷۴) اور نہیں ہے کوئی چیز غائب آسمانوں
 اور زمین میں مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے (۷۵)

رہط آیات

گذشتہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی و دلائل بیان فرمائے اور شرک کا
 رد کیا۔ پھر افرام لوگوں کے متعلق فرمایا کہ آپس کے اختلافات کی وجہ سے آخرت
 کے بارے میں ان کا علم ساقط ہو گیا ہے وہ کوئی صحیح بات نہیں کر سکتے بلکہ شک
 میں پڑتے ہوئے ہیں، اور ان کے دل اندھے ہیں۔ اب آج کے درمیان قیامت
 کا ذکر ہے۔ مکی سورتوں کے اہم ترین مضامین میں توحید، رسالت، قرآن کی حقانیت
 کے عذرہ و قریح قیامت بھی ایک اہم مضمون ہے۔ کافر لوگ جہاں باقی بنیادی عقائد
 کو انکار کرتے تھے وہاں وقوع قیامت اور محاسبہ اعمال کے بھی منکر تھے۔ بعض تو علینا
 انکار کرتے تھے اور بعض شک و تردید میں پڑتے ہوئے تھے۔ وہ اس اہم مسئلہ کو اپنی
 عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے تھے مگر یہ بات ان کی ناقص سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان
 آیات میں اسی بات کا تذکرہ ہے۔

بہشت بہشت
 النور بآلہ

ارشاد ہو، سَبَّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے

کفر کا شیوہ اختیار کیا یعنی توحید و رسالت اور وحی الہی کے منکرین نے یہ بھی کہہ
 اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَاَبَاؤُنَا كُيَا جِب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد مٹی ہو جائیں گے
 یعنی ٹنوں مٹی کے نیچے دفن ہو کر مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں گے۔ سورۃ الحجۃ میں
 سَبَّحَ زَا صَلَّاتًا فِی الْاَرْضِ رَاٰیۃ ۱۰ اِجِب ہم مٹی میں گم ہو جائیں
 گے یعنی ہمارے جسمانی اجزاء مٹی میں رُل مل جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں
 گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ جب ہم اور ہمارے آباؤ اجداد مٹی میں مل جائیں گے،
 اِنَّا لَمُخْرِجُوْنَ اِذَا کُیَا ہم اس زمین سے دوبارہ برآمد کیے جائیں گے۔ ظاہر ہے
 کہ معاد کا مسئلہ تو اسلام کے اہم ترین مسائل میں سے ہے معاد کا خوف ہی انسان کو
 احکام الہی کی پابندی پر مجبور کرتا ہے۔ مگر جب یہ مسئلہ کفار مکہ کے سامنے بیان کیا جاتا
 تو وہ اس پر حیرت کا اظہار کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص مرنے کے سینکڑوں
 ہزاروں سال بعد دوبارہ زندہ کیا جائے حالانکہ اس وقت تک تو اس کے جسم کا ذرہ
 ذرہ خاک میں مل کر خاک ہو چکا ہوگا۔ سورۃ سبا میں اس مسئلہ کو اس طرح بیان
 کیا ہے کہ کافر لوگ آپس میں اس قسم کی گفتگو کرتے تھے کہ کیا ہم تمہیں اُس شخص کے
 متعلق بتائیں جو کہلے اِذَا مَرُّ قُتْمٌ کُلُّ مُمَرِّقٍ اِسْکَرٌ لِّفِیْ
 خَلْقٍ حَبِیْدٍ رَاٰیۃ ۱۰ جب تمہارے اجماع ذرہ ذرہ ہو جائیں تو تمہیں دوبارہ
 پیدا کیا جائیگا۔ پھر خود ہی کہنے لگے لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاَبَاؤُنَا مِنْ
 قَبْلُ اِس بات کا وعدہ ہم سے اور ہمارے آباؤ اجداد کے ساتھ اس سے پہلے بھی کیا گیا
 کہ مرنے کے بعد سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ مطلب یہ کہ سابقہ انبیاء علیہم السلام اور
 شراعیہ الیہ والے لوگ بھی یہی کہتے رہے ہیں مگر ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، لہذا
 ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔

معاذ سے انکار کا تذکرہ قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں مختلف انداز سے
 آیا ہے مثلاً سورۃ النزعۃ میں سَبَّحَ زَا كُنَّا عِظًا مَّا نَخْرُجُ رَاٰیۃ
 کیا جب ہماری ہڈیاں پھیر پھری ہو جائیں گی اور ان میں مارہ حیات باقی نہیں رہے گا۔

تو پھر بھی ہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں کہ كُونُوا رَجَاةً أَوْ كَسِيدًا (آیت ۵۰) تم بھر بھری ہڈیوں کی بات کرتے ہو اگر پھتر اور لوہے جیسی سخت مخلوق بھی بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں زندہ کرے گا۔ اس لئے لا کھڑا کرے گا اور تم سے حساب کتاب لے گا۔

بہر حال کافر لوگ کہتے تھے کہ بعثت بعد الموت کی کچھ حقیقت نہیں۔ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، جو ہم آباؤ اجداد سے سنتے آئے ہیں مگر آج ہم کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے جو یونانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا انگریزی تلفظ سٹوری STORY ہے وہ معاد کے مسئلہ کو بیان کرنے کی سٹوریوں سے تعبیر کرتے تھے۔ اس باطل خیال کا جواب اللہ نے مختلف طریقوں سے دیا ہے۔ عام طور پر یہ مسئلہ نباتات کی روئیدگی کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے بارش نازل کرتا ہے جس سے زمین سیراب ہوتی ہے تو اس میں روئیدگی کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس میں طرح طرح کے پودے، درخت، جڑی بوٹیاں اور جانک پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اپنے عروج پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ ان کے ذرات منتشر ہو کر مٹی میں مل جاتے ہیں، مگر جب پھر موسم کے مطابق بارش ہوتی ہے، تو وہی چیزیں دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن کا ہم روزمرہ مشاہدہ بھی کرتے ہو مگر انسانوں کے دوبارہ پیدا ہوجانے پر یقین نہیں کرتے۔ سورۃ القیامت میں فرمایا کہ جس خداوند قدوس نے انسان کو قطرہ آب سے اور پھر گوشت کے ٹکڑے سے مکمل انسان بنایا، پھر نہ کہ دمؤنث کے جوڑے بنائے الْإِنْسَانَ ذَلِك بِقَدْرِ عَلَمٍ (آیت ۴۰) کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ بَلَىٰ تَٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (آیت ۸۱) کیوں نہیں وہ بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ فرمایا:

يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ رَئِيسَ ۚ ۱۷۹ انہیں دوبارہ بھی دی
زندہ کسے گا جس نے انہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ جب پہلی پیدائش کو مانتے ہو تو پھر
دوبارہ تخلیق کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے۔ جب
آغا سے واقف ہو تو انجام بھی دیکھ لو گے۔

مجرمین کا
انجام

فَرَايَ قُلُوبَ لَيْسَ بِغَيْرِ! أَبْ كَيْفَ سَيُؤَدَّ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا
زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کیف کان عاقبة المجرمين۔ کہ مجرموں
کا انجام کیا ہوا۔ وہ مجرم جو طرح طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے تھے، حق کو مٹانا
چاہتے تھے، باطل کی سرپرستی کرتے تھے، کفر و شرک کے شعائر کو زندہ رکھنا
چاہتے تھے، ایمان اور توحید والوں کے دشمن تھے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت
کرتے تھے اور عام لوگوں پر مظالم ڈھاتے تھے، ان کے انجام کی کائنیاں آثار قدیمہ
کے کھنڈرات میں پڑھ لیں۔ ان کی اُجڑی ہوئی بستیاں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ
یہاں کبھی ظالم و سرکش لوگ آباد تھے جن کا نام و نشان نہ ملے گا۔ دنیا میں کوئی
قوم جس قدر زیادہ سرکش تھی اُس کو سزا بھی اُسی قدر زیادہ ملی، سورۃ ابراہیم میں فرماتا ہے:
وَسَكُنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَنَّمُوا أَنفُسَهُمْ
وَنَبَّيْنَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ
(آیت - ۴۵) تم ان لوگوں کی رہائش گاہوں میں اقامت پذیر ہو جنہوں نے اپنی جانوں
پر ظلم کیے اور یہ بات تمہارے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا
دیکھ لو ہم نے انہیں صفحہ ہستی سے ناپید کر کے ان کی جگہ تمہیں آباد کیا۔ تمہیں عبرت حاصل کرنی
چاہیے کہ اگر تم نے بھی اپنی لوگوں کا طریقہ اختیار کیا تو پھر تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔
پھر اللہ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا: وَلَا
تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ آپ ان لوگوں پر غم نہ کھاؤ۔ ان کی حالت کو دیکھ کر افسردہ
نہ ہوں وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور نہ ہی آپ
ان کی خفیہ تدبیروں سے تنگی محسوس کریں۔ ان کے مکر و فریب سے دل برداشتہ نہ ہوں۔

حضور علیہ السلام
کیسے تسلی

اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نپٹ لے گا اور ان کو سزا دے گا۔ یہ اپنی سازشوں میں نہ پہلے
 کبھی کامیاب ہوئے ہیں اور نہ اب ہوں گے۔ اور جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق
 ہے یہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ
 مِنَ النَّاسِ (المائدہ ۶۴) اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا۔
 اور آپ کے مشن کو کامیاب بنائے گا۔ اور اس کو دنیا میں پھیلانے کا۔ پچھلی سورۃ الشعراء
 میں بھی گزر چکا ہے۔ لَعَلَّكَ بَآخِئٍ نَّفْسِكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ
 (آیت ۲۰) آپ نے رنجیدہ خاطر نہ ہوں کہ اپنا گلا ہی گھونٹ دیں اس وجہ سے کہ یہ لوگ
 ایمان نہیں لاتے آپ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہیں۔ ان کی حرکتوں کی باز پرس خود
 اللہ تعالیٰ ان سے کرے گا۔

قیامت کا
 انتظار

فرمایا، ان لوگوں کو حال تو یہ ہے وَلَيَقُوْلُوْنَ مَتٰی هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ
 كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔
 محض دیکھیں دیتے ہو، اگر قیامت کا یقین ہے تو پھیلے ہو پاکیوں نہیں کر دیتے
 وہ لوگ تکبر، غرور اور تعصب کو بنا پر ایسی بات کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ
 اے پیغمبر! آپ اس کا جواب یہ دیں عَلٰی اَنْ تَكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ
 الَّذِیْنَ تَسْتَعْجِلُوْنَ شاید کچھ بعید نہیں کہ قیامت تھری پشت کے پیچھے
 پہنچ چکی ہو بعض وہ چیزیں جن کے متعلق تم عہدی کرتے ہو۔ مقصد یہ کہ تم قیامت
 کو مذاق سمجھتے ہو مگر عین ممکن ہے کہ یہ تمہارے بالکل قریب پہنچ چکی ہو اور تم پر اچانک راز
 ہو جائے۔ کفار و مشرکین عموماً دو چیزوں کے متعلق عہدی پاتے تھے یعنی قیامت کیوں
 برپا نہیں کر دیتے یا ہم پر عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتے؟ مکے کے لوگ بھی کہتے تھے
 اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاصْطُرْ
 عَلَيْنَا حِمَارًا مِّنْ سَمَاءٍ اَوْ تُثَبِّتْ بِعَذَابِ الْيُسُودِ (الانفال ۳۲)
 اے اللہ! اگر اللہ کے نبی کے فرمودات برحق ہیں تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش
 برسا یا کوئی دوسرا دردناک عذاب بھیج دے۔ چنانچہ پیغمبر کو مکے سے نکلے بھی ڈیڑھ سال

ہی گزرتا تھا کہ اللہ نے مشرکوں پر بہتہ کے میدان میں عذاب بھیج دیا اور اللہ کا وعدہ پورا ہو
 گیا۔ ہلاکت و بربادی بھی قیامت ہی کا حصہ ہے جو کہ اپنے وقت پر آئے گی مگر اس کا
 نمونہ دنیا میں بھی آسکتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ
 قَبِيْمَتُهُ جو مر گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی۔ اُس کا حساب کتاب تو قبر میں ہی
 شروع ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کے آنے میں تم جلدی کرتے ہو، ہو
 سکتا ہے کہ وہ تمہارے بالکل قریب پہنچ چکی ہوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اور پھر وہ لپٹا کر
 تم پر وار ہو جائیں۔ یہاں پر رَدْف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ رَدْف اُس
 شخص کو کہتے ہیں جو سواری پر پیچھے بیٹھتا ہے۔ اس میں کنایہ یہ ہے کہ قیامت تم
 سے اتنی قریب ہے جتنا سواری پر پیچھے بیٹھنے والا آگے بیٹھنے والے کے قریب ہوتا ہے
 فرمایا یہ لوگ تو اپنی نادانی کی وجہ سے قیامت کے جلدی آنے کی خواہش رکھتے
 ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
 تیرا پروردگار تو لوگوں پر بڑا فضل کرتا ہے۔ وہ مہلت دیتا رہتا ہے اور جلدی گرفت
 نہیں کرتا۔ اس مہلت کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وَلَٰكِنْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ مگر ان میں سے لوگوں کی اکثریت خدا تعالیٰ کا
 شکر ادا نہیں کرتی، بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مہلت دینے کا یہ مطلب نہیں
 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گرفت میں نہیں لے گا بلکہ حقیقت یہ ہے۔ إِنَّ
 بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (البزج - ۱۲) تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت
 ہے۔ جب وہ گرفت کرتا ہے تو پھر عذاب دے بغیر چھوڑتا نہیں۔ مگر افسوس
 کا مقام ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے ناجائز فائدہ اٹھاتے
 ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا
 يُعْلِنُونَ تیرا پروردگار خوب جانتا ہے۔ اس چیز کو جو ان کے سینے چھپاتے
 ہیں اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ اپنا کام مستعدی سے کرتے جائیں اور ان کی طرف
 سے زیادہ غم نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاق، عقیدے اور مہلکی تدابیر کو جانتا ہے

وہ خود ان سے نیت لے گا۔

روح محفوظ

آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي سَمَاءٍ وَلَا اَرْضٍ وَلَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ارض و سما کی کوئی غائب چیز نہیں ہے مگر وہ ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ ہر چیز کا ریکارڈ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں درج ہے اور کوئی ظاہر یا پوشیدہ چیز اس سے باہر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظاہر اور باطن تو مخلوق کے اعتبار سے ہے مگر نہ خالق کے نزدیک تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کیونکہ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي سَمَاءٍ وَلَا فِي اَرْضٍ (یونس - ۶۱) تیسرے پروردگار سے تو کوئی ذرہ برابر چیز بھی مخفی نہیں ہے خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں مگر وہ ایک کھلی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہر وقت شاہد ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (البورج - ۹) اُس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم تفصیلی کا نمونہ ہے کہ ابتداء سے کرۂ انتہا تک ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہر چیز کے ریکارڈ کے لیے فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے۔ انسان کی نگرانی کرنے والے کرامات بین اُس کے اعمال کا ذرہ ذرہ درج کر رہے ہیں۔ خود انسان کی روح اور نسمہ میں بھی اعمال کا اندراج ہوتا ہے، جب وقت آئے گا تو سب ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ متفکر رہو، ان کی مخفی تدبیروں سے خدشہ نہ کھاؤ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن سے واقف ہے، وہ خود ہی ان کی تدابیر کو ناکام بنا دے گا۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي
 هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ
 لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى
 الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ السَّوْتِ وَلَا تَسْمِعُ
 الصَّمَّةَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي
 الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ
 أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
 كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾

ترجمہ :- بیشک یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر
 وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں ﴿۷۶﴾ اور بیشک یہ
 (قرآن) البتہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے
 لیے ﴿۷۷﴾ بیشک تیرا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان
 اپنے حکم سے ۔ اور وہ غالب اور سب کچھ جاننے والا ہے ﴿۷۸﴾
 پس آپ بھروسہ رکھیں اللہ پر ۔ بیشک آپ کلمے حق پر
 ہیں ﴿۷۹﴾ تحقیق آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو

اور نہیں سنا سکتے بہسروں کو پکار جب کہ وہ پشت پھیر کر جا رہے ہوں ﴿۸۰﴾ اور نہیں آپ راہ دکھلا سکتے اندھوں کو اُن کی گمراہی سے۔ آپ تو سنا رہے ہیں اُس کو جو یقین واثق ہے ہماری آیتوں پر، اور وہ فرمانبرداری کرنے والے ہیں ﴿۸۱﴾ اور جب واقع ہو جائیگی بات ان پر تو نکالیں گے ہم ان کے لیے جانور زمین سے کہ وہ کھلم کھڑے گا ان سے۔ اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے ﴿۸۲﴾

رَبِّ آیات

گذشتہ آیات میں قیامت کا ذکر تھا اور منکرین معاد کا رد کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور اُس کی قدرت نام کا ذکر تھا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تمام باتیں اُس کے علم میں ہیں اور وہ مجاہدین کو ضرور سزا دیگا۔ نیز فرمایا کہ ارض و سما کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہے بلکہ اللہ کے علم میں محفوظ ہے۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت و صداقت اور پیغمبر کی نبوت و راستی کا تذکرہ کیا ہے۔

قرآن مجید
کتاب و قرآن

پس قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔ اِسْتَفْهِمُوا لَعَلَّكُمْ تُفْحَمُونَ جیسا کہ یہ قرآن کریم بنی اسرائیل کی بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ برحق کتاب ہے۔ جو وحی الہی کے ذریعے نازل ہوئی اور یہ بنی اسرائیل کی طرف سے سابقہ کتب ساریہ میں کیے گئے تغیر و تبدل کا پروردہ چاک کرتی ہے۔ ان لوگوں نے تورات اور دیگر صحائف میں عہد سے اور عصمت بنیا سے متعلق بہت سی غلط باتیں شامل کر دی تھیں۔ مثلاً تخلیق آدم کے متعلق یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پھینچا یا االعیاذ باللہ یٰسبحکون کفر یہ لکھ رہا ہے۔ تورات کے پہلے باب میں یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے

ارض و سما کو چھ دن میں پیدا کیا اور پھر ساتویں دن آرام کیا گویا کہ اللہ تعالیٰ کا ثناء کو
 بناتے بناتے تھک گیا تھا (العیاذ باللہ) مگر قرآن نے اس مسئلہ کو واضح طور پر بیان
 کر دیا کہ ہم نے ارض و سما اور ان کے درمیان چیزوں کو چھ دن کے وقفے میں پیدا
 کیا وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّغْوٍ (ق۔ ۳۸) مگر ہمیں کوئی تھکاوٹ
 لاحق نہیں ہوئی۔ اسی طرح مسیح علیہ السلام کی انبیت اور الوہیت کا جو عقیدہ انہوں
 نے گھڑ رکھا ہے، قرآن نے اُس کی جگہ جگہ تردید کی ہے۔ مثلاً اللہ نے فرمایا اِنْ هُوَ
 اِلَّا عَبْدٌ اُنْعَمْنَا عَلَيْهِ (الزخرف ۵۹) یعنی مسیح علیہ السلام تو ہمارے بندے تھے جن پر ہم نے
 انعامات کیے، وہ خود الہ نہیں تھے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یحییٰ میں اعلان کر دیا۔
 قَالَ رَاٰنِي عَبْدُ اللّٰهِ (مریم ۳۰) میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ (الہ نہیں) اُس نے
 مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی بنایا ہے۔ غرضیکہ قرآن پاک بنی اسرائیل کی غلط باتوں
 کی واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے۔ وَاِنَّهُ لَهْدٰی قَوْمٌ مِّنْ اٰنۡسٍ (مائدہ ۱۷)
 اور بیشک یہ قرآن البتہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے ذریعے
 انان کے عقیدے، احکام اور ہر چیز میں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر جب انان
 اس ہدایت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔
 فرمایا بنی اسرائیل جن باتوں میں اختلاف اور جھگڑا کرتے ہیں اِنَّ رَبَّنَا
 يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ بِحُكْمٍ (بیشک آپ کا پروردگار اپنے حکم سے اُن باتوں
 میں فیصلہ کرے گا۔ بنی اسرائیل کے متنازعہ امور میں اللہ تعالیٰ نے علمی فیصلہ تو انبیاء
 بھیج کر اور قرآن نازل کر کے کر دیا ہے اور حق و باطل کو واضح کر دیا ہے۔ البتہ ان
 کے درمیان علمی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن قطعی طور پر ہو جائے گا۔
 جب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دے گا۔ فَمَنْ رَّاهُ
 وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ (اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور سب کچھ جانتا
 ہے۔ وہ کمال قدرت کا مالک ہے۔ کافروں کی ساری سازشیں اور اہل کتاب کا تعصب
 عناد اُس کے علم میں ہے۔

تسلیم کا
مضمون

دوسری طرف اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں إِنَّكَ عَلَى
الْحَقِّ الْمُبِينِ بیشک آپ کھلے حق پر ہیں۔ لہذا آپ اپنا کام جاری رکھیں
اور ان کافرانوں کی طرف سے دل برداشتہ نہ ہوں کہ یہ لوگ ایمان قبول کیوں نہیں
کرتے۔ حقیقت یہ ہے إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى کہ آپ مردوں کو
نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الْبُعَاءَ إِذَا وَلَوْ سَمِعُوا مُدِيرِينَ
اور نہ ہی آپ کسی بہرے کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب کہ وہ پشت پھیر کر جلتے ہوئے
اس مقام پر کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور ہر دوسرے مرد
بھی وہ کفار و مشرکین ہیں جو حق بات کو سننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے، تو جس
طرح مڑے اور بہرے آدمی کو کوئی بات نہیں سنائی جاسکتی۔ اسی طرح ان کفار و مشرکین
پر بھی توحید اور ایمان کی بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ ان کمزبین کے دل مردہ ہو چکے
ہیں اور ان کے دل کے کان بہرہ ہیں، لہذا ان پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہو سکتی۔
اگرچہ ان کے ظاہری کان موجود ہیں اور وہ آپ کی آواز سنتے بھی ہیں مگر جو نصیحت آپ
کرنے چاہتے ہیں وہ ان پر کارگر نہیں ہوتی، گویا کہ وہ سنتے ہی نہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ
آپ ان کے متعلق زیادہ فکر مند نہ ہوں۔

سمع موتی
۱۰ حضور نبی کریم

سمع موتی یعنی مردوں کے سننے کا مسئلہ بحث طلب ہے۔ اس کے دو حصے ہیں۔
ایک کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہے اور دوسرا عام
فوت شدگان سے۔ اول الذکر مسئلہ متفق علیہ ہے، جب کہ ثانی الذکر اختلافی ہے۔
پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر جا کر قریب سے صلوٰۃ و سلام
پڑھے تو اسے آپ سنتے ہیں یا نہیں؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے فتاویٰ میں
نہ کوہ ہے کہ جو آدمی حضور علیہ السلام کی قبر پر جا کر دود و سلام عرض کرے آپ اسے از خود
سنتے ہیں اور اس مسئلہ میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اس باب سے میں صحیح حدیث بھی موجود ہے
مَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى نَائِبٍ
لِي سَمِعْتُهُ (بیاض)

اُبْلَغْتُہ یعنی جو شخص میری قبر کے قریب درود سلام پڑھتا ہے میں اس کو بنفس نفیس سناتا ہوں اور جو شخص دوسرے مجھ پر درود پڑھے، وہ مجھے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ اس روایت کے سائے راوی صحیح ہیں اور اُسے امام ابن قیمؒ، امام ابن کثیرؒ اور ملا علی قاریؒ نے بھی صحیح کہا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانیؒ جیسے بڑے بڑے محدث بھی اس کو صحیح روایت تسلیم کرتے ہیں بغیر مقلدین میں سے مولانا سید نذیر حسین دہلویؒ جو شاہ اسحاقؒ کے شاگرد تھے مگر اہل حدیث مسک اختیار کر لیا تھا، اُن کے فتویٰ میں بھی اس حدیث سے اتفاق کیا گیا ہے، لہذا یہ مسئلہ اتفاقی ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ زمانے کے بعض مولویوں نے اس مسئلہ کو بھی اختلافی بنا لیا ہے۔

عام فوت
شدگان

البتہ عام فوت شدگان کے سماع کا مسئلہ صحابہ کرامؓ کے زمانے سے اختلافی چلا آ رہا ہے اور بقول مولانا گنگوہیؒ جن مسائل میں صحابہ کا اختلاف ہے آج ہم اُن کو طے نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ لہذا ہمیں محتاط راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔

اس مسئلہ میں صی بہ کرمہؓ میں بھی دو راویں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ اور بعض دوسرے صحابہ سماع موئی کے قائل نہیں ہیں جب کہ حضرت عمرؓ اور ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ سرے سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے دونوں باتیں منقول ہیں حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت بھی موجود ہے جس کو امام ابن کثیرؒ نے بھی نقل کیا ہے مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ لا جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا میں پہچانتا تھا تو وہ اس کو قبر میں بھی پہچانتا ہے۔ اور جب آنے والا سلام کرتا ہے تو قبر والا اس کو سنتا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے اور اسی قسم کی روایت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے۔

بدھ کے مقتول کفار کی لاشیں جیب کنویں میں ڈال دی گئیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اُس کنویں پر کھڑے ہو کر اُن جہنم واصلوں کو خطاب کیا تھا کہ اے فلاں! اور

اے فلاں! اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے تو اس کو برحق پایا، تم بتلاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اس کو تم نے بھی برحق پایا یا نہیں؟ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ حضرت! آپ ان مُردوں سے کلام کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ وَذِكْرُهُمْ لَا يُجِيبُونَ یعنی یہ مردے تم سے زیادہ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہؓ کے انکارِ سماعِ موتی سے متعلق حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ اُن کا موقف اس معاملہ میں یہ ہے کہ اللہ نے مقتولین پر کوہِ معجز سے کے طور پر زندہ کیا تھا تا کہ وہ حضور علیہ السلام کی بات کو سن سکیں اور انہیں مزید حسرت ہو، تاہم عام مردے نہیں سنتے۔

مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اس مسئلہ میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں مُردوں کو اپنی بات سُنا سکتا ہوں تو یہ تو نصِ قرآنی کے خلاف ہے۔ جہاں تک مُردوں میں بنفسِ سنتے کی طاقت کا تعلق ہے تو امام بخاریؒ نے بسببِ یہ اندھا ہے اَلْحَيِّتُ يَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالٍ یعنی جب مردہ کو دفن کئے واپس لوٹتے ہیں تو مردہ اُن کے پاؤں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ مولانا نانوتویؒ نے یہ دلیل بھی پیش کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے قبرستان جا کر جو دعائیں پڑھنے کی تعلیم دی ہے اُس میں مُردوں سے خطاب پایا جاتا ہے۔ جیسے یہ دُعائے السَّعْدُ عَنْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنشَاءُ اللّٰهُ بِكُمْ لِلْأَحْقَوْنَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلكم اے مسلمانوں کی قوم تم پر سلامتی ہو اور ہم بھی اُن اللہ تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اگر مردے اس دُعا کو سنتے نہیں تو پھر ان کو خطاب کر کے سلام کہنے کا کیا فائدہ اُن کے لیے خالی دُعا ہی کافی تھی، حضور علیہ السلام نے سلام کہنے کا حکم کیوں دیا؟ اس سے معلوم ہوا کہ مردے بنفسِ نفسِ سلام کو سنتے ہیں مولانا انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ بہت سی صحیح احادیث سے سماعِ موتی کا ذکر ملتا ہے جن سے انکارِ انصافی ہوگی۔ البتہ قاضی ثناء اللہؒ بانی پتی مولانا اشرف علی تھانویؒ اور امام بیضاویؒ فرماتے ہیں کہ عدمِ سماع سے سماعِ نافع مراد ہے یعنی مردے سنتے تو ہیں مگر اُس سے فائدہ نہیں

اٹھا سکتے۔ مطلق سماع مراد نہیں ہے ورنہ بہت سی صحیح احادیث کا انکار لازم آئیگا جو انصافی کی بات ہوگی۔

مولانا حسین علیؒ واں بچراں والے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے علم حدیث کے شاگرد اور روسی زئی والے خواجہ عثمانؒ کے سرمد تھے۔ آپ لولیاۃ الشریعہ سے تھے۔ آپ نے "تحریرات حدیث" کے نام سے علم حدیث کی شرح میں کتاب بھی لکھی ہے جس میں تحریر کیا ہے کہ جو لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، مرنے اُن کے سلام و دعا کو سنتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جمعہ کا دن اور طلوع آفتاب سے قبل کا وقت زیادہ موزوں ہے۔

امام ابن تیمیہؒ نے اپنی کتاب "اقتضائے الصراط المستقیم" میں لکھا ہے کہ قرآن اور سلام کا سننا مردوں کے حق میں برحق ہے یعنی وہ یہ دونوں چیزیں سنتے ہیں۔ غرضیکہ جمہور کا مسلک یہی ہے کہ مرنے سنتے ہیں۔ البتہ اخلاف میں بھی بعض عدم سماع کے قائل ہیں۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سماع موتی کو تسلیم کرنے والا آدمی کافر یا مشرک نہیں ہو جاتا جیسا کہ بعض لوگ اس قسم کا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں۔ ہاں! اگر کوئی شخص سماع کے ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھے کہ مرنے حاجت روائی اور مشکل کشائی بھی کرتے ہیں تو ایسا شخص یقیناً مشرک ہو گا جو غیر اللہ سے استعانت کا قائل ہے سورۃ فاطر میں موجود ہے اِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ (آیت ۱۴) اگر تم اُن کو پکارو بھی تو وہ سنتے نہیں۔ اور اگر سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے۔ خود حضور علیہ السلام جن کے متعلق بیان ہو چکا ہے کہ وہ قریب سے سنتے ہیں، اُن کے پاس سے بھی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ و سلام پیش کرنے کے بعد آپ سے بھی صرف شفاعت کی درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بخیر ہو، مراد تو آپ سے بھی مانگنا جائز نہیں ہے چہ جائیکہ اولیاء اللہ یا دوسرے

استعانت
عن الموتی

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ
 بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ قَالُوا كَذَّبْتُمْ
 بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾
 وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٤﴾
 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنَا فِيهِ وَالنَّهَارَ
 مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٥﴾ وَيَوْمَ
 يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفِرَّعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ
 فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴿٨٦﴾
 وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
 صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَقِّنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
 تَفْعَلُونَ ﴿٨٧﴾

ترجمہ:- اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے
 ایک فوج اُن لوگوں میں سے جو جھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں
 کو۔ پس وہ جدا جدا کیے جائیں گے ﴿۸۲﴾ یہاں تک کہ جب
 وہ آئیں گے تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ کیا جھٹلایا تھا تم نے
 میری آیتوں کو اور تم نے نہیں احاطہ کیا تھا اُن کے ساتھ
 علم سے۔ بتاؤ تم کیا عمل کرتے تھے ﴿۸۳﴾ اور پڑ جائے گی

کی نشانیوں کا ذکر ہے، جن میں سورج کا مغرب سے طلوع، وصال کا خروج، مسیح علیہ السلام کا
 نزول، زمین میں خشک کا واقع ہونا، آگ کا نکلنا اور دابۃ الارض کا خروج شامل ہیں۔ صحیح
 بات یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب قسم کا جانور ہوگا۔ جو لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ اور
 واضح طور پر بتائے گا۔ کہ فلاں سچا مومن ہے اور فلاں منافق یا کافر ہے۔

شاہ عبدالقادر لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے مکے کا صفا پناہ پھٹے گا جس سے
 مذکورہ جانور برآمد ہوگا اور وہ لوگوں سے ٹھیک ٹھیک باتیں کرے گا۔ مگر اس نشانی کو
 دیکھ کر کسی کا ایمان لازماً مستحضر نہیں ہوگا۔ ایمان کا فائدہ اُس وقت تک ہے جب
 تک یہ چیز ظاہر نہیں ہوتی۔ بہر حال فرمایا کہ جب بات واقع ہو جائے گی تو ہم زمین سے
 ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ یہ اس وجہ سے اَنَّ النَّاسَ
 كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے
 مگر اب مجبور ہو کر ایمان لازماً مفید نہیں ہوگا۔

بات اُن پر اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ پس وہ نہیں گفتگو کر سکیں گے (۸۵) کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بیشک ہم نے بنایا ہے رات کو تاکہ یہ سکون پکڑیں اس میں۔ اور دن کو دیکھنے کے لیے۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں (۸۶) اور جس دن پھونکا جائے گا صور میں۔ پس گھبرا جائے گا وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جس کے پاس اللہ چاہے گا۔ اور سب آئیں گے اُس کے پاس عاجز ہو کر (۸۷) اور دیکھے گا تو پہاڑوں کو، گمان کرے گا اُن کو جے بونے حالانکہ وہ چلیں گے مثل بادلوں کے چلنے کے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے مستحکم بنایا ہے ہر چیز کو۔ بیشک وہ ضرور خبر رکھتا ہے اُن کاموں کی جو تم کرتے ہو (۸۸)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفات، مسئلہ توحید اور جزائے عمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ عبادی اور ضدی لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی توقع نہ رکھیں۔ یہ تو ان چیزوں پر اُس وقت ایمان لائیں گے۔ جب قریب قیامت میں دابتہ الارض کا ظہور ہوگا۔ اُس وقت منکرین مجبوراً ایمان لائیں گے مگر ایسا ایمان کچھ مفید نہیں ہوگا اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جزائے عمل کا ذکر کیا ہے اور ساتھ ساتھ کفر و شرک کرنے والوں کا شکوہ کیا ہے کہ وہ آیات الہی میں غور و فکر کر کے ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ دلائل توحید اور قیامت کی کیفیت کا بھی اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے۔

ربط آیات

ارشاد ہوتا ہے وَیَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ یُکَذِّبُ بِآیَاتِنَا اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج یعنی گروہ اُن

میدان حشر
میں گروہ بندی

اور اگلے دن کی مصروفیات کے لیے تازہ دم ہو جلتے ہیں۔ اللہ نے رات کی وضع ہی ایسی بنائی ہے کہ تمام انسان اور تمام دوسرے جاندار رات کے وقت سکون پکڑتے ہیں۔

فرمایا وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اور ہم نے دن کو دیکھنے والا بنایا۔ رات کی تاریکی کو ختم کر کے دن کی روشنی کا انتظام کیا تاکہ لوگ اس روشنی میں دیکھ کر اپنا کاروبار جاری رکھ سکیں۔ جب وہ دن بھر کام کاج کر کے تھک جاتے ہیں تو پھر رات آ جاتی ہے اور یہ نظام اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ شب و روز کا یہ تغیر و تبدل اللہ تعالیٰ کی مدد نیت کی دلیل ہے۔ اگر انسان صرف ایک اسی نشانی میں غور و فکر کرے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنے بڑے نظام کو چلانے والا قویٰ خدا تعالیٰ ہے۔ وہ غیور کی رسالت کو سمجھ سکتا ہے اور یہ بھی جان سکتا ہے کہ نیند موت کی ساختی ہے جس طرح انسان ہر روز نیند سے بیدار ہوتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد قیامت والے دن پھر اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور اس طرح وہ بعث بعد الموت پر بھی ایمان لا سکتا ہے۔

فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ بیشک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اہل ایمان تو شب و روز کی اولاد اللہ سے ہی خدا تعالیٰ کی توجہ کو سمجھ جاتے ہیں۔ اُس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور کفر و شرک سے باز رہتے ہیں۔

نیند سے پھر بیدار ہو جانا بعث بعد الموت کا ایک نمونہ ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے بعض دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ انسان جب شب بانی کے لیے بستر پر جائے تو اُسے یوں کہنا چاہیے اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاُحْيَا اے اللہ! میں تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پر زندہ ہوتا ہوں۔ پھر جب کوئی شخص سو کر اٹھتا ہے تو کہتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاَلِیْہِ النُّشُوْرُ خدا کا لا کھلا کھلا شکر ہے جس نے موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، اور یہیں اُسی کی طرف لوٹ کر

۱۔ بخاری ص ۹۳۲ ۲۔ مسند احمد ص ۱۶۵ و بخاری ص ۱۶۵

جب یہ گروہ بندی مکمل ہو جائیگی تو ہر جماعت کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائیگا
حتیٰ اذا جاءوا بیان تک کہ جب جھٹلانے والوں کی جماعت اللہ کی بارگاہ میں آئی
قَالَ اَكْذِبْتُمْ بِاٰیٰتِیْ تَوَالٰی اللہ تعالیٰ اُن سے سوال کر گیا۔ کیا تم نے میری آیتوں
کو جھٹلایا تھا؟ وَلَمْ یُجِیْطُوْا بِهَا عِلْمًا اور تم نے ان آیات کے علم کا
احاطہ نہیں کیا تھا۔ تم نے میری آیتوں کو دیکھتے، سمجھتے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش
کے بغیر ان کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ تم نے نہ تو میرے بھیجے ہوئے امیاد کی بات سنی
نہ اُن کی لائی ہوئی شرائط میں غور و فکر کیا اور نہ آسمانی کتابوں کی طرف توجہ کی۔ بھلا بتلاؤ
تَوَالٰی اَكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔

اُس وقت اُن سے کچھ جواب نہیں بن آیا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلٰیہُمْ
بِمَا ظَلَمُوْا اور اُن پر بات واقع ہو جائیگی یعنی ان کا جرم ثابت ہو جائے گا اور ان کے
ظلم کی جرئت اُن کی گرفت ہو جائے گی۔ انہوں نے زندگی بھر توحید کا انکار کیا۔ اللہ کے
نبیوں اور کتب سماویہ کی تکذیب کی، کفر، شرک اور عاصی میں مبتلا رہے، قیامت نور میں
اعمال کا مذاق اڑایا۔ یہ سب ظلم تھا جس کی وجہ سے وہ پکڑے گئے فَہُمْ لَا یَنْصِفُوْنَ
لہذا آج وہ بول بھی نہیں سکیں گے یعنی عاید شدہ فرد جرم پر کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں
گے۔ بعض مواقع پر تو واقعی لب کشائی بھی ممکن نہ ہوگی اور بعض مواقع ایسے بھی آئیں
گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بلوائے گا۔ وہ زبان سے بات کریں گے اور کبھی اللہ تعالیٰ اُن
کی زبان کو بند کر کے اُن کے عشاء و جوارح سے گواہی لیں گے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ
نے جھٹلانے والوں کا شکوہ کیا ہے کہ دیکھو! یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں دیکھ
کہ ان میں ذرا بھر بھی غور و فکر نہیں کرتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وجہ انیت کو سمجھ سکیں۔

ارشاد ہوتا ہے اَلْمُرِیْنَ وَاِنَّا جَعَلْنَا الْیَلَّ لَیْسُکُمْ فِیْہِ
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا ہے کہ یہ اُس میں آرام کر
سکیں۔ دن بھر کام کاج کرتے ہیں جب لوگ تھک جاتے ہیں اور ان کی قوتیں تحلیل ہو جاتی
ہیں تو رات آجاتی ہے جس کے دوران وہ آرام کر کے اپنی قوتیں بچا لیتے ہیں۔

جانتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ایک قسم کی موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا **وَ أَذِنَ لِذَٰلِكَ** اور اپنا ذکر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بعض آدمی فیند کی حالت میں ہی موت سے ہٹنا رہ جاتے ہیں۔ جن کو دوبارہ لٹھنے اور ذکر الہی کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔

نفخ صور

وَلَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ اور جس دن پھونکا جائے گا صور میں۔ حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ قیامت کے سلسلے میں نفخ صور کی مرتبہ ہوگا۔ پہلی دفعہ صور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق مرجلے گی۔ پھر دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو جی اٹھے گی۔ پھر تیسری دفعہ صور پھونکنے پر لوگ گھبرا جائیں گے، چوتھی دفعہ پھر ہوش ہو جائیں گے اور پانچویں دفعہ صور پھونکنے پر پھر ہوش میں آجائیں گے۔ اس طرح گویا بار بار صور پھونکا جائیگا۔ تاہم جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ صور صرف دو دفعہ پھونکا جائیگا۔ پہلا صور تمام چیزوں کو فنا کر دے گا۔ اسی صور پر ہر چیز پر گھبراہٹ اور بے ہوشی طاری ہو جائیگی حتیٰ کہ روحیں بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جب دوبارہ صور پھونکا جائیگا۔ تو لوگ محاسبہ اعمال کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ان دو صوروں کے درمیان کچھ وقفہ ہوگا۔

بعض کہتے ہیں کہ جب اسرافیل علیہ السلام صور پھونکے گا تو ملائکہ مقربین کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام پر خود موت طاری کر دے گا۔ اور پھر صرف خدا تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا **لَقَدْ أَنشَأْتُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المؤمن - ۱۶)** آج بادشاہی کس کی ہے۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج حکومت صرف ایک اللہ کی ہے جو قہار بھی ہے۔

فرمایا جس دن صور پھونکا جائے گا **فَنُفِخَ مِّنَ السُّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ** تو گھبرا اٹھیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ **إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ** سوائے اُس کے جسے اللہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ

نیز اسٹ
کا عالم

اپنی مثبتیت کے مطابق جسے پہلے گا۔ اس گھبراہٹ سے متشتی کر دے گا اور اس پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مذکورہ گھبراہٹ کے عالم میں میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آچکے ہیں یا ان پر بیہوشی طاری ہی نہیں ہوئی کیونکہ یہ بیہوشی ان پر دنیا میں طاری ہو چکی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دیدار کی درخواست کی تو اللہ نے فرمایا، تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جب اللہ نے اپنی تجلی طور پر ڈالی **وَقَضَىٰ مُوسَىٰ مَبِيعًا (الاعراف - ۱۴۳)** تو موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے، لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بیہوشی سے مامون رکھیگا۔ بہر حال فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ سورۃ اس کے جسے اللہ چاہے **وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ** اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہو کر آئیں گے۔

مفسرین کرام اس مقام پر یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ یہاں پر سب کا ذلت کے ساتھ آنے کا ذکر ہے جب کہ اللہ کے مقربین کا باعزت طور پر اللہ کے حضور پہنچنے کا ذکر بھی آتا ہے۔ **يَوْمَ نَخْشُ الْمُتَّقِينَ الْكَرِيمِينَ وَفُذَّا (مریم - ۸۵)** اس دن ہم خاص متقین بندوں کو وفد کی صورت میں عزت و احترام کے ساتھ لائیں گے۔ اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ذلت دو قسم کی ہوتی ہے ایک ذلت تو معصیت کی وجہ سے ہوتی ہے جس میں عام لوگ مبتلا ہوں گے اور ذلیل ہو کر غنہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور دوسری ذلت عبودیت کی ہوتی ہے جو کہ انبیاء علیہم السلام اور دیگر مقربین کا خاصہ ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے عبودیت کی ذلت کے ساتھ پیش ہوں گے۔

نظام کائنات کی تبدیلی

فرمایا جس دن صور پھونکا جائے گا **وَتَرَى الْجِبَالِ تَخْشِبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُورُ مَرَّ السَّمَابِ** تو پہاڑوں پر نگاہ ڈالے گا تو انہیں جامد گمان کرے گا کہ انہیں وہ بادلوں کی چال چلتے ہوئے گئے۔ جس طرح بارل فضا میں تیر رہے ہوتے ہیں۔ اسی

طرح پہاڑ بھی تیرتے ہوں گے۔ اُن کی پختگی اور بوجھل پن ختم ہو جائے گا۔ اور وہ تنوں کی طرح اڑتے ہوں گے۔ سورۃ طہ میں آتا ہے وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا رَّيًّا ۖ اِیہ لوگ آپ کے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ اُن سے کہہ دیں کہ ہزاروں سال یہ پھیسے ہوئے ان پہاڑ کو سیر پہ درگاز ذرہ ذرہ دینا اور گرد و غبار بنا کر اڑا دیگا۔ سورۃ القارۃ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (آیت - ۵) اُس دن پہاڑ دُھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھیریں گے، سورۃ الواقعة میں بھی آتا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی وَبُئِتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ (۵) فَكَانَتْ هَبًا ۙ مُّتَنَبِّسًا ۝ (۶) تو پہاڑوں کو بھیر دیا جائے گا اور وہ باریک ذرات کی طرح منتشر ہو جائیں گے۔

صُنِعَ اللّٰهُ الَّذِیْ اَلْقَنَ كُلَّ شَیْءٍ ۚ یَّهْدِی اللّٰہُ تَعَالٰی کی کارگیری سب جس نے ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر مضبوط اور مستحکم بنایا ہے۔ جب تک کہ کائنات کا موجودہ نظام قائم ہے۔ یہ چیزیں اسی طرح قائم رہیں گی۔ پھر جب قیامت کا جھل بجے گا تو کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر قائم نہیں رہے گی، بلکہ اس نظام ہی تبدیل کر دیا جائے گا۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے سب ختم ہو جائیں گے اور ایک نیا نظام قائم ہوگا اور نئے احکام نافذ ہوں گے۔ لوگوں کو چاہیئے کہ وہ اُس دن کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کی وحیہ کو تسلیم کریں، کفر و شرک اور معصیت سے کنارہ کش ہو جائیں۔ فرمایا یاد رکھو! اِنَّہٗ حَبِیْرٌ ۚ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ۚ اللّٰہُ تَعَالٰی باخبر ہے اُن کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ وہ تمہاری نیکی اور بدی، طہارت اور نجاست، عقیدے کی پختگی اور بد اعتقادی، خوش غمی اور بد غمی ہر چیز سے واقف ہے اور پھر اسی کے مطابق ہر ایسا نیک فیصلہ کرے گا۔ یہ اُس دن واقع ہوگا۔ جو بے صورت ہو کر بھونکا جائے گا۔ اور سب لوگوں کو میدانِ حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ
 فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ۝۸۹ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ
 وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ۝۹۰ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ
 الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ
 أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝۹۱ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ
 فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ
 ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝۹۲ وَقُلِ الْحَمْدُ
 لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝۹۳

ترجمہ :- جو شخص نیکی سے کر آیا، پس اُس کے لیے اُس سے
 بہتر بدلہ ہو گا۔ اور وہ اُس دن کی گھبراہٹ سے امن میں
 ہوں گے ۝۸۹ اور جو شخص برائی سے کر آیا، پس وہ اوندھے
 منہ ڈالے جائیں گے (دوزخ کی آگ میں) اور اُن سے کہا
 جائے گا کہ تم کو نہیں بدلہ دیا جاتا مگر وہ جو کچھ تم کرتے
 تھے ۝۹۰ بیشک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں
 اس شر کے پروردگار کی جس نے اس شر کو حرمت

ہاں مقبول ہو۔ اگر نیکی نامقبول ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
 فَمَنْ يَفْعَلْ مِنْ مِثْلِ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ
 لِسَعْيِهِ (الانبیاء: ۹۳) جس شخص نے کوئی نیک عمل کیا بشرطیکہ وہ مؤمن ہو، تو اس
 کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی نیکی مقبول ہوگی۔ بہر حال مقبول نیکی کا
 کم از کم بدلہ دس گنا ہے۔ البتہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کی
 اقامت اور اشاعت کے لیے جہاد کرتا ہے۔ وہ اگر خدا کی راہ میں ایک درہم خرچ کرتا
 ہے تو اس کا بدلہ سات سو درہم یا اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ تاہم عام نیکی کا بدلہ دس گنا
 ہے۔ اور اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ ایک سے زیادہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 کا فیصلہ ہے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِي إِلَّا مِثْلَهَا (الانعام: ۱۶۰)
 یعنی جو کوئی برائی کرے گا آئینہ تو اس کا بدلہ اُس برائی کے برابر ہوگا۔

البتہ نیکی کے بدلے کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ نہ تو اس میں کمی ہوگی اور نہ وہ
 ختم ہوگا۔ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا۔ انسان کا عمل تو بہر حال ایک محدود وقت
 میں انجام پاتا ہے مگر اس کا اجر ہمیشہ ملتا ہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے
 زَكَّيْنَا النَّفْسَ خَيْرًا مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا قَبْلَ اِزْمَازِ فُجْرٍ وَدُسْنَيْنِ دُنْيَا وَفِيهَا
 سے بہتر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں تو کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہیں۔ مگر
 ان دوستوں کا اجر ہمیشہ ملتا ہے گا۔ اسی بنا پر فرانسس سے پتہ فخر کی دوستوں کی
 بڑی تاکید آئی ہے۔ ان کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام دورانِ سفر بھی ان
 سنتوں کا اہتمام کرتے تھے۔

بہتر بدلہ فرمایا جو شخص نیکی یا صلائی لے کر آیا اس کے لیے اُس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا۔ اب
 سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہتر بدلہ کیا ہے اور کیسے ہے؟ نیکی سے بعض مفسرین کلمہ توحید
 زَالَهُ إِلَّا اللَّهُ مراد لیتے ہیں اور بعض اسے طلق اطاعت پر محمول کرتے ہیں لہذا
 نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، خیرات اور دیگر عبادات نیکی میں شمار ہوتی ہیں اور جو
 بدلہ ان کا ملے گا وہ جنت کی آسائشیں ہوں گی، جن میں عمدہ کھانے، فروٹ، شہد،

دودھ، شراب، ظہور، پہننے کے لیے ریشم و کھواب کا عمدہ لباس پہننے کے لیے
 بہترین کوٹھیاں اور بالا خٹے، پاکیزہ بیویاں، حوریں، اور غلمان وغیرہ شامل ہیں۔
 اب سوال یہ ہے کہ ایمان اور اطاعت کی نسبت یہ چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں
 کیونکہ ایمان اور اطاعت تو ان مادی چیزوں سے بلند ہیں۔ اس کے جواب میں
 مفسر قرآن مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ نیکی اور اطاعت بندے سے
 کا فعل ہے جب کہ انعامات دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو بندے میں یہ انعامات
 باس اعتبار بہتر ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جو کہ بندے کے فعل کے مقابل میں
 بہر صورت بہتر ہے۔

دہشت
ایمان

فَرَأَىٰ أَهْلَهُمْ مِنْ فُزُوعٍ يَوْمَئِذٍ الْمُتَّقُونَ اور یہ نیکی والے
 لوگ قیامت والے دن گھبراہٹ سے مامون ہوں گے۔ یعنی اُس دن انہیں کوئی
 دہشت نہیں ہوگی اور یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ گزشتہ درس میں بھی گزیر
 چکا ہے کہ جب صدمہ پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں رہنے والے سب گھبرا
 جائیں مگر وہ بچ جائیں گے جنہیں اللہ چاہے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
 کہ عذاب یا تکلیف کی گھبراہٹ اہل ایمان پر نہیں ہوگی۔ البتہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ
 بہر حال سب پر ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دہشت
 سے بھی محفوظ رکھیں گے جیسے فرمایا لَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ زَاكِيٍّ إِلَّا اللَّهُ وَحُشَّةٌ
 یعنی کلمہ ترجید پر ایمان رکھنے والوں پر کوئی دہشت نہیں ہوگی۔ جب وہ قبروں سے
 نکلیں گے تو انہیں کسی حد تک سکون حاصل ہوگا، اگرچہ قیامت کی دہشت عام ہوگی۔

برائی کا بدلہ

فَرَأَىٰ وَصْرًا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جو شخص برائی سے کہہ آیا یعنی
 جن کے نامہ طے اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی فَكَيْتٌ وَجُوهٌهُمْ
 فِي النَّارِ اُن کو اندھے منہ دوزخ کی آگ میں گرا دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے
 کہ حسرت معاذ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضور! ہم اپنی زبانوں سے
 بھی بعض ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، کیا ان پر بھی مجھ سے مؤاخذہ ہوگا؟ حضور علیہ السلام

نے فرمایا ہَلْ یَکُفُّهُمْ فِی النَّارِ إِلَّا حَصَیْدُ السِّنْتِھُمْ
لوگوں کو درزخ میں اور اندھے منہ گرانے والی ان کے منہ سے کٹی ہوئی باتیں ہی تو ہوتی
ہیں۔ لوگ اکثر زبان دراز بہتے ہیں اور زبان کو جائز ناجائز چلاتے بہتے ہیں جو ان کے
لیے جہنم کا باعث بن جاتی ہیں۔

فرمایا ان لوگوں سے کہا جائیگا ہَلْ یُجْزَوْنَ إِلَّا مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
کیا تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ نہیں دیا جاتا، تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ جو کچھ
دنیا میں کرو گے آئے ہو آج اُسی کا بھگتان کرو۔ یہ تو عام مقولہ ہے ”جو کرتا ہے وہ
بھرتا ہے“۔

رب کعبہ کی
عبادت

اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ یہ اعلان فرمادیں اِنَّا اَمَرْتُ
اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِیْ حَرَّمَ مَہَا کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے
کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اس کو عزت و حرمت والا
بنایا ہے۔ اس شہر سے مراد مکہ معظمہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے۔ اِنَّ
اَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِیْ بِبَکَّةٍ مُّبَارَکًا وَہُدًی لِّلْعَالَمِیْنَ
(اک عمران- ۹۶) یہ وہ شہر مکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالانے کے لیے سب سے
پہلا گھر تعمیر کیا گیا۔ یہ بڑا بابرکت مقام ہے اور جہاں والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔
در اصل شہر کی آبادی تو بعد میں ہوئی۔ البتہ یہ محترم گھر پہلے تعمیر ہو چکا تھا۔ یہ گھر یعنی عبادت
خانہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ پھر حوادثِ زمانہ کی وجہ
سے اس کی عمارت گر گئی

مگر اللہ کے نبی وہاں آکر طواف اور دعائیں کیا کرتے تھے۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے کرائی۔ اُس
وقت بھی وہاں کوئی آبادی نہ تھی۔ آپ نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں
ٹھہرایا، تو آہستہ آہستہ شہر مکہ آباد ہو گیا۔ حرم کی حدود شہر مکہ سے کئی کئی میل باہر ہیں جس
کے خاص احکام ہیں۔ ان حدود کے اندر نہ تو خود رو گھاس کالی جا سکتی ہے نہ درخت

سلاٹے جاسکتے ہیں، نہ شکار کیا جاسکتا ہے، اور نہ لڑائی جھگڑا اور اسے کیونکہ یہ حرمت والا خطہ ہے۔

اس گھر کے مالک نے ہی قریش خاندان کو پوسے عرب میں عزت بخشی۔ قریش اپنے آپ کو خاندانی طور پر بڑا سمجھتے تھے۔ یعنی ان میں قومیت کی خرابی پیدا ہو گئی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اُن کو بھی یہی حکم دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ سورۃ قریش - ۳ کہ تم بھی اسی گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اور کفر، شرک اور عصیت سے بچ جاؤ۔

شرک کی عظمت

شرکہ محبان الہی کی بستی ہے۔ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امن والے شرک کی قسم کھائی ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (التین - ۳) اللہ نے اس شہر میں بڑی کشش رکھی ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ شہر ہمیشہ کے لیے مرکز اسلام رہے گا۔ اب کسی غیر مسلم کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا جب تک اس شہر میں واقع بیت اللہ شریف موجود ہے، دنیا قائم ہے۔ قرب قیامت میں جہنہ کا پست قدم اور موتی پنہالیوں والا شخص اس کو گرا دیگا، اس کے بعد جلدی ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ نے اس خطہ میں وہ خیر و برکات رکھی ہیں جو کسی دوسرے خطے میں نہیں ہیں۔

فرمایا، مجھے اس شہر کے پیر و گار کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قُلْ كُلُّ شَيْءٍ بِحُجْرٍ أَوْ بِحُجْرٍ أَوْ بِحُجْرٍ ہر چیز اسی پیر و گار کی ملک ہے۔ ہر چیز کا خالق، مالک اور متصرف وہی ہے۔ وَأَمِرتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اُس کے فرمانبرداروں میں ہو جاؤں۔ اپنے آپ کو مہذب اللہ تعالیٰ کے سپرد کروں کیونکہ اسلام کا معنی ہی اطاعت اور فرمانبرداری ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ میں احکام الہی کی ظاہر و باطن تعمیل کرنے والا بن جاؤں۔

تلاوت قرآن کے حکم

فرمایا، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں یعنی لوگوں کو پڑھ کر سناؤں۔ تلاوت قرآن

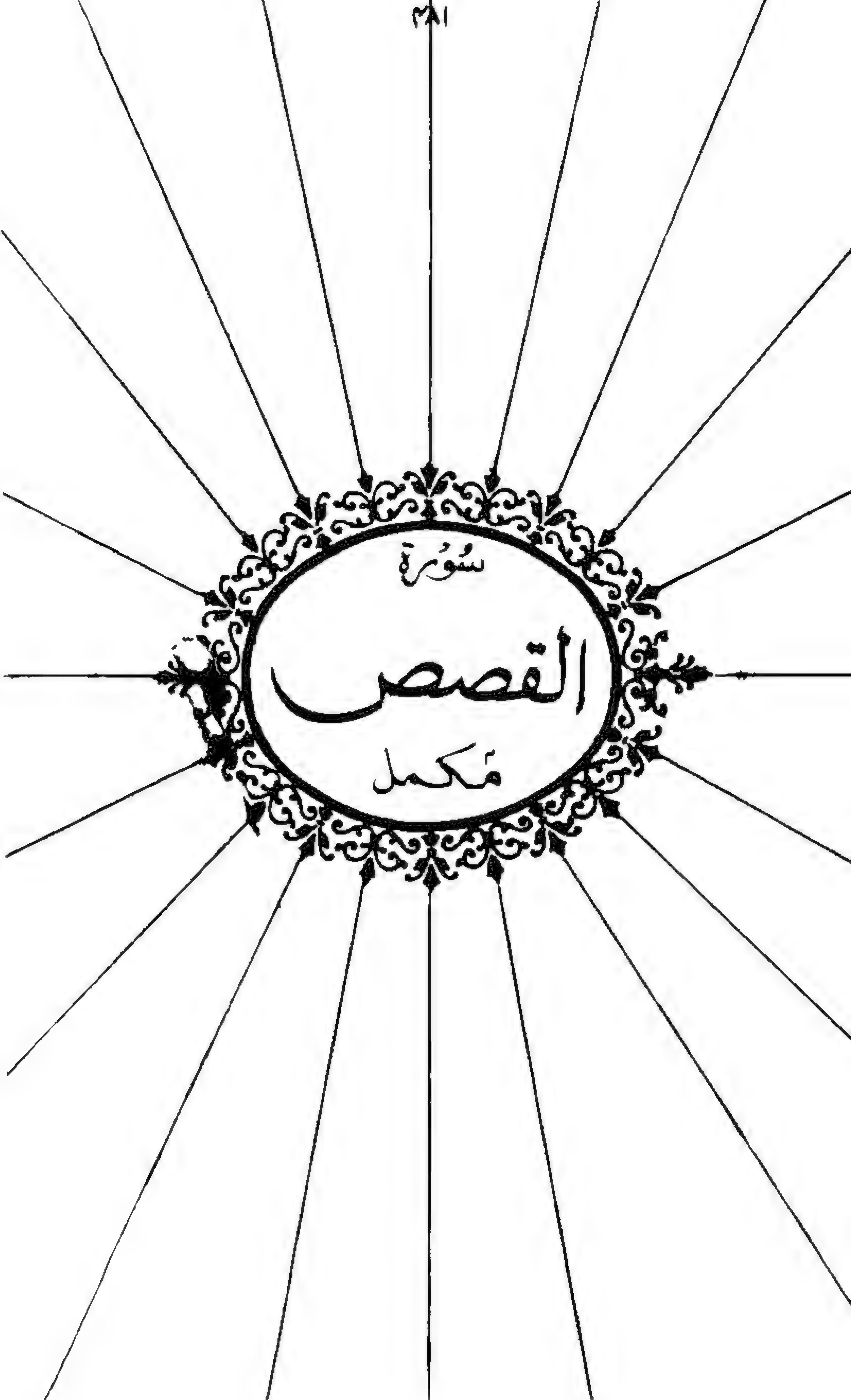
دو مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ تلاوت سے اجر و ثواب حاصل کیا جائے جس شخص کا ایمان اور عقیدہ درست ہے اُسے ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس دس نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اور اس تلاوت کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے اس کے مطابق معتمد اور ایمان بنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہ دوسرا مقصد پہلے پر فوقیت رکھتا ہے۔ بہر حال فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی دعوت پہنچے۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے لِأُنْذِرَ كُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (آیت ۱۹) تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور ان لوگوں کو ڈرا دوں جن تک یہ پہنچے۔ میں سب کو خبردار کر دوں کہ قرآن کی دعوت قبول کر کے عذاب الہی سے بچ جاؤ، کفر، شرک اور معصیت سے باز آ جاؤ، خدا تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کا راستہ اختیار کر لو۔ قرآن کی تلاوت کا یہ مقصد ہے۔

ہدایت اور
گمراہی

قرآن شانے کے بعد باقی رہا ہدایت کا مسئلہ تو یہ شخص کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ ہدایت قبول کرے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ جو کوئی ہدایت قبول کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے کرتا ہے۔ ہدایت کا فائدہ خود اسی کی ذات کو ہوگا۔ تھکے ہدایت قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کو تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بلکہ تمہارا ہی فائدہ ہے کہ خدا کے کامل بندے بن کر اس کے انعامات کے مستحق بن جاؤ گے۔

وَمَنْ ضَلَّٰ اور جو شخص گمراہ رہا۔ اُس نے ایمان اور توحید کو قبول نہ کیا۔ بلکہ کفر اور شرک میں ہی مبتلا رہا، معصیت کا ارتکاب کرتا رہا۔ تو یہ اُس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا فَقُلْ اے پیغمبر! آپ ان سے کہہ دیں اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ الْمُنْذِرِيْنَ میں تو ڈر سنانے والوں میں سے ہوں۔ میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اسے قبول کرنا یا نہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اگر ہدایت کو قبول نہیں کرو گے تو تمہاری گمراہی تم پر پڑے گی اور اس کا نقصان خود تم ہی کو ہوگا۔

سورۃ کی ابتداء بھی قرآن کریم کی حقانیت سے ہوئی تھی اور اس کے آخر میں
 بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اور اب آخری آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی
 شریعت اور احکام دین عطا فرمائے، تمام ظاہری اور باطنی نعمات سے نوازا۔
 جس نے قرآن مجسم عظیم کتاب عطا کی، سب تعریفیں اُسی کے لیے ہیں سَيُؤْتِكُمْ
اٰیٰتِهٖ وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیگا۔ فَتَعْرِفُوْنَہَا پھر تم ان کو
 پہچان بھی لو گے۔ نَبِیْ اٰخِرِ الزَّمٰنِ کی بعثت اور شوقِ فقر کی نشانیاں تو تم نے دیکھ لیں
 اب عنقریب مسیح علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج بھی دیکھ لو گے۔ لہذا اب
 بھی وقت ہے ایمان لے آؤ۔ اور اگر اپنی منہ پر اٹھے رہو گے وَمَارَبُّکَ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُوْنَ تو اللہ تعالیٰ تمہاری کارکردگی سے غافل نہیں ہے تمہارا ہر عمل اس
 کی نگاہ میں ہے اور اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیگا۔

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَمِائَتَانِ آيَاتٌ تَسْعُ لِكُرْعَانٍ

سُورَةُ الْقَصَصِ مکی ہے اس کی اٹھاسی آیات اور نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے

طسّم ① تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② نَتْلُو
عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ③ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ
أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِيعُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَذَّخِرُ
أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ ④ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ
اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ
الْوَرِثِينَ ⑤ وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى فِرْعَوْنَ
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ⑥

ترجمہ: طسّم ① یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے

والی کتاب کی ② ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو حال

موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حق کے ساتھ اُن لوگوں کے لیے

جو ایمان لاتے ہیں ③ بیشک فرعون چڑھ گیا تھا زمین میں

اور اُس نے کمر دیا تھا زمین کے پہنے والوں کو مختلف

گروہوں میں۔ کمزور رکھتا تھا ایک گروہ کو اُن میں سے۔ ذبح کرتا تھا اُن کے بیٹوں کو، اور زندہ سہنے دیتا تھا اُن کی عورتوں کو۔ بیشک تھا وہ خادیوں میں سے ③ اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں اُن لوگوں پر جن کو کمزور خیال کیا جاتا ہے زمین میں، اور بنا دیں ہم اُن کو پیشوا، اور بنا دیں ہم اُن کو وارث ⑤ اور پختہ کر دیں ہم اُن کو زمین میں، اور دکھائیں ہم فرعون اور ہامان کو اور اُن کے لشکروں کو اُن کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے ہیں ⑥

ہم اور کون

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ القصص ہے۔ قصص قصہ کی جمع ہے جس کا معنی واقعہ یا کہانی ہوتا ہے۔ چونکہ اس سورۃ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون اور بعض دیگر اقوام کے واقعات مذکور ہیں۔ اس لیے اس کا نام سورۃ القصص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات کی نسبت سے اس سورۃ کا دوسرا نام سورۃ موسیٰ بھی بیان کیا جاتا ہے تاہم زیادہ مشہور نام سورۃ القصص ہی ہے۔

گذشتہ سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی طرح یہ سورۃ بھی مکی زندگی کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ اس کی بعض آیات دورانِ ہجرت جمعہ کے مقام پر نازل ہوئیں جن میں آپ کو قتل کی دہائی گئی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورۃ ہجرت سے پہلے مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی۔

اس سورۃ مبارکہ کی اٹھاسی آیات اور نو رکوع ہیں اور یہ ۱۴۵۴ کلمات اور ۴۰۱۱ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات مختلف سورتوں میں مختلف پہلوؤں سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے سفر کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ پھر سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برگزیدگی کا خاص طور پر

ذکر فرمایا ہے کہ میں نے تم کو پسند کر لیا ہے اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔
آگے سورۃ الشعراء میں موسیٰ علیہ السلام کا تبلیغی پہلو نمایاں ہے کہ انہوں نے اللہ کا
پیغام کس طرح فرعون اور قوم فرعون کو پہنچایا۔ اور اب اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر
پیدائش سے لے کر بچپن کے حالات اور آپ کی تربیت کا ذکر ہے۔

دیگر مکی سورتوں کی طرح اس سورۃ مبارکہ میں بھی بنیادی عقائد کا ذکر ہے توحید
کے عقلی، نقلی اور مشاہداتی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ رسالت کا ذکر بھی آگیا ہے اور
خاص طور پر معاد کا تذکرہ ہے۔ مکی زندگی کا آخری زمانہ مسلمانوں کے لیے بڑے
مصائب و آلام کا زمانہ تھا، ہجرت کا حکم نازل ہونے والا تھا، مسلمان قریش مکہ
کے مظالم کا شکار بنے ہوئے تھے تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور
فرعون کا واقعہ بیان کر کے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ آپ دِل برداشت نہ ہو۔ یہ
نکالیف صرف آپ ہی کو نہیں پہنچیں بلکہ آپ کے پہلے دیگر انبیاء علیہم السلام اور ان کے
پیروکار بھی اسی قسم کے مصائب کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں
کہ اس سورۃ میں حضور علیہ السلام کی کامیابی اور روشن مستقبل کا اشارہ بھی پایا جاتا ہے
جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے متکبر، مغرور اور ڈکٹیٹر دشمن کو ذلیل و خوار کیا
اسی طرح آپ کے دشمن بھی ناکام ہوں گے اور کامیابی آپ ہی کے حصے میں آئے گی۔

حروف مقطعات

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا بھی حروف مقطعات طس لٹ ت ہوئی
ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ حروف اس سورۃ کا نام ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ ان
میں سے ہر حرف کا اشارہ خدا تعالیٰ کے کسی اسم پاک کی طرف ہے، جیسے ط سے طیب
میں سے یسوع اور م سے مجید۔ بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ط سے مدار طہارت
ہے جس میں ظاہری اور باطنی ہر قسم کی طہارت آتی ہے۔ باطنی طور پر نفس اور قلب کی طہارت
ہے کہ انسان کا عقیدہ، عمل اور اخلاق پاک ہو اور ظاہری طہارت میں جسم، لباس اور خوراک
کی طہارت مطلوب ہے۔ طہارت اسدہ کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔
اسی لیے الطہور شطرنج الايمان کہا گیا ہے یعنی طہارت افسانہ یا نجات
لے ملے گا۔ طہور شطرنج سے مراد بیان صراط ہے۔ طہور شطرنج سے مراد اصل دنیا ہے۔

بعض مفسرین کہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اسماء الہی ہیں جن کا تعلق بندوں کو تکلیف
 بنانے سے ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی منت اور اس کے احسان
 کی طرف سے سنت عربی زبان میں احسان ہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق
 پر بالعموم اور اہل ایمان پر بالخصوص بے شمار احسانات فرمائے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ
 دہلوی لکھتی طور پر بتاتے ہیں کہ ان حروف کا اشارہ انبیاء علیہم السلام کی حرمت فوقانی
 کی طرف ہے گویا یہ انبیاء علیہم السلام کے عالم بالا کی طرف ان کے مراتب و منازل۔
 اس تخیل طے جہاں میں پاک ہدایت کے تعین کا بیان ہے۔ البتہ امام جلال الدین سیوطی
 فرماتے ہیں کہ ان حروف کے متعلق بہتر طریقہ یہ ہے اللہ اعلم بسمرادہ
 بذلک یعنی ان حروف سے حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور جو بھی اس کی
 مراد ہے، جہاں اس پر ایمان ہے اور جہاں اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ برحق ہے
 ارشاد ہوئے تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ یہ کھول کر بیان کھینے
 والی کتاب کی آیتیں ہیں، آیات کی توضیح و تشریح کبھی تو خود اللہ کے کلام میں ہوتی ہے
 کسی ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ تفصیل میں جاتی ہے، اور کبھی ان کی وضاحت
 نبی کی زبان سے ہوتی ہے، اور اگر کوئی عالمہ پھر بھی واضح نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملہ
 کی وضاحت امت کے اہل علم کے ذریعے کر دیتا ہے امت میں سے قرآن کو
 سب سے زیادہ جانتے والے صحابہ کرام ہیں، ان کی وضاحت قابل قبول ہوتی
 ہے۔ ان کے بعد تابعین عظام ہیں اور پھر آئمہ مجتہدین ہیں جو استنباط کے ذریعہ
 مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ یہ کھول کر بیان کر نیوالی کتاب کی آیت
 ہیں جن کے ذریعے حق واضح ہو جاتا ہے اور کوئی چیز حل طلب نہیں رہتی۔

توضیح اہلین

فرعون کے
 ظالم

آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حق پرستی اور فرعون کے منکرم کی دانت
 بیان کی ہے تاکہ حضور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہؓ جان لیں کہ دنیا میں حق و باطل
 کا ہمیشہ سے ٹکراؤ رہا ہے اور ہمیشہ اللہ کا کلمہ ہی بلند ہوا ہے، جاہل و ظالم لوگ
 ہمیشہ تباہ و برباد ہوئے ہیں ارشاد ہوتا ہے نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ
 لِه رُوحِ الْبَيَانِ صِبْغًا عَلَ الْفُوزِ الْكَبِيرِ صَلَٰلَہُ جَلَالِہِ صَلَٰو (فیاض)

مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ بِمِآثِمْ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَاقِيَ وَسُوءُ الْمَقَاوِلِ
بتواتر ہے۔ اور ان واقعات سے عبرت وہ لوگ حاصل کریں گے۔ یہ قوم گنہگار
جوانتر اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، اس کے علامت اور معجزہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ
جان لیں گے تمام تر معائب و آلام نے باوجود آخری فتح انہی کی ہوگی۔

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ بِشَكْرِ فِرْعَوْنَ جَبَلًا تَحْتَ
میں یعنی وہ ضرور و جبر کی وجہ سے اللہ کی زمین پر خود خدا بن بیٹھا تھا و جعل
آہلہا شیعاً اور اس نے اہل زمین یعنی اپنی رعایا کو دو گروہوں میں تقسیم
کر دیا تھا۔ اُس نے اپنی قبلی قوم کو تو ہر طرح کی سرعامت سے بھی تھیں مگر اسے اپنی
قوم کے متعلق فرمایا لِيُتَضَوِّعَ لَهَا أَهْلُهَا مِنْهُمْ کہ اس گروہ کو کمزور بنا
رکھا تھا اُن پر ظلم و ستم دیا جاتا تھا۔ اُن سے بیکاروں کی حالت اور ناپاکیت ہی الامت ایسے سرور
کیا جاتا۔ اُس کے ظلم و ستم کو ایک نمونہ یہ تھا يَذِيحُ أَبْنَاءَهُمْ دُونَ إِسْرَائِيلَ
کے بچوں کو ذبح کر ڈالتا تھا۔ وَلِيَسْتَحْيِيَ نِسَاءَهُمْ اور اُن کی بچیوں کو زندہ
سنہ ریتا تھا تاکہ انہیں لونڈیاں بنا کر اُن سے خدمت لی جاسکے۔

ہفتہ صبح کو اسرائیل بچوں کے قتل کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون نے خواب میں دیکھا
تھا کہ ایک آگ شام و فلسطین کی طرف سے آئی ہے جو مصریوں کے گھروں کو جلا
رہی ہے۔ اس نے کامیوں اور ساحروں سے اس خواب کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے
بتایا کہ تمہارے ملک کے زوال کا باعث وہ بچہ ہوگا جس کا تعلق شام و فلسطین سے ہوگا
نظام ہے کہ شام و فلسطین سے تعلق اسرائیلیوں کا تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے
زمانے میں مصر میں وارد ہوئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اُس وقت وہ کمبختی نے
افراد تھے مگر اب ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ اپنی سلطنت کو زوال
سے بچانے کے لیے فرعون نے یہ تدبیر اختیار کی کہ اسرائیلی گھرمیں پیدا ہونے والے
ہر بچے کو اُس کے والدین کے سامنے ذبح کر دیتا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں۔
کہ اس طرح فرعون نے کم و بیش اُسے ہزار ہا نو ذلیل بچے قتل کر دیے جو کہ پوری
لے طبری ص ۲۲۲ و درمنثور ص ۱۱۹ و روح المعانی ص ۲۲۲ لے کہیں ص ۲۲۵ (فیاض)

ان نیت کے لیے بہت بڑا ظلم تھا۔ فرمایا اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسْرِئِیْنَ
یہ شک، وہ فرعون فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فساد کا معنی غمراہی جو آج سے اور
مطابق یہ ہے کہ فرعون ظلم و ستم کرنے میں ذرا شرم و حسوس نہیں کرتا تھا ورنہ
کمزور طبقے کو ظلم کا تختہ مشق بنائے رکھتا تھا۔

طبقاتی
کشاکش

اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو طبقات کا ذکر فرمایا ہے جن میں سے ایک
مراعت یافتہ اور دوسرا بے کس و مظلوم تھا۔ یہ طبقاتی کشاکش آج بھی دنیا میں پائی
جاتی ہے۔ ایک طبقے کو اُس کے حق سے زیادہ دنیا اور دوسرے کو اُس سے حق
سے بھی محروم کر دینا فرعون کی پالیسی کا حصہ ہے۔ جب انگریز برصغیر پر قابض ہو گیا تو
اُس نے بھی لوگوں کو دو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ وہ اپنے وفاداروں کو عزت و احترام
سے رکھتا تھا۔ ان کو بڑے بڑے خطابات، عہدے اور انعام و اکرام کیلئے جاسے
جیکو دنیاوی میں مشوک لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر کے انہیں کمزور کر دیتا
تاکہ وہ کسی وقت بھی ان کی سلطنت کے لیے خطرے کا باعث نہ بن سکیں۔ کسانوں اور
مزدوروں کو غریب سے غریب تر کر دیا۔ جب کہ آسودہ حال مسر حکومت کے وفاداروں
کو مزید جاگیریں دے کر کمزور طبقے پر حاوی کر دیا۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ پالیسی
پائی جاتی ہے، اُس کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔

کمزور طبقے
پر احسان

فرعون کی پالیسی تو یہ تھی کہ اسرائیلیوں کو کمزور و کمزور بنا دیا جائے مسر اللہ تعالیٰ
کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ارشاد ہوتا ہے وَنُرِیْہٖ اَنْ نَّسْمِنَ عَلٰی الَّذِیْنَ
اسْتَضَعُوْا مِنْہُمْ لَا رَیْبَ لَہٗا اَرَادَہٗ یَرٰہَا کہ بعد احسان کریں ان لوگوں پر جن کو
زمین میں کمزور خیال کیا جاتا تھا۔ اللہ کی فشا یہ تھی کہ وہ اسرائیلیوں کو ذلت و زندگی سے
نکال کر عزت کی کرسی پر بٹھائے۔ فرمایا ہمارے کمزور ہم پر بھی تھا وَجَعَلْکُمْ
اٰیْمَۃً وَجَعَلْکُمْ الْوَارِثِیْنَ کہ ہم ان کمزوروں کو غلامی سے نکال کر سردار
بنادیں اور پھر انہیں زمین میں ورثہ بنادیں یعنی سلطنت بھی انہی کو عطا کر دیں۔ چنانچہ
تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے اسرائیلیوں کو پہلے شام و فلسطین کا ورثہ بنایا اور پھر

مصر کی سلطنت بھی عطا کی۔ اللہ نے اُن کمزوروں کو بندی تو عطا کی مگر بڑی آزمائشوں سے بعد۔ سورۃ اعراف اور سورۃ یونس میں اللہ نے ان آزمائشوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ فرعون کے ظلم و جور سے تنگ آئے ہوئے اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ کی مدین سے واپسی سے قبل بھی ہم ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے ہیں اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہماری تکالیف میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ نے اُن کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمھارا پروردگار عنقریب تمھارے دشمن کو ہلاک کر کے زمین کی خلافت تمھارے سپرد کرے گا، لہذا فی الحال تم اللہ کی استغاثت چاہو اور صبر سے کام لو۔ اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ قَفْ یُؤْدِتُهَا مَنْ یَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ (الاعراف - ۱۲۸) زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنالیتا، اور بہتر انتخاب متفقیوں کا ہی ہوگا۔

اللہ نے فرمایا، ہمارا مشاہدہ تھا وَنَحْنُ کُنْ لَّهْمُ فِی الْاَرْضِ کہ ہم ان کمزوروں کو ہی زمین میں سچتہ کر دیں۔ مغزروں کو بنا کر ایمان والوں کے قدم چا دیں اور انہیں شام و فلسطین اور مصر کی سلطنت عطا کر دیں۔ اللہ نے عام ایمانداروں سے بھی یہی وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ جیسے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ وَلَیْسَ مَکِیْنٌ لَّهْمُ دِیْنَهُمُ الَّذِیْ اَرْقَضْنٰی لَہُمْ (نور - ۵۵) اور جس دین کو اُن کے لیے پسند فرمایا ہے اُس دین کو ان کے لیے مستحکم کر دیگا۔ وہی کامیاب ہوں گے۔

کسی مشن کو استحکام اُس وقت حاصل ہوتا ہے جب قوم کا ہر فرد، ہر شخص اور ہر سببی کا ایک ایک باشندہ اُس مشن سے واقف ہو۔ اگر کسی مشن کا بعض کو بہت ہو اور بعض کو علم ہی نہ ہو تو اس میں استحکام اور پختگی کیسے آئے گی؟ اسلام بھی دینا میں اسی لیے سچتہ نہیں ہے کہ صرف دو فیصدی لوگ اس سے واقف ہیں۔ باقیوں کو اسلام کے متعلق علم ہی نہیں۔ جب تک اسلام کا پیغام سو فیصدی لوگوں

حکام کے لیے
نیر کی ضرورت

ایک نہیں پہنچتا، اس سے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور اس کا صہ کے
 لیے وسیع پیمانے پر تشہیر کی ضرورت ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لیں عریانی، فحاشی،
 اور کھیل تماشے کی تشہیر ہو رہی ہے۔ ریڈیو، ٹیلیوژن، اخبارات و رسائل سب
 اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جن کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں
 اپنی چیزوں کو استحکام حاصل ہو رہا ہے، فلموں اور ڈراموں کی تشہیر ہو رہی ہے۔ تو
 بچے بچے کی زبان پر وہی ڈانیا لگ ہیں۔ ہمارے ذرائع ابلاغ کھاد اور بیج کی بھی
 بڑی تشہیر کر رہے ہیں، لہذا زمینداروں کی غالب اکثریت اسی طرف متوجہ ہو چکی ہے
 اسی طرح اگر دین اسلام کا استحکام منظور ہے تو اس کی نشر و اشاعت کے لیے پورے
 ذرائع ابلاغ کو کام میں لانا ہو گا۔ تاکہ یہ پیغام ایک ایک فرد تک بار بار پہنچے اور
 وہ اس کی طرف متوجہ ہو سکے۔ جب برائی کی تشہیر سے بُرائی پھیل سکتی ہے تو پھر نیکی کی
 تشہیر سے نیکی کیوں غام نہیں ہو سکتی۔ کار پر وازان ملک و ملت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے
 اللہ نے فرمایا کہ ہم کمزوروں کے قدم زمین میں مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ وَ
 نُورِیْ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا
 يَحْذَرُونَ اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ فرعون، ہامان اور ان کے لشکروں کو
 وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے، اظہار ہے کہ فرعونوں کو اپنی سلطنت
 کے زوال کا خطرہ تھا اور اسی سے بچنے کے لیے انہوں نے نوسے ہزار نوزائیدہ
 بچے قتل کروا دیے، مگر اللہ نے فرمایا کہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے ہم وہی کچھ
 کر کے دکھائیں گے یعنی ان کی سلطنت کو زوال آکر رہ گیا، اور ان کے گاہی
 اس قوم کے ایک فرد کے ذریعے جس کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا اور ان پر
 طرح طرح کے ظلم بڑھاتے تھے۔ اللہ نے اسی قوم کے ایک فرد کی خود فرعون
 کے گھر میں پرورش کرانی اور پھر اُسی کے ذریعے فرعون کی سلطنت کو ختم دیا۔ یہاں
 پر فرعون کے ساتھ ہامان کا بھی ذکر ہے جو کہ اس کا وزیر تھا۔ ہامان کا ذکر پہلی
 دفعہ آ رہا ہے، البتہ اگلی سورتوں میں بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ قارون

فرعون اور
 ہامان کی
 سرزنش

سما ذکر بھی آئے گا۔ جو سرمایہ داروں کا پیشوا تھا۔ بہر حال اللہ نے ان تمام طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں دین حق کی کامیابی کی پیشین گوئی فرمادی۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ
فَالْقِيَهُ فِي الِیَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ
وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿۷﴾ فَالتَقَطَهُ الْفِرْعَوْنُ
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا
كَانُوا خَاطِئِينَ ﴿۸﴾ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنَ لِي
وَلَكَّ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغَاءً
إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا
لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ :- اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی
طرف کہ اس (بچے) کو دودھ پلاتی رہو۔ پھر جب تم خوف
کھاؤ اس پر تو ڈال دو اس کو دریا میں، اور نہ خوف کھاؤ
اور نہ غمگین ہو۔ بیشک ہم لوٹا دیں گے

اس کو تمہاری طرف، اور بنانے والے ہیں ہم اس کو رسولوں
میں سے ﴿۷﴾ پس اٹھایا اُس (بچے) کو فرعون کے گھر
والوں نے تاکہ ہو جائے وہ اُن کے لیے دشمن اور غم کا
باعث۔ بیشک فرعون، ہامان اور اُن دونوں کے لشکر ظالم

تھے ⑧ اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ یہ تو آنکھوں کی ٹنڈک
 بے میکے لیے اور تیرے لیے۔ اُسوقت قتل کرو، شاید کہ یہ بھی نادمہ
 نے یا ہم سے بیٹا بنالیں، اور وہ کچھ خبر نہیں رکھتے تھے ⑨
 اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل خالی (بے قرار) قریب
 تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اُس کو اگر ہم نہ باندھتے اُس کے دل
 کو، تاکہ ہو وہ ایمان والوں میں سے ⑩

رابط آیات

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدائی آیات میں قرآن پاک کی حقانیت و صداقت کے ذکر
 کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کیا گیا۔ امام احمد نے
 روایت بیان کی ہے کہ حضرت معمر بن کثیر نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے عرض کیا
 کہ مجھے سورۃ صافات سناؤ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سورۃ اُس شخص سے سنو جس نے
 اُسے براہِ راست حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے سُن کر یاد کیا ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے
 حضرت نجائب بن ارت کا پتہ بتایا، جب وہاں پہنچے تو انہوں نے یہ ساری سورۃ سنا دی۔
 حضرت عبداللہ بن مسعود نے اُس شخص سے سورۃ صافات سن کر فرمایا کہ میں نے یہ سورۃ
 سیکھی تھی مگر اس سورۃ سے متعلق انہوں نے معمر بن کثیر کا اظہار کر دیا۔ دراصل اس سورۃ میں
 ابنِ ایمان کے لیے تسلی کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم میں پہلے
 ہونے والی اسے سزا دی اور فرعون اور اس کے حواریوں کو غرق کیا۔
 سورۃ کی ابتدائی آیات میں فرعون کی پالیسی کا اجمالاً ذکر تھا کہ وہ بڑا مغرور اور سرکش
 تھا۔ اس نے عوام کو مختلف طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا، بعض کی عزت افزائی کرتا تھا، اور
 بعض کو ذلیل و خوار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ کمزوروں اور بے کموں کو تعزیر و نڈت
 سے نکال کر اُن کو پیشوائی عطا کی جائے، اور فرعون اور اُس کے حواری ہامان وغیرہ کو وہی
 چیز دکھائے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وہ اسی چیز سے خوف کھاتے تھے کہ ان کی
 عظمت ضائع نہ ہو جائے مگر اللہ نے اُن کی جڑ بنیاد ہی سے اکھاڑ کر رکھ دی۔

موسیٰ علیہ السلام کی زندگی
کی ابتدائی زندگی

موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف حصوں کا ذکر مختلف سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الشعراء میں زیادہ تر نبوت کے بعد کے حالات تھے جب کہ اس سورۃ میں روئے سخن قبل از نبوت حالات کی طرف زیادہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے
وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيْهِ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ فَإِذَا خِفَّتْ عَلَيْهِ
فَالْقَيْصُ فِي النَّيْرِ پھر جب تجھے کوئی خطرہ ہو فرعونیوں کی طرف سے تو اس بچے کو دیا میں ڈال دیں وَلَا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنِي اور نہ خوف کھانا اور نہ غم کرنا إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكَ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ بچے کو محض اس لیے قتل کروا دیتا تھا مبارک رہی بچہ میری سلطنت کے زوال کا باعث نہ بن جائے
جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ کو فکر ہوئی کہ اگر فرعون کے گماشتوں کو بچے کی پیدائش کا علم ہو گیا تو وہ اسے قتل کر دیں گے، لہذا وہ بچے کو بچانے کے لیے تدبیریں سوچنے لگی۔ اسی پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کے ذریعے یہ تدبیر بتائی کہ اس بچے کو فرنی طور پر اپنے آپ سے جدا نہ کرنا بلکہ اسے اپنے پاس رکھ کر اس کی پرورش کرتی رہو اور جب بچے کی جان پر زیادہ خطرہ محسوس کرو تو کوئی دوسری تدبیر کرنے کی بجائے اسے عنہ نق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا اس کی زندگی کے محافظ ہمہ خود ہیں۔ تم اس کے متعلق فکر نہ نہ ہونا، ہم خود بچے کو تمہیں واپس لوٹا دیں گے اور یہ تمہاری ہی تحویل میں پرورش پائیگا۔
پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کے سر پر نبوت درمالت کا تاج بھی رکھیں گے۔
اس آیت کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجنے کا ذکر ہے۔ غلط فہمی ہے کہ وہ ایک عورت تھیں اور عورت بقیہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْحِي إِلَيْهِمْ (الانبیاء ۶۴) ہم نے آپ

اللہ تعالیٰ کی طرف وحی پر اشکال

سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد تھے اور ہم نے ان کی طرف
وحی نازل کی۔ اب سوال یہ ہے کہ ام مومن کی طرف کس عیثیت سے وحی بھیجی گئی۔

تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی یا رسول نہیں
تھیں۔ البتہ بعض عورتوں کو اللہ نے صد لقیقت کے درجے پر فائز کیا ہے۔ ان میں
حضرت مریمؑ، حضرت خدیجہؑ، حضرت فاطمہؑ، فروعون کی بیوی آسیہؑ اور بعض دیگر
نیک خواتین شامل ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی زیادہ سے زیادہ انہی
خواتین میں شامل کیا جاسکتا ہے، تاہم وہ نبیہ نہیں تھیں۔ ان کے نام میں اختلاف ہے
بعض نے میا، بعض نے یارہ اور بعض نے یوحنا بدکھا ہے۔ اس ضمن میں مفسرین کا یہ
فرمان ہے کہ دراصل وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی نبوت و رسالت ہے اور یہ انبیاء
اور رسل کے ساتھ مخصوص ہے کسی غیر نبی پر یہ وحی نہیں آتی۔ البتہ وحی کی دوسری
قسم الہامی وحی ہے جو نبیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔
اس وحی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی
مخلوق کی طبیعت اور مزاج میں کوئی بات ڈال دے جیسے شہد کی مکھیوں کے
متعلق ذہاباً و اوحیٰ رَبُّكَ الْحَبْلُ الْخَلِیْلُ (النحل - ۶۸) تیسے پروردگار نے
شہد کی مکھیوں کی طرف وحی بھیجی یعنی ان کی طبیعت اور مزاج میں یہ بات ڈال دی کہ وہ
پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کر اس سے شہد تیار کریں۔

وحی الہام کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی کو خواب
میں بتلا دے۔ ہو سکتا ہے کہ ام موسیٰ کو مذکورہ بات خواب کے ذریعے بتادی دی گئی ہو
یا ان کے مزاج میں یہ بات ڈال دی گئی ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی فرشتے
کو انسانی شکل میں بھیج کر بھی کوئی بات سمجھا دیتا ہے۔ صحیح حدیث میں تین آدمیوں
کی آزمائش کا ذکر آتا ہے۔ ان میں سے ایک برص والا، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا تھا۔
اللہ نے ان کی آزمائش انسانی شکل میں فرشتے کے ذریعے کرائی، مگر ان میں سے صرف

ایک کامیاب ہو سکا جب کہ دنیا کام ہو گئے مسئلہ شریفین میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ کوئی شخص سفر پر جا رہا تھا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا جس نے اس شخص سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایک شخص کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا اس شخص نے تم پر کوئی احسان کیا یا تمہارا اس کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ نہ تو اس شخص نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی دنیاوی مفاد ہے۔ میں تو اسے نیک آدمی سمجھ کر محض اللہ کی رضا کی خاطر اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ میں بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ وہ خداوند کریم جس کی محبت اور رضا کے لیے تم نے یہ سفر اختیار کیا ہے، تو میں تم کو خوشخبری سناتا ہوں کہ جس طرح تم اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کرتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ بہر حال مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ بات پر متفق ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی یا تو طبیعت کے ذریعے تھی یا اللہ نے انسانی شکل میں کوئی فرشتہ بھیج کر بات سمجھادی یا پھر خواب کے ذریعے مطلع کر دیا تھا۔

موسیٰ علیہ السلام
کی دریا بزرگی

وحی یہی تھی کہ بچے کو دودھ پلاتی رہو اور اگر کوئی زیادہ خطرہ محسوس کر دے تو اسے دریا میں جا دیا غم نہ کرنا۔ ہم بچے کو دوبارہ تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے سول بنائیں گے۔ تفسیر بھی روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ نے تین ماہ تک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھ کر دودھ پلایا۔ جب فرعون کے گماشتوں کی گھر گھر تلاشی کا خطرہ بڑھ گیا تو آپ نے وحی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو دریا برد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بائبل کی روایت کے مطابق آپ نے سر کنڈے کی ٹوکری بنائی اور اس میں آل لگا کر اس کے سوراخ بند کر دیے تاکہ اس میں پانی داخل نہ ہو سکے، بعض روایات میں صندوق کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا۔

یہ صندوق بتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے پہنچا۔ بائبل کی روایت یہ ہے

کہ فرعون کی بیٹی اپنی سلیوں سمیت وہاں موجود تھی جنہوں نے بتے ہوئے صندوق کو نکلوایا۔ اہم قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں کہ نیچے کو فرعون کی بیوی کی وساطت سے اٹھایا گیا۔ یہاں پر الفاظ یہ ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ پس اٹھایا اس بتے ہوئے صندوق کو فرعون کے گھر والوں نے لِيَكُونُ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تاکہ وہ باٹے نہ بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث۔ ان الفاظ سے بھی کچھ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچہ انہوں نے دشمن سمجھ کر تو نہیں اٹھایا، بلکہ جیسا کہ آگے آ رہا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ ہیں فائدہ پہنچائے یا ہم اُسے بیٹا بنالیں۔ دراصل لِيَكُونُ کا لام لام علت نہیں بلکہ لام معاقبت ہے اور مطلب یہ ہے نتیجے کے طور پر یہ بچہ فرعون کا دشمن اور اس کے لیے باعثِ غم بنا۔ اس کی مثال عربی محاورے میں بھی ملتی ہے جیسے کہتے ہیں لِدُؤَالِلهِ وَتِ وَأَبْنُوَاللْخَرَابِ یعنی بچے جنہو موت کے لیے اور عمارت تعمیر کرو بربادی کے لیے حقیقت یہ ہے کہ تو لوگ بچے مرنے کے لیے جنتے ہیں اور نہ ہی عمارتیں منہدم ہونے کے لیے بنتے ہیں۔ البتہ جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو گا اُسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور جو بھی عمارت تعمیر ہوگی وہ بہر حال ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ قریاں بھی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بتے ہوئے بچے کو اٹھا تو لیا مگر باوجود وہ ان کا دشمن ثابت ہوا اور ان کے لیے غم کا باعث بنا۔

ایسی ہی مثال قرآن پاک میں بھی ملتی ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ رایت ۱۹ ہم نے بت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ یہاں بھی یہ ظاہری مفہوم مراد نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کی کثیر تعداد جہنم میں جائے گی۔ فرمایا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُسُودَهُمَا كَانَ خَطِئِينَ بیشک فرعون، اس کا وزیر ہامان اور ان دونوں کے شرک خطا کا ارتکاب ان کی پاپی ہی غلط تھی۔ اور بچے کو اٹھا لینے میں بھی انہوں نے غلطی کی۔ وہ اس سے مفاد و البتہ کیے بیٹھے تھے مگر اللہ نے اُسی کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔

ویلے بھی فرعون اور اس کے حواری سخت گنہگار اور مجرم تھے۔ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام
فرعون کے گھر میں

فرعون کے محل میں جب صندوق کو کھولا گیا تو اس سے بڑا پیارا بچہ برآمد ہوا وَقَالَتْ
أَمْرٌ تُفَرِّعُونَ جسے دیکھ کر فرعون کی بیوی پکار اٹھی فَقُرَّتْ عَيْنُهَا
وَلَمَّا كَسَتْ فرعون! یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ مفسرین سمجھتے ہیں
کہ اس کے جواب میں فرعون نے کہا کہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں
کی نہیں۔ فرعون کے دل میں یہی بات آئی کہ کسی اسرائیلی نے اس بچے کو قتل سے بچا ہے
کے لیے دریا میں بہا دیا ہے لہذا اُسے قتل کر دینا چاہیے۔ مگر بیوی نے سفارش کی۔
لَا تَقْتُلُوهُ اسے قتل نہ کرو، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ نَافِعًا
وَلَنَخْذُهُ وَلَكِنَّا شَاكِرٌ کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم سے بچا جائے۔ مگر اللہ نے
فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وہ حقیقت حال کو نہیں جانتے تھے کہ اُس کے چل
کر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔

فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحمہ ابن عبد بن ریان علیہم الفطرت درمیانہ
خاتون تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا تعلق اسرائیلی خاندان سے تھا مگر صحیح بات یہ
ہے کہ یہ بھی فرعون کے خاندان سے تھی۔ اس نے بھی فرعون کے بڑے مظالم
برداشت کیے تو اللہ نے اسے سداۓ قیام کا درجہ دیا۔ بہر حال اُس نے موسیٰ علیہ السلام کی
من مومنی شکل و صورت دیکھی تو اس کے دل میں محبت بھرائی۔ سورۃ طہ میں ہے
وَالْقِيَتُ عَلَيْكَ حَبَّةٌ مِّمَّنْ ۖ وَلِتَصْنَعْ عَلَيَّ عَيْنِي آیت - ۳۵
اے موسیٰ! میں نے تم پر اپنی محبت ڈال دی، جو دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا اور اس
بیلے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے پردہ پوش پاؤ۔ غنیمت کہ فرعون کی بیوی نے بچے کو قتل
نہ کر لیا سفارش کی۔

امم موسیٰ کی
بیتھاری

بچے کو دریا میں بہا دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کیفیت یہ ہوئی۔
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِغًا کہ اس کا دل صبر سے فاسق ہو گیا یعنی بقیہ
لہ الحمد و مرسلہ ۱۱۱ منظری ص ۱۱۱ و روح المعانی ص ۱۱۱ (نباض)

ہو گیا۔ یہ ان فی مزاج اور ماں کی مامتا کا تقاضا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے نہایت
 کوشش کی کہ وہ اس کے سپرد کیا ہو کر دل بے قرار ہو گیا کہ نہ معلوم بچے کے ساتھ کیا معاملہ پیش
 آنے والا ہے۔ اگرچہ اکثر طرف سے اہل علم و ہوش تھے کہ خوف اور غم نہ لگے، نہ بچے
 کو تمھاری طرف لڑا دیں گے۔ مگر دل بے قرار کو قرار کہاں آتا؟ ان کی حالت یہ ہوتی تھی
إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ قَرِيبَ نَقَّازٍ وہ راز لونی شکر دیتی مگر اللہ نے
فَرَمَا لَوْ لَا أَنْ رَكَبْتَنَا عَلَى قَلْبِهَا اگرچہ اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے
 یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی تھی کہ اس نے ام موسیٰ کے دل کو قرار بخشا، ورنہ
 سارا معاملہ ہی الٹ پلٹ ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کے بغیر کوئی بھی انسان
 بذاتہ کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اہل ایمان ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں يَا مُقَلِّبَ
الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو
 اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صَرَفَ قَلْبِي رَافِعَ صَعْتِكَ میرے دل کو
 اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ بہر حال فرمایا کہ مجھ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے
 دل کو مضبوط کیا۔ لَيْتَ كُنتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ ایمان والوں میں سے
 ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے راز کو فاش نہ کیا اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش
 فرعون کے گھر میں ہوئی اور وہ تیس سال تک وہاں رہا۔ اس کے بعد اچھے
 واقعات آ رہے ہیں۔

لے ترمذی ص ۵۰۷ حصہ حصین ص ۳۴ (فیاض)

وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهُ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ
 لَا يَشْعُرُونَ ۝ ۱۱ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ
 فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ
 وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ۝ ۱۲ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا
 وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
 لَا يَعْلَمُونَ ۝ ۱۳

ترجمہ: اور کہا اُس رُموٰی علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے
 کہ اس کا سرخ لگاؤ پس وہ دیکھتی رہی آپ کو دور سے اور
 اُن کو شبہ نہیں تھی ۱۱ اور ہم نے ممنوع قرار دے دیا اس
 رُموٰی علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو اس سے پہلے پس
 آپ کی بہن بولی کیا میں بتاؤں تم کو ایسے گھر والے جو اس کی
 کفالت کریں تمہارے لیے، اور وہ اُس کے لیے خیر خواہ ہونگے ۱۲
 پس ہم نے لوٹا دیا اُس کو اُس کی والدہ کے پاس تاکہ ٹھنڈی ہے
 اُس کی آنکھ اور وہ غمگین نہ ہو۔ اور تاکہ وہ جانے کہ بیشک
 اللہ کا وعدہ برحق ہے لیکن اکثر لوگ اُن میں سے نہیں جانتے ۱۳

موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب آپ کی والدہ نے خطرہ محسوس کیا کہ فرعون
 کے آدمی اس کو پکڑ کر ذبح کر ڈالیں گے تو الہامی آیات کے مطابق اُس نے بچے
 کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب

سے گزرا تو فرعون کے گھروالوں نے اسے نکھوایا۔ محل میں لاکڑی جب صندوق کھولا
گیا تو اس سے نواں پتھر پھر برآمد ہوا۔ غصہ بن کر وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نام
بھی اسی مناسبت سے کہ آپ پانی سے برآمد ہوئے مٹو کا معنی پانی اور سی لکڑی کو
سنتے ہیں، گویا لکڑی کے صندوق سے برآمد شدہ۔

موسیٰ علیہ السلام
کے لیے
سراغ پانی

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اگرچہ البامی احبار کے تحت آپ کو دیکھا مگر
دینے کی تدبیر کی تھی مگر فطری طور پر وہ بچے کی جدائی سے بہت رونا پڑتی تھی۔ وہ اس کی
خیریت معلوم کرنے کے لیے بے چین تھی۔ فَقَالَتْ لِأَخِيهِ قُصِّيبِ
پس کہا اُس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن یعنی اپنی بیٹی سے کہ بچے کا سراغ نکھاؤ۔ قُصِّيبِ
کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے یعنی نقش قدم پر جا مار اس کی مثال سورۃ الاحزاب میں ملتی ہے
جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون اپنے ہونے سے آگے نکل گئے اور انہیں پانی
نعلی کا احساس ہو گیا۔ فَأَتَتْهُمَا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا (آیت ۶۴) تو وہ
اپنے قدموں کے نشانات پر واپس آ گئے۔

یہ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن مریم بنتی۔ واقعات سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس
وقت اچھی خاصی سوچ بوجھ رکھتی تھی اور فرعون کے محل میں پہلے سے آنا جانتی۔ بعض
کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی فرعون کے قریبی کارندوں میں شامل تھے۔
بہر حال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اُن کی بڑی بہن سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے
پیچھے جاؤ اور سراغ لگاؤ کہ یہ صندوق کہاں پہنچا تا کہ اور پیچھے لیا معاملہ پیش آتا ہے
قُبُورِ رَبِّهِ عَنِ جَنْبِ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کی طرف دوسرے
دیکھتی رہی۔ اجنبی بن کر تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس لڑکی کو اس صندوق کے ساتھ
کون سے تعلق ہے۔

جانب کا معنی پہلو بھی ہوتا ہے اور دوری بھی۔ جنابت بھی اسی سے
ہے کہ انسان طہارت سے دور ہو جاتا ہے جس سے فرشتوں کو نفرت ہوتی ہے
جانب کے یہ معانی عربی ادب میں بھی ملتے ہیں جیسے کسی نے کہا ہے۔

لہ منظر صبیحہ و روح المعانی صبیحہ (فیاض)

اَتَيْتُ حُرَيْثًا زَائِرًا عَنْ جَنَابَةٍ
وَكَانَ حُرَيْثًا عَنْ عَطِيٍّ وَجَاهِدًا

میں حریث کے پاس دُور سے پہنچا مگر وہ اتنا ڈال ثابت ہوا کہ اس نے مجھے کچھ
عطیہ نہ دیا

فَلَا تَعْرِمَنِي نَائِلًا عَنْ جَنَابَةٍ
فِيهَا أَمْرٌ وَسُطَا الْقَبَابِ غَرِيبٌ

مجھے دُوری کی وجہ سے مُردم نہ رکھنا کیونکہ میں ان خیموں کے درمیان ایک اجنبی
آدمی ہوں۔

بہر حال فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن آپ کو دُور سے دھیتی رہی وہم نہ
یشعروں مگر فرعون اور اُس کے ہارنوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا سحر ہے
اور یہ کہ اس لڑکی کا اس مندروق والے بچے کے ساتھ واقعی کوئی تعلق ہے۔
جب بچے کو مندروق سے نکالا گیا تو فرعون کا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ
ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ جو جس کی مجھے تلاش ہے اندازے قتل کر دیا جائے مگر
اُس کی بیوی نے کہا کہ اُسے قتل نہ کرو۔ یہ بڑا پیارا بچہ ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی
فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو دیا بنالیں۔ اُدھر اللہ کی بھی تدبیر تھی۔ اس نے موسیٰ علیہ
کو یہ احسان بتلایا۔ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ حُبَّةٌ مَسْنِيٌّ (طہ - ۳۹) میں نے
اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی۔ جو بھی شکل و صورت دیکھتا کر دیکھتا ہو جاتا۔
اگرچہ فرعون کی حس است قتل پر آمادہ کمر رہی تھی مگر بچے کی خوبصورتی دیکھ کر اور
بیوی کی سفارش سے اُس کا دل بھی نرم ہو گیا اور اُس نے نہ صرف قتل کا ارادہ ترک
کر دیا بلکہ بچے کی پدرش کا ذمہ بھی اٹھا لیا۔

اب بچے کی رضاعت کا مسئلہ درپیش تھا کہ اس کو دودھ کون پلائے۔

شامی حتمہ پر بہت سی دودھ پلانے والی عورتوں کو آزمایا گیا۔ مگر اللہ کا حکم تھا۔

وَحَقٌّ مِّنَّا عَلَيْهِ الْمَرَضِعُ مِمَّنْ قَبْلُ بَمِثْلِهِ اس سے پہلے ہی بچے

موسیٰ علیہ
السلام
کی رضاعت

پر دودھ پلانے والیوں کو ممنوع قرار دیا تھا۔ لہذا بچہ کسی بھی دانی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس حکم خدا سے شرعی حرام مراد نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر کسی غیر عورت کی رضاعت تکوینی طور پر حرام کر دی گئی۔ حقیقت یہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور تدبیر کا فرما تھی۔

اب شہر مہم میں مشہور ہو گیا کہ فرعون ایک بچے کی پرورش کرنا چاہتا ہے مگر وہ بچہ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو اس موقع کی تدبیر میں تھی فقالت هل دؤکم علی اهل بیت یکفلونہ لکم کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کے متعلق نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے کفالت کریں وہم لہ ناکھون اور وہ لوگ اس کے لیے تیار خواہ بھی ہوں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس موقع پر فرعون کے وزیر ہامان کو شک ہوا کہ اس لڑکی کو پتہ ہو گا کہ یہ بچہ کس کا ہے، اسی لیے تو وہ اس کے ساتھ خیر خواہی جتلا رہی ہے، مگر لڑکی بڑی سمجھدار تھی، فوراً بولی کہ لہ سے مراد بچے کی خیر خواہی نہیں، بلکہ خورد فرعون کی خیر خواہی ہے جو اس کی اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہتا ہے وہ لوگ فرعون کے حق میں بڑے خیر خواہ ہیں۔ اس پر ہامان نے اپنی بات پر زور نہ دیا، حالانکہ اس سے بچے کی خیر خواہی ہی مطلوب تھی۔

فرعون نے اس لڑکی کی بات کو تسلیم کر لیا اور حکم دیا کہ جس عورت کا پتہ دیتی ہو اسے مانعہ کرو، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فوراً بلا لیا گیا، جب اس نے بچے کو اپنی چھاتی سے لگایا تو اس نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، فرعون کے گھر والوں نے اس کو غنیمت جانا اور اس لڑکی کی کارگزاری پر خوش ہوئے کہ اس نے ایک پاکیزہ گھر کی نشاندہی کی ہے جس کا دودھ بچہ پینے لگا ہے۔ غرضیکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خدمات بطور دانی ایک پرنسپل بومیرہ کی اجازت پر حاصل کر لی گئیں انہوں نے کہا کہ میرے دوست بچے بھی ہیں جن کی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے، لہذا میں تمہارے بچے کو محل میں رکھ کر دودھ نہیں پلا سکتی بلکہ اسے اپنے گھر لے جا کر پرورش

کریں گی۔ فرعون نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور کہا کہ بچے کو سب جاؤ مگر کبھی کبھی
 یہاں لا کر ملو جایا کرو۔ ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور قہرہ اجرت
 کے علاوہ انعام و اکرام بھی دیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام
 کی ماں سے
 اس اجرت

اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا۔
 اللہ نے یہ بات کہ ذکر کیا فَدَدْنَاهُ لَكَ مَتَّه ہم نے اس کو اسی
 والدہ کے پاس لوٹا دیا لَكَ تَقَرَّعَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَنَّ تاکہ اس کی آنکھ ٹھنکی
 ہو۔ اور وہ غمگین بھی نہ ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا تھا وَلِتَعْلَمَنَّ وَعْدَ اللَّهِ
 حَقٌّ تَا کہ وہ جان لے کہ بیشک اللہ کا وعدہ

برحق ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ کیا تھا کہ فخر نہ کرو۔ اسے
 پانی میں جاؤ۔ ہم اسے تمہارے پاس لوٹا دیں گے۔ سو اللہ نے وہ وعدہ پورا کر
 دیا اور اس شان کے ساتھ لوٹا دیا کہ وہ اپنے ہی بچے کو دور دراز سے اجرت
 بھی وصول کر چکی۔ حضور علیہ السلام کو ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اپنی تیار کردہ کسی چیز
 میں تیر کی توقع رکھتا ہے۔ اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ہے۔ جس طرح
 وہ اپنے بچے کو دور دراز پلانے کی اجرت وصول کرتی تھی۔ اسی طرح یہ شخص اپنی مصنوعات
 کی قیمت تو وصول کر لیا ہی مگر ساتھ ساتھ ثواب بھی حاصل ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام
 نے ارشاد فرمایا کہ تیر تیار کرنے کی دست مین آدمی نیکے بائیں گے۔ ایک آدمی
 اس تیر کو تیار کرنے والا ہے۔ جس نے اس نیت سے تیر بنایا کہ اس سے دشمن خدا
 ہلاک ہو تو اس تیر کی قیمت کے علاوہ اللہ کی طرف سے ثواب بھی حاصل ہوگا
 دوسرے خوش قسمت شخص وہ ہے جو تیر انداز کو اس نیت کے ساتھ تیر کپڑا دیتا ہے کہ
 اس سے دشمن ہلاک ہو۔ تو وہ بھی بخشا گیا۔ اور تیسرا شخص خود تیر انداز ہے جو اللہ
 کی رضا کی خاطر دشمن کی سفروں میں تیر بھیجتا ہے وہ بھی بخشا جائے گا۔

تدبیر خدائی

فرمایا اللہ تعالیٰ تو اپنی تدبیر کے ذریعے اپنا وعدہ پورا کر دیتا ہے وَلٰكِنْ
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ تدبیر خداوندی کس

طرح کام کرتی ہے۔ تمام تعلیمات اور تصرفات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ لہذا وہ
 ہر کام کر گزرنے پر قادر ہے۔ ایسے میں دشمن کی تدبیر کیسے کامیاب ہو
 سکتی ہے؟ اُس کا تو اعلان ہے **وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ** (انفال - ۲۰)
 (لوگ بھی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، مگر اللہ
 ہی بہتر تدبیر کنندہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا **وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ**
 (یوسف - ۲۱) وہ اپنے معاملے اور حکم میں غالب ہے۔ وہ جو چاہے کرے۔ اُس
 کے راستے میں کوئی رکاوٹ حامل نہیں ہو سکتی۔ مگر اکثر لوگ بے علم ہیں۔ جو ان
 چیزوں کو نہیں سمجھتے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ
عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ
يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ
الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى
فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَاتِلَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ
مُّضِلٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْنِنِي
فَقَفَرْتُ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا
أَنَعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

ترجمہ:- اور جب بچے (موسیٰ علیہ السلام) اپنی قوت پر اور
سنبھل گئے، تو وہی ہم نے اُن کو حکمت اور سمجھ اور اسی
طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ﴿۱۴﴾ اور وہ
داخل ہوئے شہر میں غفلت کے وقت وہاں کے رہنے
والوں سے۔ پس پایا اُس میں دو شخصوں کو کہ آپس میں جھگڑ
رہے تھے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھا
اور ایک آپ کے دشمنوں میں سے۔ پس مدد چاہی اُس نے
جو اُن کے ساتھیوں میں سے تھا اُس کے خلاف جو اُن کے دشمنوں

میں سے تھا۔ پس تمک رسید کیا اُس کو موسیٰ علیہ السلام نے
 پھر اس کا کام تمام کر دیا، اور پھر کہنے لگے کہ یہ تو شیطان
 کا کام ہے۔ بیشک وہ دشمن ہے ہکاتے والا کھلا ①۵
 کہا رہتی ہے، اُسے میرے پروردگار! بیشک میں نے
 زیادتی کی ہے اپنی جان پر، پس بخش دے مجھے، پس اللہ
 نے اُسے بخش دیا۔ بیشک وہ بخشش کرنے والا اور نہایت
 مہربان ہے ①۶ کہا موسیٰ نے، اُسے پروردگار! اس وجہ
 سے کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے پس بہگز نہ ہوں گا
 میں پشت پناہ مجھوں کا ①۷

رابطہ آیت

اس سورۃ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبل از نبوت زندگی کے
 حالات بیان فرمائے ہیں اور آپ پر کیے گئے بعض انعامات کا ذکر کیا ہے: موسیٰ علیہ
 السلام کی پیدائش ہی نامساعد حالات میں ہوئی جب کہ فرعون اسرائیلیوں کے نوزائیدہ بچوں کو
 قتل کروا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی کہ فرعون کے دشمن موسیٰ علیہ السلام کی
 اُمی کے گھر میں شاہانہ طریقے پر پرورش فرمائی۔ پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی برآمدگی
 کے بعد آپ کی رضاعت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے
 آپ کو چھپا کیا اور پھر رضاعت کے لیے اپنی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام
 کو نہ صرف اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا گیا بلکہ اُسے دودھ پلانے کی اجازت اور دیگر
 انعام و اکرام بھی ملے گا۔ اُس مقام پر اللہ نے فرمایا ہے وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ
 أَنْ يَضَعَ يَدَهُمْ سَاحِلَ الْأَرْضِ وَلَا يَتَخَصَّصَ فِيهَا مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ فِيهَا
 حَرْثًا وَلَا مَخْرَبًا وَلَا يَتَّخِذَ فِيهَا حَرْثًا وَلَا مَخْرَبًا وَلَا يَتَّخِذَ فِيهَا حَرْثًا وَلَا مَخْرَبًا
 کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ لکن تشریح میں
 عرض کیا تھا کہ یہاں یہ حدیث سے مراد شرعی حرام نہیں بلکہ محض ممنوعِ مبادی ہے۔ اور اسکی
 مثالیں قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی موجود ہیں۔ جیسے سورۃ الانبیاء میں فرمایا ہے

وَحَدِّمْ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (آیت ۹۵)
 جس بستی کو ہمہ ہلاک کر دیں ہم نے اس کو ممنوع کر دیا ہے کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے
 اہل قشیری نے شک ہے کہ ایک سوئے ہوئے درویش کو دیکھ کر دوست بزرگ
 نے کہا ۔ ۔

عَجَبًا لِلْمُحِبِّ كَيْفَ يَنَامُ
 كُلُّ نَوْمٍ عَلَى الْمُحِبِّ حَرَامٌ

عجب کی بات ہے کہ ایک درویش سو رہا ہے کیونکہ ایسے لوگوں پر تو ہر
 قسم کی فتنہ ممنوع ہے ۔ اللہ کے توفیق باطن میں ہر وقت بیدار رہتے ہیں ، ان پر
 تو کسی وقت بھی نیند طاری نہیں ہوتی ، سعدی نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے ۔

مَتَى يَرْجِعُ نَوْمِي وَقَدَرِي
 وَإِنِّي عَلَى نَعِيشٍ هَذَا حَرَامِي

اے میرے دوست ! میری نیند اور میرا قدر واپس لوٹ کر آیا کیونکہ ناعیش محب
 لوگوں پر تو یہ دونوں چیزیں حرام (ممنوع) ہوتی ہیں ، یہاں بھی علامہ سے مراد
 شرعی حرام نہیں بلکہ ممنوعِ مداول ہے ۔

بچپن سے
 جوانی تک

بہ حال موسیٰ علیہ السلام کی رضا و رغبت کا زمانہ گزر گیا جب آپ اپنی والدہ کی
 پرورش سے فارغ ہوئے تو شاہی محل میں شہزادوں کی طرح رہنے لگے ، وقت گزرتا
 گیا حتیٰ کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ جب آپ قوت یعنی جوانی
 کو پہنچ گئے اور اچھی طرح سنبھال گئے ۔ یہ آپ کا عالم شباب تھا جو تین تیس
 سے تینتیس سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے ۔ اہل جنت کے تعلق سے ، ان کے وہ
 ہمیشہ عمر کے اسی زمانہ میں رہیں گے اور کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے ۔
 موسیٰ علیہ السلام اس عمر کو پہنچے تو اللہ نے فرمایا اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا
 تو ہم نے اُن کو حکمت یعنی دانائی اور علم یعنی کچھ عطا کیا ، موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کا
 عالم تھا ، قد کاٹھ بھی لمبا اور پیشت و چاراک چھ پر بدن تھا یعنی موٹاپے کا خباہت

نہیں تھا حضور علیہ السلام نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو انہیں مین میں آباد قبیلہ ازدرشمنوۃ کے نوجوانوں کی طرح رازق اور پھرتیلے سمکے کا حامل پایا۔

بہر حال فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام عالمہ شباب کو پہنچے تو جس نے انہیں مانی اور سمجھو عطا فرمائی۔ تیس سال کی عمر میں اللہ نے یہ دو چیزیں ہی عطا کیں جب کہ نبوت چالیس سال کی عمر میں ہی جب آپ مدین سے واپس منہ کی طرف آتے تھے۔ اس قسم کے انعام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ (الانبیاء - ۵۱) ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پیلے سے ہی یعنی اوائل عمر سے ہی کمال دیتے کی سمجھو عطا فرمائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوب چہنتے تھے اور آپ کو توحید خداوندی پر پورا اعتماد تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے محنت اور سمجھو عطا فرمائی وَكَذَلِكَ

نَجَّيْنَا الْمُحْسِنِينَ فرمایا ہم نے نیکوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بستے ہوئے وہاں کے بہ حسن و قبح کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور آپ کی محنت و سمجھو عطا تعالیٰ یہ تھا کہ آپ بہتری چیز کو اخلاص کی بنا سے دیکھتے تھے، علم و حکم کے خدوے و معرفت اور جذبہ کرنے تھے بلکہ اُسے بزرگوں کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اسی دوران میں آپ

ایا واقعہ پیش آیا وَذَخْدَ لَمَدِيْنَةً عَلَىٰ حَيْنٍ عَفْصَةٍ مِّنْ هَٰؤُلَاءِ

کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب وہاں کے باشندے

غفلت کی حالت میں تھے یعنی جب لوگ ہار و بار سے فارغ ہو کر عام طور پر آرام

کرتے ہیں۔ یہ وقت دوپہر کا بھی ہو سکتا ہے، رات کا بھی یا صبح کا بھی جب

لوگ ابھی نیند سے بیدار نہیں ہوئے۔ تو ایسے وقت میں آپ شہر میں داخل ہوئے۔

یہ کون سا شہر تھا؟ کہتے ہیں کہ اس شہر کا نام منوف یا منعت تھا جو فرعون کے دار الحکومت

سے دس بار میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ فرعون کا خصوصی علاقہ تھا جسے شہنشاہ نامہ دیا گیا تھا۔

یہاں قہر جلیلوں کے علاوہ اسرائیلیوں کی بستیاں بھی تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی یہاں رہتی تھیں، لہذا آپؐ جے جگمگے وہاں بھی چلے جاتے تھے۔ اس علاقے میں فرعونوں نے اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کے پار توڑ رکھے تھے۔ تمام مشقت کے کھلم اُن سے لیتے تھے اور ان کی حیثیت غلاموں سے بھی بدتر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور حتی الامکان غلاموں کی مدد بھی کرتے۔

تو جب آپ اس شہ میں داخل ہوئے فوجہ فیہا رحیلین
یَقْتَتِلُن تُو آپ وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے دیکھتے پیا ہذا
مِنْ شِیْعَةِ ان میں سے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں
میں سے یعنی اسرائیلی خاندان سے تھا۔ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّہ اور دوسرا
شخص دشمن گروہ یعنی قبیلی خاندان سے تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص فرعون کا گوارا ہوتا
یعنی اس نے باوجود حق کے کائنات میں ان تینوں حبیب موسیٰ علیہ السلام و ہارون سے گمراہی سے

[illegible]

چونکہ یہ حادثہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت اور ارادے کے بالکل خلاف پیش
آگیا تھا۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ يَا قَالِ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ کہ یہ شیطان
کے کام سے ہے۔ اس کو شیطان کا عمل اس لیے کہ شیطان اپنے کام میں ہرگز خوش

ہوتا ہے جس کے ذریعے فتنہ و فساد برپا ہونے کی امید ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی شخص کو کوئی زخم آجائے نیکہ مھوٹ جائے عورت کو حیض آنے لگے تو یہ شیطانی فعل ہوتا ہے کہ اس سے شیطان بڑا خوش ہو جائے کہ کسی نماز میں خلل واقع ہوا۔ موسیٰ اور یوشع علیہ السلام کے سفر کے واقعہ میں بھی آتا ہے کہ جب وہ دونوں اپنی منزل سے آگے نکل گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا تو یوشع علیہ السلام کہنے لگے کہ میں پھلی والا واقعہ تو بھول ہی گیا وَمَا أَنَسِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ الرَّحْمَنُ (۶۳) اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ چونکہ یہاں بھی اللہ کے نیاک بندوں کو سفر کی راسخیت برداشت کرنا پڑی۔ جس سے شیطان خوش ہوا۔ لہذا اُسے بھی شیطانی عمل کہا گیا ہے بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے قبیلے کے قتل کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ اور فرمایا إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ جو بے شک شیطان انسان کو نہ سچ و دشمن رکھنے پر بہرہ کائنات والا ہے۔ انسان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ قبیلے کا قتل قتلِ عمد نہیں بلکہ قتلِ شیطانی ہے مگر موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ "بیان القدان" میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی خصوصی تربیت مطلوب ہوتی ہے، لہذا وہ ان کی معمولی لغزشوں پر بھی سخت گرفت کر لیتا ہے۔ دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام سے ذرا سی لغزش ہوئی تھی تو اللہ نے انہیں کس قدر ابتلا میں ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس غیر ارادی قتل پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ لَکَ اِرْکَاۤءُ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ مجھ سے یہ لغزش واقع ہو گئی ہے۔ فَاعْفُرْ لِیْ لَہَا مَحْفُوفٌ کہہ دے۔ اگرچہ یہ گناہ نہیں تھا مگر ایک جان تو چلی گئی تھی۔ لہذا آپ نے سخت ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی فَغْفَرَ لَہُ تُو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ جو لوگ اس عمل کو گناہ کہتے

لغزش کی
معافی

ہیں۔ وہ درست نہیں ہیں کیونکہ گنہگاروں کی توبہ اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے۔
 ارادے کے بغیر توبہ غلط ہو سکتی ہے یا سبب ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام
 سے بھی ایک خط ہوا تھا کہ وہ اللہ کے حکم کے پروردگار کے شجر ممنوعہ کا چل کھا
 دینے لگا۔ **فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عِزًّا** (طہ - ۱۱) اللہ نے فرمایا
 کہ وہ قبول گئے اور ہم نے ان میں غم نہ دیا۔

بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کی کیونکہ وہ بڑی
 شخصیت تھے اور ایسے لوگوں کی ابتداء سے ہی بہترین تربیت ملتی ہوئی ہے
 انبیاءِ نبوت سے پہلے بھی ایمان والے اور ولی کامل کے درجے میں جوتے ہیں۔
 وہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نبوت سے پہلے قطبِ باطنی کے
 درجے میں جوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس فعل کی معافی بھی دی۔
 اس قسم کی معافی کا علم دسیر نیاب لوگوں کی طرح بذریعہ الہام یا بذریعہ خواب ہو
 سکتا ہے۔ یا بہ نبوت ملنے کے بعد بذریعہ وحی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے معافی
 کہہ کر **يَا أَيُّهَا الْمَوْءُودُ ائْتِ بِحُجَّتِكَ** (شک و شکش کرنے والے
 اور ٹیرا نہ بان ہے۔

محبوبوں کی
 پشت پناہی

اس قتلِ خطا پر اللہ تعالیٰ سے معافی ملنے پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا
 عجیب طریقے سے شکر ادا کیا۔ پہلے اپنے آپ پر جوئے والے انعامات الہیہ کا ذکر
 کیا **قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ** کہائے میرے پروردگار! جس طرح تو
 نے مجھ پر انعام کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنے ہی انعامات
 کیے تھے۔ پہلے دشمن کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا۔ پھر اپنی طرف سے لوگوں
 کے دلوں میں محبت ڈال دی، جو دھندلا گریہ ہو جاتا۔ اور اسی وجہ سے آپ کی
 جان بچ گئی۔ آپ کو حکمت اور سمجھ عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا، عظیم المرتبت
 کتاب دی، اپنے کلام سے شرف فرمایا، پھر خلافت بھی عطا فرمائی۔ سورۃ الشفعت
 میں ہے **وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ** (آیت - ۱۱۲)

ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام دونوں پر احسان فرمایا۔ اُن کو ظالم قوم سے نجات دی۔
 اُن کی مدد کر کے انہیں غالب بنایا، کتاب دی اور ہماری مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی
 اِن انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد اُن کا شر یہ اس طرح ادا کیا فَلَمَّا اَكُوْنَ
 ظَهِيْرًا لِّلْعَاجِزِيْنَ کہ میں کبھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا یعنی آئندہ
 کبھی کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔

یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حمایت تو اسرائیلی آدمی کی کی تھی۔
 جو قبیل کے ظلم کا نشانہ بن رہا تھا اور ظالم رہے کہ وہ مجرم تو نہیں تھے بلکہ مظلوم تھے مگر
 یہاں پر وہ مجرموں کی اعانت سے دست کش ہو رہے ہیں مفسرین کرمہ فرماتے ہیں کہ
 اِن مجرموں سے مراد اسرائیلی نہیں بلکہ قبیل ہیں جو اسرائیلیوں پر طرح طرح کے مظالم ٹھہرتے
 تھے۔ جو آدمی آپس میں جھگڑا کرتے تھے ان میں بھی قبیل ہی مجرم تھا جو اسرائیلی پر زیادتی کر
 رہا تھا۔ ممکن ہے کہ اسرائیلی کا بھی کوئی قصور ہو اگر ایسا ہے تو اس کو بھی مجرمین کی فہرست
 میں داخل کر سکتے ہیں، تاہم مذکورہ تو سارے کے سارے مجرم تھے جنہوں نے اسرائیلیوں
 کو ظالم بنا رکھا تھا۔ بہ حال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار! تو نے مجھ پر اس
 قدر انعامات کیے ہیں تو میں اِن کا شر یہ اسی طریقے سے ادا کر سکتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم
 کی پشت پناہی نہیں کروں گا۔

اس آیت سے یہ قانون نکلتا ہے کہ اہل ایمان اور نیکی والے لوگوں کا فرض
 ہے کہ وہ کبھی کسی مجرم کی پشت پناہی نہ کریں، ایسا کرنے سے پورے معاشرے
 کا نظام درہم برہم ہو جاتا جو اللہ تعالیٰ کی ماضی کا سبب بنتا ہے۔ حدیث شریف
 میں آئے ہے لَعَنَ اللّٰهُ صَاحِبَ اَوْحٰی مُخْرِثًا اَنْسَ بِالنَّدٰی عِنتَہُ ہُوَ وَکِسٰی مُخْرِثُ
 کو پناہ دیتا ہے۔ مجرم کو تو سزا ملنی چاہیے۔ جو شخص اس کی سزا میں عامل ہو یا پناہ دے
 وہ ملعون ہے۔ چنانچہ سلف صالحین نے کبھی کسی مجرم کا ساتھ نہیں دیا۔ آئمہ کرام اور
 اولیاء اللہ ظالم حکمرانوں کو نصیحت تو کرتے رہے مگر اُن کی باتوں میں ہاں مل کر ظلم
 میں حصے دار نہیں بنے۔ امام ابوحنیفہؒ نے سوئے کھانا منظور کیے۔ جیل گئے زنجی

ہوئے مگر سرکاری ملازمت محض اس لیے قبول نہیں کی کہ حکمران صحیح نہیں تھے۔ آپ نے وقت کے کاڈر انجیف کو نصیحت کی کہ ظلم نہ کرو، ورنہ ماموڑ ہو گے تو اس نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ اسی طرح امام اکلث، امام شافعی اور امام احمد نے جو کسی ظالم حکمران کی پشت پناہی نہیں کی، انہیں بڑی بڑی تکلیفیں دی گئیں مگر انہوں نے کبھی ناحق کا ساتھ نہیں دیا۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے کہ آیا: کے مشن میں دفع الظالم من بین الناس بھی شامل ہے یعنی ان کا فرض ہے کہ لوگوں سے ظلم کو ہٹائیں۔ جب ان کے مشن میں یہ چیز داخل ہے تو پھر وہ ظالم کی پشت پناہی کیسے کر سکتے ہیں؟ آج ہماری سوسائٹی میں ظالم کی پشت پناہی رچ بس چکی ہے جس کی وجہ سے ہر طرح کے مصائب کا شکار ہیں معاشرہ میں فتنہ و فساد کا بازار گرم ہے، کسی کی عزت، مال اور جان محفوظ نہیں۔ گھر گھر میں داکے پڑے ہیں، شاہراؤں پر لوٹ مار مچی ہوئی ہے قتل و غارت عام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان غنڈوں، بد معاشوں اور چوروں کے پشت پناہ بڑے جاگیردار ہیں۔ انہوں نے کرانے کے قاتل پال رکھے ہیں جو دار و دت کرنے کے بعد ان کی پناہ میں آکر گرفت سے بچ جاتے ہیں۔ پولیس کی طرف سے مجرموں کی پشت پناہی بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ پورے معاشرے میں بے سکوئی کی کیفیت ہے۔ جیت تک معاشرے سے مجرم کی پشت پناہی ختم نہیں ہوگی لوگ آدمہ کی بند نہیں سو سکیں گے جو کجی مت کا فرض ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر آہنی ہاتھ ڈالے اور مجرموں سے پہلے ان کے حانتیوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔

۱۔ حجۃ اللہ البالغہ ص ۱۵۱ (فیاض)

فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي
 اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْرِ يُسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ
 لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ①۸ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي
 هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمُوسَى أَرِيدُ أَنْ نَقْتُلَكَ
 قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْرِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا
 فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ ①۹
 وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمُوسَى إِنَّ
 الْمَلَائِكَةَ يَتَمَرُّونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِلَىٰ لَكَ مِنَ
 النَّصِيحِينَ ②۰ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ وَقَالَ
 رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ②۱

ترجمہ:۔۔۔ پھر صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر میں دو دوڑتے
 ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ اچانک وہی شخص جس نے
 گزشتہ روز آپ سے مدد طلب کی تھی، پھر مدد کے لیے
 پکار رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ
 بیشک تم کھلے کجرو آدمی ہو ①۸ پھر جب ارادہ کیا موسیٰ
 علیہ السلام نے کہ ہاتھ ڈالیں اس شخص پر جو اُن دونوں کا
 دشمن تھا، تو اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ! کیا تو ارادہ کرتا

ہے کہ مجھے قتل کر ڈالے جیسا کہ تو نے ایک جان کو کل قتل کیا تھا تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ تو زبردست ہو زمین میں ، اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصول کرنے والوں میں ہو (۱۹) اس دوران میں آیا شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دھڑا ہوا ، اور کہنے لگا ، اے موسیٰ ! بیشک فرعون کے سربراہانہ لوگ مشورہ کر رہے ہیں تیرے باسے میں تاکہ تجھ کو قتل کر ڈالیں۔ پس آپ محل جائیں یہاں سے۔ بیشک میں آپ کے لیے البتہ خیر خواہی کہنے والا ہوں (۲۰) پھر نکلے (موسیٰ ۲) وہاں سے خوف کھاتے ہوئے اور انہوں نے (اللہ کی بارگاہ میں) عرض کیا ، اے میرے پروردگار ! بچالے مجھے ظالم قوم سے (۲۱)

جب موسیٰ علیہ السلام عالم شباب کو پہنچے تو اللہ نے انہیں حکمت اور سمجھ عطا فرمائی۔ آپ بُری باتوں پر تنقید اور مظلوموں کی مدد کرتے تھے۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ دار الحکومت سے بارہ میل کے فاصلہ پر واقع شہر منف میں ایلے وقت میں داخل ہوئے جب لوگ آرام کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک قبیل اور اسرائیلی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ حسب معمول قبیلی آدمی اسرائیلی پر زیادتی کر رہا تھا۔ لہذا اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے اُسے چھڑانے کی کوشش کی مگر قبیلی ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس پر آپ نے قبیلی کو ایک گھونر سیب کی جے وہ برداشت نہ کر سکا اور ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا کہ ان کی ایک معمولی سی جلا ارادہ لغزش سے ایک جان چلی گئی۔ آپ نے اس کو تاہی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا کہ تو نے مجھ پر بڑے انعامات کیے ہیں اور دیگر سہولتیں دیاں ہیں۔ لہذا میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔

لڑائی کا دوسرا واقعہ

قتل کا پہلا واقعہ قریب گیا۔ بائبل کی روایت کے مطابق لاش کو ریت میں دبایا

گئی اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شہر میں رات گزار کر صبح کی یعنی اکلادین آپنچا۔ مقتول سرکاری کارندہ تھا، دن بھر اس کی تلاش ہوتی رہی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ اسرائیلی آدمی کو بھی فتنہ تھی کہ اگر قتل کا راز افشا ہو گیا تو مصیبت آجائیگی۔ اُدھر موسیٰ علیہ السلام کی حالت بھی یہ تھی خَائِفًا وہ بھی خوفزدہ تھے کہ کوئی مصیبت نہ آبلے يَتَّقِي آپ منتظر تھے کہ دیکھیں کل رات واقعہ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ اسکی شمش وینچ میں تھے فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِحُهُ کہ اچانک وہی شخص جس کی کہنتہ روز آپ نے مدد کی تھی، پھر مدد کے لیے پہنچا رہا تھا۔ آج وہ کسی دوسرے شخص سے انجیر رہا تھا۔ اسرائیلی عام طور پر پٹے سے غلام و مقہور تھے مگر موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس اسرائیلی کے مزاج میں بھی کچھ خلائ تھا جو ہر ایک سے اچھا پھرتا تھا اس کی مدد میں ابھی کل ہی ایک آدمی قتل ہو چکا تھا اور یہ آج پھر ویسا ہی کام کر رہا تھا اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اس اسرائیلی پر غصہ آگیا کہ اس کا ترکام ہی لڑنا جبرگنا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا إِنَّكَ لَغَوِي مُبِينٌ جو تم تو کھلے بکھرو ہو جو ہر ایک سے بھگتے ہو گویا آپ نے اسی اسرائیلی کو سخت ڈانٹ پائی کہ تم خواہ مخواہ لوگوں سے لڑائی جبرگنا کرتے ہو اسرائیلی کو سخت سست کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام آج پھر اسکی مدد کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا جب آپ نے ارادہ کیا کہ اس شخص پر ہاتھ ڈالیں جو دونوں یعنی آپ کو اور اسرائیلی کو دشمن تھا۔ گریا آت آپ پھر قبیلہ کو ظلم سے بٹانا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکثر یہ فرعون کے محل میں پرورش پائی تھی مگر تھے تو آپ اسرائیلی خاندان سے اور اسی لیے اپنی والدہ سے مٹنے کے لیے گاہے باگاہے ان کے پاس بھی آتے تھے۔ لہذا انہوں نے انہوں کی ہمدردیاں منظرِ اسرائیلیوں کے سامنے بھیجیں چنانچہ انہوں نے اسرائیلی آدمی کو قبیلہ کے ظلم سے بچانا چاہا۔

اُدھر اسرائیلی سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ڈانٹ پائی ہے اور اب یہ میری

طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ روزِ روز کی لڑائی کا مجھے بھی کچھ نہ دچکے میں۔ وہ شخص آپ کی قوت کا اندازہ تو کر ہی چکا تھا کہ کل ایک ہی لمحے سے قبضی ہلاک ہو گیا، لہذا اسے جان کر فیکہ پڑ گئی اور قال کہنے لگا۔ يَا مُوسَى اَنْتَ رِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِي حَتّٰى قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اے موسیٰ! کیا تو مجھے بھی ایسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل ایک شخص کو جان سے مار ڈالا اِنْ تَرِيْدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ اور تو زمین میں اصلاح کنندہ نہیں بنتا چاہتا۔ اب راز فاش ہو چکا تھا وہ قبضی سمجھ گیا کہ جس قتل کا سراغ نہیں مل رہا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نہ پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ شخص جا کر کس کا رہی گا نہ مدد مل کر بنا دے گا کہ کل والا قتل میں نے کیا تھا۔

سورۃ الشہادہ اشرف علی تھا توئی قرآن نے ہیں کہ عربی کا ذکر کا خون تو جانتے ہے، اور اس لحاظ سے وہ قبضی بھی مباح الدم تھا۔ اگرچہ یہ قتل خطا کے طور پر ہوا تھا، تاہم اگر یہ قتل عمد بھی ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام پر کچھ گناہ نہیں تھا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے لہذا انہوں نے اس خطا کو گناہ سے تعبیر کیا، چنانچہ سورۃ الشہادہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تو فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کر دے تو اپنے ایک غمزدہ پیش کیا تھا وَلَهُمْ عَلٰى ذٰلِكَ فَاحْصًا اَنْ يَقْتُلُوْكَ (آیت ۱۴۰) قبضیوں کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے کہ میں نے اُن کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا۔ اب اگر میں ان کے پاس تبلیغ کے لیے جاؤں گا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل ہی نہ کر دیں، کیونکہ وہ تو جبرِ حال میں سمجھیں گے کہ میں نے اُن کا آدمی عمدہ قتل کیا تھا حالانکہ میرا وہ قتل دینے کا نہیں تھا بلکہ مظلوم کو ظالم کے غمزدہ سے چھڑانا مقصود تھا۔

فرعون کے
پاس پہنچنے

بہر حال قبضی جان گیا کہ کل والا قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا ہے۔ وہ فوراً فرعون کے دربار میں پہنچا اور اسے حقیقتِ حال سے آگاہ کیا۔ فرعون پشیمانی موسیٰ علیہ السلام کی بعض باتوں سے ناراض تھا۔ کیونکہ آپ بہت بڑے کام پر ترقیہ کرتے تھے

لے بیان القرآن ص ۱۵۱ (فیاض)

تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے خوف کھاتے ہوئے اور دیکھتے تھے
 کہ اب کیا معاملہ پیش آئے گا۔ آپ کو تشویش تھی کہ میں بھاگ جاتے ہیں کامیاب
 ہو جاؤں گا یا دشمنی کا رندے میرے تعاقب کر کے پھیلے گا۔ لہذا وہ مڑا کر
 پیچھے بھی دیکھتے جاتے تھے کہ کہیں کوئی خطہ تڑپیں ہے۔ اس کے ساتھ
 ساتھ آپ نے بارگاہِ رب العزت میں دعا بھی کی قَالَ رَبِّ اجْنُبْنِي مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ کہنے لگے اے میرے پروردگار! مجھے ظالم قوم سے نجات دے
 دے۔ مجھے ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑنا۔ چنانچہ عام اہل ایمان کے لیے بھی یہی حد
 ہے کہ وہ بھی اس طرح دعا کیا کریں رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ہ و يَحْتَنِي بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (یونس ۱۵، ۱۶)
 اے ہمارے پروردگار! ہمیں ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈالنا، اور اپنی رحمت سے
 کافروں کی قوم سے نجات دینا۔ آج دنیا کی ظالم قومیں مسلمانوں پر مصائب کے بار
 توڑ رہی ہیں، لہذا دعا کر فی حقیقت کہ اللہ ان کے پیچھے استبداد سے محفوظ رکھے۔
 موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر کے اُس شہر سے نکل پڑے۔ آگے جس منزل پر
 پہنچے اُس کا حال آگے بیان ہو رہا ہے۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّيْٓ اَنْ يُّهْدِيَنِيْ
سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝ ۲۲ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ
اُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ ۚ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَءَتَيْنِ
تَذُوْدٰنِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۚ قَالَتَا لَا نَسْقِيْ حَتّٰى يُصْدِرَ
الرِّعَاءُ ۖ كُنَّا بَوْنًا شَيْخَ كَبِيْرٍ ۝ ۲۳ فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى
الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ ۝ ۲۴
فَجَاءَتْهُ اِحْدَاهُمَا تَمْشٰى اَعْلٰى اسْتِحْيَا ۚ قَالَتْ اِنَّ اِلٰى
يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ اَجْرًا مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا حَبَأَۙ
وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۚ قَالَ لَا تَخَفْ ۙ نَحْنُ نَخْوَةُ مِنْ
الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝ ۲۵

ترجمہ :- اور جب موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کی مدین کی طرف تو انہوں
نے کہا ، اُمید ہے کہ میرا پڑا دگڑ میری راہنمائی فرمائے گا سیدھے
راستے کی ۝ ۲۲ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو پانی
انہوں نے وہاں ایک جماعت لوگوں کی جو پانی پلاتے تھے ،
اور پایا اُن کے درے دو عورتوں کو جو اپنے بالوروں کو
روک رہی تھیں ۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا حال ہے تمہارا ، تو انہوں
نے کہا کہ ہم نہیں پلاتیں پانی یہاں تک کہ یہ چرواہے لوٹ

جائیں۔ اور ہمارا باپ عمر رسیدہ بوڑھا آدمی ہے (۲۳) پس پانی
 پلایا اُن دونوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر چلے سارے
 کی طرف اور کہا، اے میرے پروردگار! بیشک میں، تو جو
 بھی نازل فرمائے میری طرف بہتری سے، محتاج ہوں (۲۴) پس ان
 دو عورتوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس
 آئی۔ کہنے لگی، بیشک میرا باپ آپ کو جانتا ہے تاکہ آپ کو
 بدلے اُس کا کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ پھر
 جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اور بیان کیا اُن پر
 حال، تو انہوں نے کہا کہ خوف ست کھاؤ، تو بچ گیا ہے ظالموں
 کی قوم سے (۲۵)

جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبیلہ آدمی قتل ہو گیا اور قتل کا الزام
 بھی آپ پر لگا تو فرعون کے درباریوں نے آپ میں مشورہ کیا کہ اس شخص کو سزا دے موت
 دینی چاہیے۔ چنانچہ آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا گیا۔ اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام کے ایک
 خیر خواہ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ فرعون نے آپ کی گرفتاری اور قتل کا حکم دیدیا
 ہے لہذا آپ بلا تاخیر یہاں سے نکل جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً وہاں سے چل پڑے۔ آپ
 کو پریشانی بھی لاحق تھی کہ پتہ نہیں اب کیا صورت حال پیش آئے گی اور اسی ضمن میں آپ
 پیچھے مڑ کر بھی دیکھتے تھے۔ اندر میں حالات آپ نے یہ دعا بھی کی، پروردگار!
 نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ مجھے ظالم قوم سے بچا دے۔ اللہ نے آپ کی
 یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جو مدین کی طرف جاتا تھا
 اور جہاں آپ کو امان حاصل ہو سکتی تھی۔ اُس زمانے میں فرعون کی عکسری سے باہر قریب
 ترین علاقہ مدین کا ہی تھا، لہذا آپ اُسی طرف چل پڑے۔

ارشاد ہوتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلَقَّاهُ مَدْيَنُ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا سفر

کی طرف توجہ یعنی رُک تویاں و انہی کی اس شش لمش نے درمیان قبال آپ کی زبان سے
 یہ کلام علی زلیخا اَنْ يَّهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ اُمِيہ کے یہاں پورے روزہ
 یہ جسے نہ تھے نہ طرف تیری راہمائی فرمائے گا۔ آپ منزل کے راستے سے واقف
 نہیں تھے، ویسے بھی پریشانی لاحق تھی تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے راستے کی
 توجہ بھی کی۔ اس شہر سے مدین آئے دس دن کی مسافت پر تھا۔ آپ بے سرو سامانی کی بنا
 بیجاں دیے، نہ کوئی تورتہ نہ دیگر زاد سفر، آپ اللہ کے بھروسے پہنچنا چاہتے تھے۔
 راستے میں کھنڈ پورے کے لیے درختوں اور تھجڑیوں کے پتوں اور گھاس پھوس کے مو
 کچھ نہیں تھا۔ آپ اسی حالت میں دس دن کے سفر کے بعد مدین پہنچ گئے۔

دوران سفر کے تفصیلی حالات کا ذکر قرآن پاک نے نہیں کیا۔ البتہ وہاں پر پہنچ
 جانے کے بعد کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَمَّا رَدَّ مَدْيَنَ
حَبِطَ آلُ يَعْقُوبَ لَمَّا نَظَرَ إِلَى قَرْيَتِهِ الَّتِي كَانَتْ تُكَذِّبُ عَنْ آلِ يَعْقُوبَ
الْبَشَرُ لَمَّا رَدُّوا إِلَيْهَا وَكَانُوا فِيهَا مِن كَافِرِينَ۔ وَجَدَ عَلَيْهَا قَوْمًا
كَافِرِينَ يَكْفُرُونَ تَرَاثُوهَا وَابْنُ قَارِبَ بْنَ ثَعْلَبَةَ مِنْ ذُرِّيِّهِ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْهَا
وَأُولَٰئِكَ فِي شِرْكٍ۔

مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے سے چل کر خیمہ عقبہ کے کنارے مدین پہنچے
 یہاں پر آنے کا خیال کرتے آپ کے دل میں اس لیے ڈالا کہ آپ کو اس مقام کے ساتھ
 کچھ نہایت بھی تھی۔ مدین کی بستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر
 موسوم تھی۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لہذا ادھر
 آنے میں آپ کے لیے اللہ نے ایک خاص شش پیدا کر دی تھی۔ اب مدین کی بستی تو وہاں
 موجود نہیں البتہ اس کے کھنڈرات پائے جاتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے بیان
 اب بھی جاتے ہیں وہاں کے قحطی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تاریخی مقامات
 کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس سلسلے میں دو کنوئیں بھی دکھاتے ہیں جو اب وہاں جو
 چھلے میں ان میں سے ایک کنوئیں تھی وہی علیہ السلام نے پانی کا کھنڈھن علیہ السلام
 کی بھڑیوں کو پڑایا تھا۔ اس زمانے کے لوگ پانی کی ضرورت اس کنوئیں سے پوری کرتے تھے۔

سید
شعیب علیہ السلام
کی جڑوں
کی سیلاب

بہر حال موسیٰ علیہ السلام دس دن کے سفر کے بعد تھکے، مذہب کے کوئٹہ
پر پہنچے۔ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَهُمْ
أُمَرَاتَيْنِ تَذَوِّدَانِ ان لوگوں کے علاوہ آپ نے دو عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں
کو پانی پر جلنے سے روک رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو شروع سے ہی کمزوروں کے حامی
اور ظالموں کے دشمن تھے، یہ ماجرا دیکھ کر یہ وہ نہ سکے اور ان دو عورتوں کی طرف
متوجہ ہوئے قَالَ مَا خَطْبُكُمَا کہنے لگے تم دونوں کا کیا حال ہے یعنی
کیا وجہ ہے کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہو۔ جب کہ
انہیں بھی پانی کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا قَالَتَا
لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِّكَ الْوَعَاءُ دونوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو اس
وقت تک پانی نہیں دے سکتیں جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو سیراب کر کے
چلے نہ جائیں۔ ہم اپنے جانوروں کو اس لیے روک رہی ہیں کہ یہ چرواہے فارغ ہو کر
پینے جائیں تو کچا کھپ پانی ہم بھی اپنی جڑوں کو پلائیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وَأَبُونَا
شَيْخٌ كَبِيرٌ اور ہمارا باپ بوڑھا اور عمر رسیدہ آدمی ہے، وہ اس قابل نہیں
کہ مشقت کا کارہ کر سکے لہذا ہم مجبوری جانوروں کی دیکھ بھال ہمیں کرنا پڑتی ہے۔
یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ اگرچہ وہ خود طویل سفر کے تھکے بارے پہنچے
تھے مگر انہوں نے لڑکیوں کی مڈ کرمانہ دہری سمجھا فَسَقَى لَهُمَا چنانچہ آپ نے
ان کے جانوروں کو پانی نکال کر پلایا۔ چونکہ آپ کو عنقریب نبوت ملنے والی تھی،
اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف آزمائشوں میں ڈال رہا تھا۔ سورۃ طہ میں اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا (طہ ۱۴) ہم نے تمہیں مختلف طریقوں سے آزمایا
تیسرے دن تک کا طویل سفر بھی آپ کی آزمائش تھی۔ اس سے پہلے یہ آزمائش
کے وقت بھی آپ کی آزمائش ہوئی تھی۔ اس کے بعد بھی آپ کو بار بار آزمائش
میں ڈال لایا اور آپ پر بار بار سرخوردہ ہوئے۔ آپ کی اس غریب اطمینان کے باوجود آپ
کے دل میں شغف نہ کاغذ بہ بیدار رہا اور آپ نے ان عورتوں کے جانوروں کو پانی پلا

انبیاء کے جذبات ایسے ہی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ وہ خود مجھوس کے پیاسے رہ کر بھی دوسروں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اُن کی نیت اور عزائم نیاں ہوتے ہیں۔ لہذا وہ غریب الوطنی میں بھی مستحقین کی مدد کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا۔ حضرت عمرؓ نے منقول ہے کہ اُس علاقے کے چرواہے جب اپنے جانوروں کو پانی پلا دیتے تھے تو کونوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے تاکہ کوئی دوسرا شخص پانی نہ نکال سکے۔ وہ پتھر دس آدمی بھی مل کر مشکل بنتے تھے مگر موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اُس پتھر کو سرکہ کر پانی کا ایک ڈول نہ لا اور بکریوں کو پلایا۔

مردوزن کے لیے دائرہ ہے

اس آیت کریمہ سے لڑکیوں کی مجبوری کا اظہار ہوتا ہے کہ وہ مخصوص حالات کی بنا پر بکریوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ مشقت کے تمام کام مردوں کی ذمہ داری ہے نہ کہ عورتوں کی۔ کھیتی باڑی، تجارتی سفر، کان کنی، حیوانات کی پرورش وغیرہ مردوں کے ذمے ہیں۔ اللہ نے مردوں اور عورتوں کے لیے مختلف دائرہ نامے کا متعین فرمائے ہیں۔ باہر کا کام مردوں کے ذمے ہے۔ جب کہ گھر کی چار دیواری کے اندر بچوں کی دیکھ بھال اور امور خانہ داری عورتوں پر عاید ہوتے ہیں۔ آج مغربی تہذیب کے شیعانی محض یہ بیگانہ اس کے زور پر مردوزن کو شائبہ نہ بٹھا کر نہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دونوں اصناف کے حقوق و فرائض مختلف ہیں اور ان کا اختلاط معاشرے میں بے راہ رومی کا باعث بن رہا ہے۔ اس حد تک ضرورت ہے کہ یکثیت انسان ہونے اور ممکن ہونے کے مردوزن برابر ہیں۔ مگر صنف کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے ایک صنف نازک ہے اور دوسری مشاق۔ برابری کا تصور خلاف فطرت ہے۔ یہ صنف کے الگ الگ حقوق اور جدا جدا فرائض ہیں۔ جو لوگ عورتوں کو معاشرے کے ہر میدان میں کھینچ لانا چاہتے ہیں، وہ حقوق و فرائض کے تجاوز کے مرتعب ہوتے ہیں۔ راہبیلوں کی نیت کہ خانوں اور دفاتر کی ملازمت، پولیس اور فوج میں بھرتی، کھیلوں کے میدان میں آمد، صنف نازک کے لیے ہرگز روا نہیں۔ البتہ جہاں عورت کی حیادری کو ملحوظ خاطر

کہتے ہوئے اس کے لیے کام کرنا ممکن ہو۔ وہاں وہ اپنا فریضہ ادا کر سکتی ہے۔ مثلاً اگر وہ
کے سہولت کالج میں تعلیم دے سکتی ہے ایسے اداروں میں جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط
نہ ہو، وہاں جا سکتی ہے۔ البتہ جہاں مرد و زن مل کر کام کر رہے ہوں وہاں لازماً خرابی پیدا
ہوگی۔ لہذا اس معاملہ میں امریکہ، روس اور یورپ کی اندھی تقلید کی بجائے اسلامی نقطہ نظر
کے مطابق عریانی اور فحاشی سے بچ کر بہتر طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔

سید
موسیٰ علیہ
السلام کا آرام فرما

جب موسیٰ علیہ السلام ہمدردانہ جذبے کے تحت دو عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا رہے
تَمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ پھر آپ سائے کی طرف پلٹے۔ قریب ہی کوئی درخت
تھا، اُس کے نیچے بیٹھ گئے۔ اس سے لڑکیوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی مسافر آدمی ہے
جس کی بیاں کوئی جان پہچان نہیں۔ لہذا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سائے میں بیٹھ
گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ مسافروں کا گھربار تو ہوتا نہیں، وہ ذرا سٹلنے کے لیے سائے
کا ہی رخ کرتے ہیں کسی ایسے ہی مسافر نے کہا تھا۔

بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھپاؤں گھنی ہوتی ہے

ہائے کیا شے غریب الوطنی ہوتی ہے

دنیا کے مسافر کی طرح آخرت کا مسافر بھی غریب الوطن ہوتا ہے جو قبر میں

تنہا پڑا رہتا ہے کسی شاعر نے اس سے یہ تصور بانہ حساب ہے۔

دن کو نور بدستار ہے مری تربت پر

اور رات کو چادر دستار بنی ہوئی ہے

بہر حال موسیٰ علیہ السلام چھپاؤں میں آکر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ

سے منقول ہے کہ جب وہ شام و فلسطین گئے تو وہاں سے مدین و دودن کی مسافت

پر تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں جانے کے لیے میں نے سواری کو تیز چلایا۔ جب وہاں پہنچا

تو میں نے وہاں کے اُن تاریخی مقامات کے متعلق دریافت کیا۔ چنانچہ مجھے وہ کنواں

دکھایا گیا جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی نکالا تھا اور وہ درخت بھی جس کے نیچے

آپ نے آرام فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے اونٹ نے اُس درخت کے کچھ پتے

لے ان کشیں میں ۲۸۴ و طببری ص ۵۸ ج ۲۰ (فیاض)

بھی کھلنے لگو۔ وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھے لہذا پھینک دیے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا کی اور واپس آگیا۔ اس واقعہ کو امام طبرسی اور امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے۔

سایہ میں بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی حالت پر غور کیا اور پھر یہ دعا بھی کی۔ فَقَالَ رَبِّ ارْحَمْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ کہنے لگے اے میرے پروردگار! تو میری بہتری کے لیے جو کچھ بھی آتے ہیں اس کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی حسب مانگی۔ ذرا غور فرمائیں کہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں لہذا اس سے ملنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سے بہتری کے طلبگار ہیں۔ آپ نے شعل کشانی اور حاجت رسانی کا دعویٰ نہیں کیا۔ اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ خواہ وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، پتھر ہوں یا ولی ہوں، اس کی رحمت کے بغیر کسی کو بائیں پیادہ نہیں اللہ کا فرمان ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر - ۱۵) لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ غنی اور تعزینوں والا ہے۔ جاندار کھلنے، پینے، چلنے پھرنے، صحت، آرام حتیٰ کہ سانس لینے تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس میں نیک و بد کی کوئی تمیز نہیں يَسْأَلُهُ مَلَكٌ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (الرحمن - ۲۹) آسمان و زمین کی ساری مخلوق اُسی کے در کی سوا لی ہے۔ باشعور مخلوق زبانِ قال سے، نگاہ سے ہی سب جب کہ بے شعور اشیا زبانِ حال سے اپنی حاجت طلب کرتی ہیں۔ نیت والے سب میں مکر دینے والا صرف خدا تعالیٰ ہے۔ یہ تو انسانوں کی بے یختی ہے جو مخلوق میں سے بعض کو حاجت روا اور مشعل کش بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ خدا کے سوا کسی کے کچھ اعتبار میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ تو بھی مجھ پر مہربانی کرے۔ میں اس کے لیے محتاج ہوں۔

شرم و حیا
کی پیکر

موسیٰ علیہ السلام کہ سائے میں بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی فجاءتہ
اِحْدُ لَہُمَا تَمْشٰی عَلٰی اسْتَحْیَاۃ کہ اُن دو لڑکیوں میں سے
ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اس ایک لحظہ
کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے شرم و حیا کے مسئلہ کی پوری حقیقت
بیان کر دی ہے۔ حیا تو مردوں کے لیے بھی ضروری ہے مگر یہ چیز اللہ نے عورت
کی فطرت میں ڈال دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَا اِیْمَانَ
لِغُلَامٍ لَا حَیْآۃَ لَہٗ۔ جس میں حیا نہیں اُس میں ایمان بھی نہیں۔ بہر حال وہ
لڑکی شرم و حیا کا پیکر بن کر باپردہ، تہجی نظروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے
پاس آئی۔ غصہ نہ ہوتا ہے کہ وہی علیہ السلام سے بات کرتے وقت اُس نے
اپنے منہ پر آستین کا پلور کھد لیا تھا۔

شرم و حیا تو عورت کا زیور ہے مگر آج دنیا میں دیکھ لیں کہ اس کو کس طرح
پامال کیا جا رہا ہے۔ اخبارات اور رسائل میں عورتوں کی نیمہ پاؤں تصویروں کس قدر
بے حیائی کا ثبوت ہے۔ مغربیت اور کجادنے لوگوں کو کس بے راہ روی پر ڈال
دیا ہے۔ اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے نئے نئے ڈیزائنوں کی تلاش اور میک اپ
کے نئے نئے طریقے لوگوں کو کس طرف لے جا رہے ہیں۔ تمام ذرائع ابلاغ عیانی
اور فحاشی کی تشویر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ریڈیو، ٹی وی اور سینیما پر نسوانی گانوں کی بجا رہا ہے۔ جمستے ترقی کا زینہ سمجھ
رہے ہیں حالانکہ اس پر خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ معاشرے میں بے راہ روی
پیدا ہوتی ہے، اخلاق بگڑتے ہیں اور نسلیں خراب ہوتی ہیں پہلے یہ فحاشی نہرت
سینما گھروں میں چھل ہوتی تھی۔ اب ٹی وی اور دی سی آر کے ذریعے ہر گھر
اس کا اڈا بن چکا ہے۔ ہم غریب والوں کی کتنی بھی تقاضا کریں۔ ان کا مقابلہ چل
نہیں کر سکتے۔ ہم اُن سے یہ تباہ کن عیانی اور فحاشی بھی لے سکتے ہیں ورنہ جس
طیکنا لوجی کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہرگز دیش پر تیار نہیں۔ امداد کے نام پر

تیار مال دیں گے۔ اپنے آدمی بطور مشیر بھیجیں گے، مگر مطلوبہ ٹیکنا لوجی دینے کے لیے تیار نہیں کہہیں یہ بھی ہمارے ہم ملہ نہ بن جائیں امرِ اللہ کے ساتھ طویل ترین دوستی کے باوجود وہ آپ کو اٹھمی ٹیکنا لوجی دینے کے لیے تیار نہیں۔ فرانس نے کس قدر آہ دگنگا کی تھی مگر اُس کو بھی روک دیا گیا ہے۔ تمام ٹہنی طاقتیں مسلمانوں کی اذلی دشمن ہیں اور وہ انہیں کبھی پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ ہمیشہ اپنا دستِ نگر بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب بھی کوئی چیز حاصل کی اللہ کے بھروسے پر اپنی ضمانت سے غیر اقوام کے بھروسے پر کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ یہ تو انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کی تہذیب تمدن کو اختیار کرنا اور پھر اُس پر فخر کرنا تو لعنت ہے۔ ہمارا مہنہ تو قرآن پاک اور اسوۂ حسنہ کی تعلیمات میں مضمر ہے۔ حضرت فاطمہؑ نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی تھی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ میری میت پر بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ مگر آج ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ تباہ کن ہے۔

شعب علیہ السلام
کی طرف سے
دعوت

بہر حال ان میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کا پیکر بن کر آئی۔ قَالَتْ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اِنَّ اَیُّ یَدْعُوکَ بے شک میرا باپ تجھے بلاتا ہے۔ لَیَجْزِیْکَ اَجْرَ مَا سَقِیْتَ لَنَا تاکہ وہ آپ کو بدلے اُس چیز کا جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ جب لڑکیاں بچہ یوں کو پانی پلا کر واپس اپنے گھر گئیں تو ان کے باپ نے پوچھا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آگئیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہاں کنوئیں پر ایک مسافر آگیا تھا جس نے ہمدردی کے طور پر ہماری بچہ یوں کو پانی نکال کر پلایا، اور اب وہ وہاں سائے میں آرام کر رہا ہے۔ باپ نے کہا کہ تمہارے اُسے بلایا ہوتا تاکہ ہم اس کو کھانا کھاتے۔ وہ مسافر پتہ نہیں کب سے بھوکا پیاسا ہے، اور کیسا ہے؟ بہر حال اس لڑکی نے اپنے باپ کی طرف سے دعوت دی کہ میرا باپ تجھے بلاتا ہے، کیونکہ اُس کا اپنی طرف سے دعوت پسندیدہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اور ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ بڑوں کو مقدم رکھا جائے

لے کثاف مبینہ (فیاض)

لہذا اُس نے جی اہل کربلا کے لیے بابِ تجھے جلائے۔

موسیٰ علیہ السلام لڑائی کے کئے پر ہیں یہ فَاَمَّا جَاءَ ذَہِیْرَ حَبِیْبٍ وَ

اُس کے پاس پہنچے وَقَصَّ عَلَیْہِ نَقْصَہٗ اِس کے لئے

سارے واقعہ بیان کیا کہ اِس طرح میرے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ اور فرعون

حکومت سمجھنے گرفتار کرنا چاہتی ہے، لہذا میں اودھ بھاگ آیا ہوں۔ آپ کی

سے گزشتہ سُن کر اُس بزرگ نے کہا قَالَ لَا تَخَفْ نَوْتَ لَکَ مَا یُخَوِّتُکَ

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ تم ظالم قوم کی دست برد سے نکلے ہو۔ اِس عار

میں فرعون کی غلطی نہیں ہے، نہ اُس کے ہار، نہ یہاں آتے ہیں، لہذا تم

بے فکر ہو جاؤ اللہ نے تمہیں اُن کے ظلم سے بچا لیا ہے۔

مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ حبیب موسیٰ علیہ السلام کو کئی آپشیں کیا گیا

تو انہوں نے یہ کہہ کر کھانا کھانے سے انکار کر دیا کہ میں اُس خاندان سے تعلق

رکھتا ہوں جو نبی کے ہوم پر بدلتے ہیں لیا کرتے۔ تو اُس بزرگ نے کہا کہ ہمارے عار

بھی یہ ہے کہ ہم مسافروں کو ضرور کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

مہمان نوازی کے بہت سے واقعات زبانِ زبر عام ہیں جو وہفوی علیہ السلام کا ارشاد

مبارک ہے مَنْ لَدَیْکُمْ مُضِیْفٌ فَلِیْسَ مِنْکُمْ اَوْ شَخْصٌ مِنْکُمْ اَوْ غَیْرُکُمْ فَاِنْ لَمْ یَجِدْ

وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے۔ واقعتاً ہمارے گروہ میں ہی جاتی ہے، ناواقف

کی مہمان نوازی بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی چائے مہمان کی۔ ترجمانی شریف کی

روایت میں آتا ہے کہ آپ کے صحابہ کرام نے آپ کے حکم کے مطابق یَحْضُضُوْنَکَ

الْغَضِیْبَ مسافہ کی حفاظت کرتے تھے اور اُس کو بوجھ پیاس نہیں پھیرتے تھے۔

موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلانے والے بزرگ کون ہیں؟ اِس کے متعلق

اختلاف پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے حبیل القدر نبی شعیب

علیہ السلام ہیں اور بعض دوسرے اسی کہتے ہیں کہ آپ شعیب علیہ السلام نہیں

کیونکہ ان کے زمانے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چار سو سال کی مسافت ہے

اور فرماتے ہیں کہ آپ شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تاہم زیادہ مشہور یہی ہے کہ آپ شعیب علیہ السلام ہی اللہ نے آپ کا نام قرآن میں نہیں بتلایا۔ بائبل میں راوی زیادہ عجیب کا ذکر آتا ہے۔ کہیں شیرون نام ذکر کیا گیا ہے اور کہیں تور باب بھی آتا ہے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ آپ اللہ کے نیک شیرازان تھے۔

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝ (۲۶) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى
 ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَقِّ حَقٍّ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ
 عَلَيْكَ سَتَعِدُّنِي إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ (۲۷) قَالَ
 ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا
 عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۝ (۲۸)

۲۸

ترجمہ: کہا اُن دونوں عورتوں میں سے ایک نے، اے میرے
 باپ! آپ اس شخص کو روزہ رکھ لیں، بیشک ملازمت نے
 لیے بہتے آبِ حیات جو طاقتور اور ایماندار ہو ۝ (۲۶) کہا
 اشعوب علیہ السلام نے بیشک میں چاہتا ہوں کہ علاج کروں
 تیرے ساتھ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا۔ اس
 شرط پر کہ تم میری ملازمت کرو آٹھ سال تک۔ پس اگر تم
 پورے کرو دو دس سال تو یہ تمہاری طرف سے ہو گا۔ میں نہیں
 چاہتا کہ میں مشقت ڈالوں تمہارے پر عنقریب تم پاؤ گے مجھے
 اگر اللہ نے چاہا، نیکی والوں میں سے ۝ (۲۷) کہا (موسیٰ نے)
 یہ (معاہدہ) میرے اور آپ کے درمیان طے پایا۔ دونوں عورتوں
 میں سے جو کسی مدت میں پوری کروں، مجھ پر کوئی تعدی نہیں

ہوگی اور جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر مشاہد ہے (۲۸)

راہِ ابراہیم

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی میں ست رمانت اور اس کے بعد کے واقعات نورسورۃ الشرح میں بیان ہوئے ہیں، البتہ ابتدائی زندگی کے بیشتر واقعات یہاں سورۃ میں مذکور ہیں۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی نہیں ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پالیس، ان کی پرورش، پھر آپ کے باپ کے قتل، فرعونوں کا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کو مشورہ، پھر ایک ٹون آدمی کا موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کرنا اور آپ کا منہ سے نکل کر دین جانا، وہاں دو عورتوں کی بکریوں کو پانی پانا اور پھر لڑکیوں کے باپ کا آپ کو اپنے گھر طلب کرنا، یہ سب واقعات بیان ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات سن کر لڑکیوں کے باپ و شعیب علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی کہ فرزند کو واپس تمہارے گھر کی عملداری سے حل آئے ہو، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے تمہاری حفاظت کرے۔

علازمت کے لیے سفارش

شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں لایا اور ان سے ساری باتیں سنی اور تسلی دی۔ اس کے بعد باپ آپ کو کھانا کھلایا گیا۔ پھر ان خواتین میں سے ایک نے اپنے باپ سے اس طرح بات کی قَالَتِ احَدُ امَمَا ان میں سے ایک کہنے لگی يَا بَتِ اسْتَا جِرْہ اے اباجی! اس شخص کو اپنا نوکر رکھ لیں، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بیٹائی بھی باقی رہی ہے۔ سلام کاج نہیں کر سکتے لہذا بکریوں کی دیکھ جال کے لئے اس شخص کو اپنے گھر میں ابیر رکھ لیں تو بڑا اچھا ہوگا۔

اس عورت کا نام یہاں ذکر نہیں کیا گیا، تاہم تفاسیر میں اس کا نام حضور بیان کیا گیا ہے۔ جب کہ چھوٹی بہن کا نام رشتہ فاطمہ تو حضور نے سفارش کی کہ یہ شخص غریب لوطی ہے، اس کے ساتھ بہت سے حادثات پیش آئے ہیں جن کی وجہ سے خوفزدہ رہنا تو آپ اس کو بکریاں چرانے پر نوکر رکھ لیں۔ اس کی مصروفیت کا سامان پیدا ہو جائیگا اور یہیں سہولت حاصل ہو جائے گی۔

شرطِ ابراہیم

آگے اس فاکون نے ایک بڑا عمرہ جملہ کہا ان خیر میں استاجرت

لہ کبیں صیغہ و طبری ملتئم

تَقْوَىٰ لَامِبٍ میں لے باپ: آپ تو بھی لو کر کہیے اُسے طاقتور اور مانتا رہنا چاہیے
 مہذمت کے لیے ایسا ہی آدمی بہتر ہے حضرت عمرؓ کی رویت پر آنا ہے کہ حضرت
 شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ یہ شخص ان صفات
 کا حامل ہے تو لڑکی نے بتایا کہ جب اس شخص نے تیرا ذرا پیٹہ کھنکھایا تو میں نے
 ترمیم سمجھ لی کہ مجھ کو پیسا ہونے کے باوجود یہ شخص دس آدمیوں پر بھاری ہے اور مانتا ہے
 اس طرح ثابت ہوا کہ جب میں اسے کھنکھائی سے باز کر گئہ تو جی تھی تو اس کے آگے آگے چل
 رہی تھی۔ اتفاق ہوا کہ تیزی سے میرے جسم کا کپڑا اڑا تو اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے
 پیچھے چلو اور جہاں راستہ تبدیل کرنا ہو مجھے آواز دے دینا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہذمت
 کی شرائط میں یہ چیز ضروری ہے کہ امریہ دار کی قوت یعنی صلاحیت کا جائزہ لیا جائے اور
 دور رس کہ وہ دیا تہا رہی ہو۔

صحیحہ ایلو
 بنیادی حق

کام کو ج کرنے کے لیے صحت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ملازور کی صحت
 ابھی نہیں ہوگی تو وہ اپنے فرائض بطریق احسن انجام نہیں دے سکے گا۔ آج کل تو امر مقررہ
 (U. N. 5) والے انسانوں کے بنیادی حقوق کی کجالی کے دعویدار بنے بیٹھے ہیں۔ حالانکہ
 یہ حقوق تو زئیہ مبرا سال پٹے اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے واضح فرم دیے تھے
 ابن آدم کے بنیادی حقوق خود ایک اپنی، لباس اور مکان ہیں۔ اس کے علاوہ فرائض کی
 ادائیگی کی حد تک تعمیر بھی فرض عین ہے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے طَلَبُ الْعِلْمِ
 فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ ہر مرد و زن مسلمان پر علم کا حصول
 فرض ہے۔ اسی طرح انسان کی صحت بھی ان حقوق میں شامل ہے کہ اس کے بغیر
 نہ عبادت ہو سکتی ہے اور نہ روزہ اور نہ صلوٰۃ اور نہ زکوٰۃ اور نہ حج و عمرہ ہو سکتے ہیں
 امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مزدور یا کسان کو ہر روز کچھ نہ تو
 دریاں میں وقفہ ہی روزانہ وہ آرام کر سکے مسلسل بار بار گھٹے مزدور سے کام لینا
 زیادتی ہے۔ اُسے مہذب سوانحی میں جانے کا موقع ملنا چاہیے تعلیم حاصل کرنے کا
 وقت ملنا چاہیے عبادت کرنے کا وقت چاہیے۔ یہ سب چیزیں اس بنیادی

مستوفی میں شامل ہیں اگر وہ آخرت کی فکر نہیں کرتے گا تو ہمیشہ کے لیے گھائے میں
 پھنس جائے گا۔ پستانے زمانے میں روم اور ایران کے اپنے غلاموں اور نوٹروں سے
 کمزور سے بل کی طرح کام لیتے تھے اور انہیں خوراک بھی معمولی فراہم کرتے تھے۔ یہ تو ظلم
 کی بات ہے۔ لہذا ہر زمیندار، دیواندار، کارخانے دار کا فرض ہے کہ وہ مزدوروں سے
 کام لیتا ہے تو ان کے حقوق کا بھی خیال کرے۔

مزدور کی دوسری محنت یہ ہے کہ وہ امانتدار ہو۔ اگر اس میں یہ محنت پائی
 جاتی ہے تو وہ اپنے کام میں کوتاہی نہیں کریگا۔ وقت کو ضائع نہیں ہونے دیکے۔
 مالک کے مال میں کسی قسم کی خیانت نہیں کریگا۔ اس کے بذمہ داری بدیانت ملازم کا جو
 ہوگا، مالک کی چوری کرے گا۔ وقت ضائع کرے گا۔ اور جیلے مہانے سے کام سے محروم ہو جائے گا۔
 یہ دو شرطیں ضروری ہیں۔ جن کی عدم موجودگی میں دنیا میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ مالک شاکی
 ہے کہ مزدور کام نہیں کرتے اور مزدور مالاں میں کہ مالک کا دھنڈا پورا نہیں دیتا۔ آج ہر
 کارخانے، ہر دفتر اور دکان پر مالک اور نوکر کے درمیان کش مکش جاری ہے۔ نتیجہ یہ ہے
 کہ فریقین نقصان اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی مجموعی پیداوار کی متاثر
 ہو رہی ہے۔ بہر حال صلاحیت اور دیانت مزدور کی نہ ورنہ شہ انظر ہیں۔

دوسری طرف مالک پر بعض ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ان کا ذکر بھی شعیب علیہ
 السلام کے بیان میں آیا ہے۔ کہ میں تم پر مشققت نہیں ڈالوں گا اور یہ کہ تو مجھے نبی والوں
 میں پسند نہ کر۔ اور تیسری ذمہ داری خود حضور علیہ السلام نے واضح کر دی کہ ”مزدور کی
 مزدوری اس کا پسینہ نہ ہونے سے پہلے ادا کر دے۔ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی
 ہے کہ جب کسی مزدور سے مشققت کا کام ہو تو ان میں خود بھی اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ اس
 کو ایسا کام نہ دو جو اس کی قوت اور صلاحیت سے زیادہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر
 بن عاص جب کسی شخص کو کام پر لگاتے تو گھر والوں کو تاکید کرتے کہ مزدور کی مزدوری
 بروقت اور پوری پوری ادا کرنا۔ غرضیکہ مالک بھی نبی والا ہونا چاہیے۔ جو غریبوں
 کا استحصال نہ کرے بلکہ ان کے جائز حقوق ادا کرے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام

نے موسیٰ علیہ السلام کو بتلادیا کہ میں تجھ پر ناجائز شہت نہیں ڈالوں گا۔ اور تم مجھے نجی والوں میں پاؤ گے۔

تین صاحب
فراست
ہستیاں

حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ تین ہستیاں بڑی ہی سہاب فراست ہوتی ہیں۔ ایک شعیب علیہ السلام کی یعنی حضرت اسہم جس نے اپنی ذہانت سے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور اور امانت دار ہیں۔ دوسری ہستی حضرت یوسف علیہ السلام ہے ثریہ سب جس نے گنہگاروں کو کہہ کر اس غلام کو اچھے طریقے سے رکھنا عکسی الٹ یتفَعَكَ وَتَتَّخِذُهُ وَلَدًا (یوسف - ۲۱) شاید کہ یہ ہمارے لیے خیر ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنالیں اور چھ یوسف علیہ السلام اس پر پورے اثر سے انہوں نے اپنی صلاحیت کی بنا پر مالک ہوسا اور بار سنبھال لیا۔ نوٹینا کا تمام تجارتی کاروبار یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کے تمام نظر و سق اس ذہانت سے چلایا کہ آہ فی بین گنا اضافہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ تیسری صاحب فراست ہستی حضرت ابوبکر صدیقؓ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں حضرت عمرؓ کو خلیفہ نامزد کر کے بہت بڑی فراست کا ثبوت دیا۔ بعد میں اس انتخاب نے ثابت کر دیا کہ آپ امت کے حق میں بہترین آدمی تھے۔

شعیب علیہ
السلام
کے حالات

صاحب تفسیر مظہری اور بعض دیگر مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام عمر جو چلے تھے اور اکثر گریہ کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اللہ نے فرمایا شعیب! روتے کیوں ہو؟ کیا جنت کا شوق سبب یا نہ کا شوق ہے؟ تو آپ نے عرض کیا، پروردگار! شَوْقًا إِلَىٰ لِقَائِكَ تیسری ملاقات کے شوق میں روتا رہتا ہوں۔ اس پر اللہ نے وحی نازل فرما کر آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی هَمِيئًا لَّكَ لِقَائِي يَا شُعَيْبُ یعنی اے شعیب! تمہیں میری ملاقات مبارک ہو۔ وہ یقیناً تمہیں نصیب ہوگی۔ سی واسطے ہیں نے تیری خدمت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا ہے۔ دوسری ذہانت میں آتا ہے کہ میں نے اپنے کلمہ کو تیری خدمت پر مامور کر دیا ہے۔ بعض کہتے ہیں

لے کثافہ ۱۴۲۱ء و کبریا ۱۴۲۱ء و مدرک صیۃ ۱۴۲۱ء و معالم التنزیل صیۃ ۱۴۲۱ء و غارن پوری و السراج المنیر صیۃ ۱۴۲۱ء (فیاض)

لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اس نے شعیب علیہ السلام کی بنیادی علمی نوآوری تھی۔
 مفہم یہ کہ مزید بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ
 علم اسباب میں ضرورتی اور جائز اسباب کو اختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں۔ بوقت ضرورت
 موسیٰ علیہ السلام جو طرزِ درست اختیار کرنا بالکل درست تھا۔ البتہ بعض معنیوں کے ترک
 اسباب کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور وہ اسی صورت میں بہت سبب کہ بدداشت کا وہ دو جائز
 موجود ہو۔ مثلاً پرانے زمانے کے جو ایسے علم اسباب کو اختیار نہیں کرتے تھے کہ ان سے
 حصولِ علم میں کمی نہ آجائے۔ ایسی حالت میں وہ درست سوال بھی دلا نہیں سکتے تھے
 بلکہ اکثر کے بعد سے پر استغناء علم میں مجاہدین ضرورت سے تھے۔ مثال کے طور پر
 امام بخاری، عبد الرزاق ابن ہمام اور ابن جریر طبری نامہ پیش کیا جاسکتا ہے جنہوں نے
 حصولِ علم کے لیے طویل سفر کیے مگر کسی کے سامنے نہ تھا یہ پیچیدہ۔ آج تو دینی و دنیوی
 میں علمائے علموں کے لیے خاصہ خواہ انتظامات ہو گئے ہیں اور انہیں لباسِ خود رکھنا
 رہائش اور دوسری ضروریات زندگی دستیاب ہیں مگر سبب سے عاجز اور کسی قدر
 آدمی کی سہ پہستی بھی قبول نہیں کرتے تھے۔ امام ابن جریر لکھتے ہیں کہ تو والٹر نے
 چھوٹے چھوٹے دو قطر چھتے تیار کر کے ساتھ لے لیے۔ چنانچہ آپ نے دو سونے
 نام بنی کلچوں پر گزار دیا اور کسی سے کہنے کے کا سوال نہ کیا۔ امام جاسق کے متعلق آتا
 ہے کہ وہ زیادہ وقت تحصیلِ علم میں نہ صرف کرتے تھے اور کچھ وقت سماں دراصل علم
 کے علاقے میں کھلی فروخت کرتے تھے، اور اس طرح اپنے ضروری اخراجات
 پورے کرتے تھے۔ بہر حال طلبہ ہی اسباب کا اختیار کرنا جائز ہے۔ اور اگر ایسا
 کرنا حصولِ علم یا دین میں شرکت کے منافی ہو تو اسباب کا ترک کرنا بھی روا ہے
 بشرطیکہ بدداشت کا وہ موجود ہو۔ اور اس سلسلے میں مزدوری یا طرزِ درست کرنا
 بھی بالکل جائز ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت علیہما السلام کے سفر کے واقعے سے یہ بات بھی ثابت
 ہوتی ہے کہ مسافری کی حالت میں بوقت ضرورت کھانا اسباب کرنا بھی جائز ہے

حق مذمت
بلو قیام

مکمل غلبہ اور شکر کمین کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دس سال نامک جہریاں چلنا ان کی طرف سے حق کے لیے حق نہ تصور ہو گا یا نہیں۔ غصہ بن کر مد فہم ہے کہ اگر وہ جہریاں موسیٰ علیہ السلام کی جوئے والی بیوی کی تھیں تو پتہ تو دس سال کی مددوری حق میں شہر ہو سکتی ہے کیونکہ حق مرد بیوی کا حق ہوتا ہے۔ اگر جہریاں اس کے والد کی تھیں تو یہ حق مرد نہیں بن سکتا۔ اس سلسلہ میں فقہائے احناف کا مسلک یہ ہے کہ بیوی کے والد کی مزدوری حق مرد نہیں بن سکتا کیونکہ حق مرد صحیح کا لازمی جزو ہے۔ اگرچہ بوقت نکاح اس کا تقرر ضروری نہیں مگر بے لازمہ جو بعد میں بھی بطور قہر مشکی (خاندان کی عورتوں کے عامہ مرد کی مقدار کے برابر) ادا کرنا ہو گا۔ اس ضمن میں فقہائے حنفی واضح فرماتے ہیں سورۃ النساء میں التمر نے محامات بن ہذیل کے بعد فرمایا ہے کہ ان محامات کے علاوہ تمام باقی عورتوں سے صحیح کہہ سکتے ہو انہیں تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ (آیت ۲۴) بشرطیکہ تم نکاح کے لیے اپنا مال خرچ کر دو یعنی حق مرد ادا کرو۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حق مرد میں چونکہ مال ہذا ہے اس لیے حق مرد کی مقدار کم از کم دس درجہ تو ہونی چاہیے کہ جس مقدار کی چوری پر قطع پر کی ضروری ہو سکتی ہے اس کے برخلاف دیگر ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ مرد و عورت ہر دو برابر درست ہیں پس یہ فرقین راضی ہو جائیں خواہ کوسے کی ایک انگوٹھی ہی ہو۔ تاہم امام ابو حنیفہ کی رائے زیادہ قرین قیاس ہے۔

البتہ امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ وہ جہریاں اس لڑکی کی تھیں جس سے نکاح ہوا

حق مرد میں مزدوری درست ہے لیکن عام طور پر ایسا خیال نہیں کیا جاتا بلکہ یہ

سمجھا جاتا ہے کہ جہریاں اس کے والد کی ملکیت تھیں۔ دوم یہ صورت یہ ہے کہ بیوی

کی دس سال کی اجرت کا حساب لگا کر اگر وہ اس کی اجرت اپنی بیٹی کو ادا کر دیں تو

حق مرد ادا ہو جائے گا۔ ورنہ باپ کی جہریاں چھوڑ بیٹی کا حق مرد نہیں بنتا۔ البتہ متعلقہ

عورت کی ذاتی مزدوری کے ذائقہ میں شمار ہو گا۔ فقہائے حنفی فرماتے ہیں کہ

لے بیضاوی ص ۹۲ (فیاض)

ایسی صورت میں نہ دے کے ذمے کوئی محبوب ہو مثلاً کچھ مٹے دھونے، کھانا پکانا، کچھ میا
 جھانڈو وغیرہ دینا نہیں ٹھکانا چاہیے۔ کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ البتہ کھڑے
 ابھڑے ہاں مثلاً کھیتی باڑی کرنا، ریوڑ چرانا، تجارت کرنا وغیرہ امور سونپے جاسکتے
 ہیں۔ مفسدین کہہ رہے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ ممکن ہے شعیب علیہ السلام کی شہادت
 میں حق نہ ہو۔ حق ہر شمار ہوتا ہے۔ اندازاً اس سال کی مزدوری حق ہر میں
 شمار ہوگئی۔

بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی عینہ وقت کے لیے مزدوری کرنے کو
 حق نہ شمار کیا جاسکتا ہے جب کہ بعض دوست صاحب خیال ہے کہ حق خدمت
 بطور حق ہر شمار نہیں کیا جاسکتا ہے کیونکہ حق ہر کے لیے مال ہوتا ہے۔ وہی ہے جو
 بوقت حکمت یا بعد میں بیوی کو ادا کیا جائے اور مزدوری چونکہ نقد مال نہیں ہے جو
 قابل انتقال ہو لہذا اسے حق ہر کے طور پر نہیں تسلیم کیا جاسکتا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے
 ہیں کہ کسی بکاح کی شرائط میں سے اگر کوئی شرط غیہ من سب ہو جیسے وہ سڑکی
 شادی، تو ایسی صورت میں ایسی شرط باطل ہوگی مگر بکاح ہو جائے گا، اگر
 باطل شرط سے بکاح فی سہ نہیں ہوتا۔

تکمیلِ عہدہ

جب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اپنی طرف سے
 شرائط پیش کر دیں کہ تم میری آٹھ یا دس سال تک ملازمت کرو، میں تم پر کوئی
 مشقت نہیں ڈالوں گا، اور تم مجھے اللہ صاحبین میں سے پاؤ گے۔ تو وہی عہدہ
 نے اس پیش کش کو قبول کر لیا۔ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ۔
 درمیانِ عہدہ یہ ہو گیا اِنَّمَا الرَّجُلَيْنِ قَضَيْتُ فِدَا عِدْوَانِ عَمِي
 میں آٹھ یا دس سال کی جو بھی ملازمت کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے
 یہ معاملہ آپ محمد پریمپور دیں وَاللّٰهُ عَلٰی مَا نَقُولُ وَكِيلٌ۔
 بات کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ اس کی ذات پر عہدہ کر دیا
 ملے کہ سب سے پہلے وہی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔

فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ
جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ
نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ
لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاقِئِ
الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنِ
يَمُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنِ الْقُعَاصَاءُ
فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ
يَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفُ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِينَ ﴿٣١﴾
أَسَلَتْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ
سُوءٍ وَاضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَكَ
بُرْهَانَيْنِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ
نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ
أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي
إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ
بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ

إِلَيْكُمَا جَبَابِيَّتَانِ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴿٢٥﴾

ترجمہ :- پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی مدت اور
 سے کر پے اپنے اہل کو تو انہوں نے دیکھا طور کے کہنے
 پر آگ کو ۔ اور کہا اپنے گھہ والوں سے کہ تم ٹھہ جاؤ ۔ میں
 نے آگ دیکھی ہے ، شاید میں لوگوں سے پاس وہاں سے
 کوئی خبر یا کوئی انکارہ سنا کر تاکہ تم آگ سے بچو ﴿٢٩﴾
 پس جب پہنچے وہاں موسیٰ علیہ السلام تو آواز دی گئی واری
 کی دائیں طرف مبارک خطے میں اُس درخت سے کہ موسیٰ بیشک
 میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار ﴿٣٠﴾ اور یہ کہ تم ڈالو
 اپنے ہاتھ سے اپنی لاشیں ، اور جب دیکھا اُس کو تو وہ حرکت
 کر رہی تھی ، گویا کہ وہ سناپ ہے ، پشت پیچھی (موسیٰ علیہ
 السلام) اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا ، فرمایا اللہ نے اُسے موسیٰ !
 آگ کو اور خوف نہ کھاؤ ، بیشک تم امن والوں میں سے
 ہو ﴿٣١﴾ ڈالو اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ، نہ بھگے گا وہ سفید
 ہو کر بغیر کسی تکلیف کے ، اور ملاؤ اپنی طرف اپنے بازو
 کو خوف سے ۔ پس یہ دو سنیں میں تمھارے پروردگار کی
 طرف سے فرعون اور اُس کے سرداروں کے سامنے ، بیشک
 وہ نافرمان لوگ ہیں ﴿٣٢﴾ عرض کیا (موسیٰ علیہ السلام) نے اُسے
 میرے پروردگار ! بیشک میں نے قتل کیا ہے اُن میں سے
 ایک جان کو ، اور میں خوف کھاتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل
 نہ کر ڈالیں ﴿٣٣﴾ اور میسر بجائی ہارون مجھ سے زبان میں زبا

فصیح ہے۔ پس اُس کو بھیج دے میرے ساتھ بطور معاون
جو میری تصدیق کرے۔ میں خوف کہتا ہوں کہ وہ لوگ میری
تعزیب کریں گے (۳۴) فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم مضبوط کر
دیں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ، اور بنائیں
گے ہم تم دونوں کے لیے غلہ۔ پس نہ بیچیں گے دشمن
تم دونوں کی طرف۔ تم بازو ہماری نشانیاں لے کر۔ تم اور
تمہارے پیروکار غائب بنیں گے (۳۵)

راہِ حیات

یہ موعی علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب آپ شعیب علیہ السلام
کے گھر پہنچے تو آپ کو اطمینان حاصل ہوا کہ فرعونوں کے مظالم سے بچ گئے ہیں۔
شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں میں سے ایک نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام
کو نوکر رکھ لیا جائے، یہ شخص بڑا طاقتور اور امانت دار ہے۔ شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام
کو پیشکش کی میں دو میں سے ایک بیٹی کا حق تمھارے ساتھ کر دوں گا۔ بشرطیکہ تم کہہ اؤ کہ آٹھ
سال یہ میرا نوکر رہے گا۔ اور کہہ دوں گا میں پورے کر دو تو یہ تمھاری غشا، پانچ سو ہو گا اور
میرے طرف سے کوئی سارا نہیں ہو گا۔ البتہ میں تمھارے ساتھ اٹھاؤں گا اچھا سلوک کروں گا۔
موسیٰ علیہ السلام نے پیشکش قبول کر لی اور آپ وہیں رہنے لگے۔ بیکریاں چراتے اور دوسرا
ضروری کام انجام دیتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو وہاں رہتے ہوئے آٹھ اور پچھ دس
سال بھی گزر گئے اور ان کی عداوت کی اصفافی مدت بھی پوری ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام نے
اپنی ایک بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔

موعی علیہ السلام
کی ساری بات
ان سے

اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے فَكَمْ
قَضَىٰ مُوسَىٰ لَدَٰجِلَٰٓئِبِ مُوسَىٰ عَلَیْہِ السَّلَام مَقَرَّہ مدت پوری کیسے چکے، مفسرین کرام فرماتے
ہیں کہ دو مدتوں میں سے لمبی مدت دس سال پوری کی تھی۔ بعض روایات سے معلوم
ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خسر سے ذکر کیا کہ وہ اپنی والدہ اور بھائی کو ملنے
لے السَّحَابِ الْمُبَارَكِ وَزُلُومِ السَّيْرِ الْمُبَارَكِ لَمْ يَدْرِ الْبَيَانِ مَتَىٰ (فياض)

کے بہتے خواہشمند ہیں، اگر اجازت ہو تو وہ اس قسم کے لیے عمر کو مسخر اختیار کر لیں۔ شہر نے نہ صرف آپ کو اجازت دے دی بلکہ آپ کی بیوی کو بھی ہمراہ جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ واقعات کے تسلسل میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب مدت پوری ہوئی وَسَارَ بِأَهْلِهِ تو وہی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقدمہ کر رہے تھے کہ شعیب علیہ السلام نے سچے وقت کچھ نصیحتیں فرمادیں اور کچھ دوسرا مال بھی بیٹی کو ساتھ لے دیا۔ اس کے علاوہ ایک خادمہ اور بعض بیویوں کا ذکر بھی آتا ہے۔

میں بیوی کی
بیچا رہش

اس واقعہ سے پسند آتا ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کسی دروازے تک پہنچا دے تو وہ جاسکتا ہے۔ دکان کے وادین کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہماری شریعت کا بھی یہی قانون ہے۔ بعض لوگ بہت بعد می کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بیٹی کو خاوند کے ہمراہ بھیجے پر مذاق لینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ کچھ عرصے کے وقت اس قسم کی شرط لگانا کہ بیٹی کو کسی دوست شریک میں نہ دے دیں گے۔ درست نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نکاح کی شرط میں سے نہ صرف جائزہ شرط کو پورا کرنا ضروری ہے جو شریعت کے مطابق ہوں۔ کسی خاوند شریک کی پابندی لازمی نہیں۔ مثال کے طور پر شرعی شرائط میں بیوی کو آرام و سکون سے رکھنا، اس کے مال و نفقہ کا بندوبست کرنا، طوب ہو تو حبیب غریبی دینا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وغیرہ شامل ہیں جن کی تعمیل ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ شرط چھوٹے کہ سفر کے دوران بیوی اپنے خاوند کے ہمراہ نہیں جائے گی۔ تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ شرط بھی عائد کرتے ہیں کہ حالات کا کیا بھی تقاضا ہو خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ ایسی شرائط اطلاق میں اور شریعت انہیں تسلیم نہیں کرتی۔ نہ ان کی تعمیل ضروری ہے۔

بوسلی علیہ السلام اپنے اہل و عیال، خادم اور بھیڑ بچہ بوسلی کے ہمراہ اپنے سفر پر
لے تفسیر جمل مہینہ (فیاض)

روانہ ہو گئے راستے میں گروہ طور پر لگتا تھا۔ اس نئی واوی صحرانے سینکے اطراف میں سب
 موسیٰ علیہ السلام اس واوی سے گزر رہے تھے۔ راستہ کا وقت اور سردی کا موسم تھی۔
 بیوی کو چھتہ حلیف بھی تھی۔ ان کے کہنے پر سب محسوس ہوئی۔ اس زمانے میں سفر
 لوگ حقیقتی ہم پختہ سفر میں پاس رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھس س پیونس اکٹھے
 آگ جلنے کی کوشش کی آخر وہ پیاز موٹے ستارے کے آگ میں جانب طور پر دور سے آگ میں ہوئی
 دیکھی تو قال لا اھلہ اپنی بیوی سے فرمایا۔ اَمَكْتُو راجت انت
 ناز تم میں یہ نہیں ہے آگ دیکھتے لیکن تیکم منہا بخبر
 شاید کہ میں تمھارے لیے وہاں سے خبر پاؤں۔ راستہ بھی حلیف کے معلوم نہیں تھا اور حضرت
 موسیٰ علیہ السلام وہ خیال تھا کہ شاید آگ پر کوئی راستہ بنے وار آوی بھی مل جائے۔ فرمایا
 وَحَبْرَةٍ قَرِيبٍ ساری میں آگ کو کوئی انکار ہی نہ کرے آؤں۔
 فَتَكُنْ تَصْطَلُونَ تاکہ آگ سینک کر سون پڑے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا جَبَّأَسُ الْكَتِفِ قَرِيبٍ سَنِي لَوْدِي مَرْتَبَةً
 شَاطِئُ الْوَادِي رَئِیْمٍ فِي بُقْعَةٍ نَمَارُكَةٍ مِنْ شَجَرَةٍ
 تو آپ کو آواز دی کہ واوی کی زمین طرف کے مبارک ٹھکانے میں ایک درخت سے۔
 ہو گا تاکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے جس وقت میں سفر کر رہے تھے وہاں سے وہ مقتدر واوی
 وہاں طرف پہنچے۔ اور اس لیے ایسا ہی ذکر کیا ہے یہ واوی مقدس اس لیے تھی کہ
 وہاں پر خدا تعالیٰ کی تخلیقات و نزول ہو رہا تھا۔ چنانچہ سورۃ طہ میں موجود ہے کہ اللہ
 نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ اِنَّا رَکِبْنَا فَاخْلَعْ لَعَلَّکَ
 رَکِبَکَ بِالْوَادِی الْعَقْدِی صَوِی رَکِبَکَ مِی تِی رَکِبَکَ رَکِبَکَ
 جوتے تار دو کہ تے ایک مقدس واوی میں ہو۔ عامر مسامحہ بھی چونکہ مقدس
 مقامات میں اس لیے وہاں بھی جوتے تار کر جانے کا حکم ہے۔ بیت شریف
 پر ہر وقت تجلیات الہی کا ظہور ہوتا رہتا ہے اس لیے وہاں بھی جوتا تار کر اور ہر باب
 ہو کر بنا پائے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان کے پاؤں اس مقدس خطے

مقدس واوی
 کے پاس

کے ساتھ مس کریں اور اُسے فیض حاصل ہو۔ اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اُس پاک خطے میں پہنچے تو وہاں سے آواز آئی اَنْ يَسْمَعْ سَاطِرُكَ رَبِّكَ اَنَا اللّٰهُ رَبُّكَ
الْفَلَعَيْنِ اے موسیٰ! میں تمام جانوں کا پروردگار اللہ ہوں۔

دو معجزات

موسیٰ علیہ السلام اُس مقام پر گئے تو کوئی خبر معلوم کرنے یا آگ لینے کے لیے تھے مگر وہاں کچھ اور ہی معاملہ پیش آگیا۔ سورۃ طہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ابتدائی تعارف کرانے کے بعد فرمایا وَاِنَّا اَخْتَرْنَا لَكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحٰی (آیت ۱۱۳) میں نے تجھے رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، پس سنو جو کچھ اپنی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور اب تمہیں میرا پیغام ہے کہ فرعون کے پاس جانا ہو گا۔ اور اس سے دو باتیں کرنی ہوں گی۔ ایک یہ کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے جیسا کہ سورۃ الشعراء میں موجود ہے اس مقام پر فرمایا وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ کہ موسیٰ علیہ السلام! اپنی لاشی زمین پر ڈال دو۔ یہ معجزے کا اظہار ہو رہا ہے پہلے اپنی ربوبیت کا تعارف کرایا، پھر معجزے کا اظہار کیا۔ حسب حکم موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاشی پھینک دی فَلَمَّكَ اَرَاهَا تَهْتَزُّ بِعُرْبٍ اُس کو دیکھا تو وہ حرکت کر رہی تھی كَاَنَّهُمْ جَانُّوْهُ کہ وہ سانس پے۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے وَلَوْ مُدْبِرًا وَلَوْ لَعَقِبْتُ بِمِطْمَرٍ بھڑک کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ مگر اللہ نے فرمایا يَمُوسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اے موسیٰ! آگے آؤ اور ڈرو نہیں۔ رَّبُّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ اے شک تم امن والوں میں سے ہو تمہیں کوئی خطرہ نہیں

مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مذکورہ لاشی حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے روانگی کے وقت دی تھی کہ راستے میں تمہارے کام آئے گی اس سے بھاریوں کو ہلکا کرنا اور درختوں سے پتے جھاڑ کر ان کی خوراک کا بندوبست کر لیا کرنا۔ بعض کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی یہ لاشی اصل میں آدم علیہ السلام کی تھی جو آپ تک منزل بمنزل انبیاء کی وساطت پہنچی، اور پھر آپ نے وہ

موسیٰ علیہ السلام کو دیدی۔ یہ تفسیری روایات میں آتا ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے۔
بہر حال ایک معجزہ تو یہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لالٹھی نے سانپ کا روپ ہمار

لیا، اور اللہ نے دوسرے حکم یہ دیا أَسْلَفَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ اپنا ہاتھ اپنے
گریبان میں ڈالو وَتُخْرِجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ یہ نکلے گا بالکل سفید بغیر کسی
تکلیف یا بیماری کے۔ طلب یہ کہ سفیدی کسی بیماری از قسم پیلہ یا کسی وجہ سے نہیں ہو
گی بلکہ تمھارا ہاتھ معجزانہ طور پر سورج کی طرح چمکے اور نورانی ہو جائے گا۔

فرعون نے
پاس جانے
کا حکم

موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ابھی تک خوف تھا۔ لالٹھی کا سانپ بن جانا ان
کے لیے بڑا ہی عجیب معاملہ تھا۔ نیز وہ فرعون کے پاس جانے سے بھی خوفزدہ تھے
اسی طرح ہاتھ کی سفیدی بھی ان کے لیے خوف کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ ان حالات
میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْمُرْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ
جب آپ ان چیزوں کا خوف محسوس کریں تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ
ملا لیں اور انہیں کھلانے چھوڑیں، آپ کی خوفزدگی فوراً دور ہو کر دل میں تقویت پیدا
ہو جائے گی۔ فرمایا فَذَنْكَ بَيْنَ هَاتَيْنِ مِصْرَ تَبْتَكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَائِكَةٍ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنے رب کی یہ دو نشانیاں
دعما اور یہ بیضا کے کمر فرعون کے پاس جاؤ۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ
بے شک وہ نادان لوگ ہیں۔ سورۃ طہ میں ہے إِذْ هَبَّ رِيحٌ فَدُفِعُوا
إِلَىٰ صَفْوٰی (آیت - ۲۴) فرعون کے پاس جاؤ۔ وہ بڑا سہکس ہو چکا ہے۔ ویسے
تو ساری قوم ہی متکبر تھی مگر فرعون سب سے بڑھا ہوا تھا۔ گناہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کے
اللہ کی بات کرتا ہے، میرے سوا اور کون اللہ ہے میری سلطنت میں نہیں چلتی میں
طویم بنے ہوئے ہیں، فصلیں با فراط ہیں، ہر چیز کی فراوانی ہے جس کو چاہوں زندہ
رکھوں اور جس کو چاہوں ختم کر دوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے۔ میرے سوا یہ
کس خدا سے ہیں ڈراتے ہیں؟

موسیٰ علیہ السلام
کا حکم

فرعون کی طرف، جلنے کا حکم پا کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس

اسنے یہ آنے والی بعض مشطات کا ذکر کیا۔ قَالَ رَبِّ ارْخُصْ قَسَتْ مِنْهُمْ
 نَفْسًا كُنُوسًا پُروردگار! میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا اور پھر گرفتار
 ہونے کے خوف سے بھاگ کر مدین چلا گیا تھا۔ اگر اب پھر میں فرعون کے پاس
 جاؤں گا فَلْخَافُ اَنْتَ يَقْتُلُونِ تو مجھے خطر ہے کہ وہ مجھے قتل
 کر دیں گے، میں نے اس شخص کو ارادہ تو قتل نہیں کیا تھا بلکہ محض ایک مظلوم کی
 مدد کے لیے آئے ہڑھاتھا مگر ایک گھوڑے میں ہی اس شخص کا کام تمام ہو گیا اب
 فرعون مجھے چھوڑیں گے نہیں۔

بارون علیہ
 السلام کی شراکت

اور دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کے انداز میں کی کہ اگر مجھے
 ضرور ہی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جانا ہے تو پھر وَاجْزِئْ هَسْرُونَ
هَوَافِصَ مِثِّي لِسَانًا تو پھر میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے
 نیارہ فصیح ہے، میری زبان میں تو قدرے لکنت ہے مگر وہ اپنا مافی الضمیر بہتر
 طرز سے بیان کر سکتے فَارْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا پس اسے میرے ساتھ معاون
 کے طور پر بھیج دے۔ يَصْدَقْنِي جو میری تصدیق کرے کہ واقعی ہم اللہ کے
 پیغمبر ہیں اور تمہیں صراطِ مستقیم کی دعوت دینے کے لیے مامورینِ شریں۔ سو تو ظاہر
 اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے وَاشْرِكْهُ فِي امْرِئِي آیت ۲۲
 ہارون علیہ السلام کو میرے نبوت کے کام میں شریک کر دے۔ اِنِّي اَخَافُ اَنْتَ
تَكْذِبُنِي میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ لوگ میری تکذیب کریں گے اللہ نے آپ کی
 یہ ساری دعا قبول فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت بھی دور ہو گئی۔ ہارون علیہ السلام
 کو نبوت عطا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور معاون بھیج دیا۔ یہاں بھی ارشاد
 ہوتا ہے قَالَ سَلِّطْهُ عَلَيَّ یا خیلک اترنے فرمایا ہمتھائے
 بھائی کے ساتھ تمھارے بازو کو غلبہ کریں گے۔ یعنی اے بھی رسول بنا کر تمھاری
 تائید کے لیے بھیجیں گے۔ جیسے دنیا کا عام دستور بھی یہ ہے کہ کسی نے بھائی
 اس کے دست بازو ہونے ہیں۔ بھائیوں سے انسان کو بڑی توقعات وابستہ ہوتی
 ہیں اور وہ دیکھ کر تمھیں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان تھا کہ اس نے

موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے ہمراہ بھیجا۔

اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی بھی دی وَجَعَلْ لَّكُمْ سُلْطٰنًا بِمِثْلِهِم دُونِمْ بھائیوں کو غلبہ عطا کریں گے جس کا نتیجہ یہ ہوگا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمْ کہ فرعون اور اس کے حواری اور دیگر مخالفین تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ خدا تعالیٰ ایسا انتظام فرمائے گا کہ فرعون کی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور اس کا فضل تھا کہ حکمرانوں سمیت ساری مستبد قوم کے سامنے یہ دو آدمی دھڑلے کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے مگر کسی کو ان کے خلاف ہاتھ بڑھانے کی جرأت نہ ہوتی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون اور اس کے حواریوں کے اوصان خطا ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا تھا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کے ارگرد کافروں، یہودیوں اور منافقوں کا حصار تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام اکیلے میں میں کیوں نہ اُن کی حفاظت کے لیے پہرہ دوں۔ چنانچہ آپ تجھیا پہن کر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا: اُدھر سورۃ المائدہ میں اللہ کا پیغام آیا یٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ..... وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (آیت ۶۵) اے اللہ کے رسول! آپ اپنا تبلیغی مشن جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ نزول آیت کے بعد حضور علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرت سعدؓ سے فرمایا کہ تم پہرہ بٹا دو، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا خود ذمہ اٹھا لیا ہے چنانچہ آپ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یاد ہے کہ ایا معاملہ صرف انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے، مسلمان مبلغین اس زمرہ میں نہیں آتے۔

اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام چالیس سال سے زیادہ عرصہ فرعونوں کے درمیان رہ کر حق تبلیغ اور کفر سے ہمکنار اللہ نے ان کی

جانوں کی حفاظت فرمائی۔ درمیان میں بڑی بڑی تکالیف بھی آئیں حتیٰ کہ ایک
 موقع پر اسرائیلیوں نے شکایت پیش کی کہ اے موسیٰ! تمہاری مدین سے واپسی کے
 بعد بھی ہماری تکلیفوں میں کمی کی بجائے اضافہ ہی ہوا ہے، ہم پہلے بھی فرعون کے
 ظلم کا شکار تھے اور اب بھی ہم پر یہی ستمیں ہی نازل ہو رہی ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام
 نے قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا **اَسْتَعِیْبُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا ۚ اِنَّ
 الْاَرْضَ لِلّٰهِ یُوْرِثُهَا مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ
 لِلْمُتَّقِیْنَ (الاعراف - ۱۲۸)** اللہ سے مدد طلب کرو، اور صبر کرو۔ بیشک ساری
 زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث
 بناتا ہے، اور بہتر انجام متقیوں کا ہی ہوگا۔ تم گھبراؤ نہیں۔ یہی شکایت حضرت ارس
 نے حضور علیہ السلام سے بھی کی تھی۔ عرض کیا، کفار بڑی تلخیصیں پہنچا رہے ہیں آپ
 نے فرمایا صبر کرو، تم ابھی سے گھبرا گئے ہو، پہلی امتوں کے لوگوں کے سردوں پر آئے
 رکھ کر ان کو روٹھکڑے کر دیگیا اور انہوں نے برداشت کیا مگر تم کافروں کی بددعا
 سے ابھی سے گھبرا گئے ہو۔ بالآخر اللہ تعالیٰ تمہیں ہی غالب بنانے کا بہتر آزمائش
از قسیم مال کا ضیاع، افرادی قوت میں کمی، اور فصلوں کا نقصان وغیرہ ضرورتاً اپنی
مگر کامیابی اسی کو حاصل ہوتی ہے جو آخر دم تک صراطِ مستقیم پر قائم رہتا ہے۔
 بہر حال اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا بَاٰیٰتِنَا ہَمَارِیْ
 دونشانیوں سے کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاذباتِ شفاء و من
 اتبعکمما الغلبون تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب ہوں گے
 پھر جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے، کامیابی اہل ایمان کے حصے میں ہی آئی، اور
 فرعون اور اس کے سارے حواری بجز قلعہ زم میں غرق کر دیے گئے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا
 إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا
 الْأَوَّلِينَ ۝۳۶ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ
 مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا
 يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝۳۷ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَلَائِكَةُ
 لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي ۖ فَأَوَقَدْ لِىَ يَهَامُنْ عَلَى الطِّينِ
 فَاجْعَلْ لى صَرْحًا لَّعَلِّى أَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى
 لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝۳۸ وَاسْتَكَبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ
 فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا
 يُرْجَعُونَ ۝۳۹ فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ
 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝۴۰ وَجَعَلْنَاهُمْ
 أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَكُلُّهُمْ فِي الْيَمِّ لَا يُنصَرُونَ ۝۴۱
 وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَكُلُّهُمْ فِي الْيَمِّ هُمْ
 مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۝۴۲

ترجمہ:۔ پس جب آنے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں

لے کر تو کہا انہوں نے کہ نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا۔ اور

نہیں سنا ہم نے ایسا اپنے پیٹ آواز ابدار سے (۲۶) اور کہا
 مومن علیہ السلام نے میرا پروردگار خوب جانتا ہے اُس کو جو ہدایت
 نے کر آیا ہے اُس کی طرف سے ۔ اور وہ کہ جس کے لیے
 اتنا نیک ہے آخرت میں ۔ بیشک نہیں فلاح پا سکے ظالم
 نول (۲۷) اور کہا فرعون نے اے درباریو ! میں نہیں جانتا تمہارے
 لیے کوئی الہ اپنے سوا ۔ پس آگ جلاؤ میرے لیے اے بھان
 ش کے پیڑا سے پر زمینیتوں کے جیسے میں تیار کر دو)
 وہ بنا دو میرے لیے ایک محل تاکہ میں جھانک کر ، بچوں
 موسیٰ ، علیہ السلام کے الہ کو ، اور میں گمان کرنا ہوں اس کے
 بارے میں کہ وہ تھوڑا ہے (۲۸) اور تکبر کیا فرعون اور اس کے
 شکر نے زمین میں ناحق اور گمان کیا انہوں نے کہ وہ ہماری
 طرف نہیں لوٹے جائیں گے (۲۹) پھر پکڑا ہم نے اُس کو
 اور اس کے شکر کو اور پھینک دیا اُن کو سمندر میں ۔ پس
 دیکھو کیا ہوا انہما ظالموں کا (۳۰) اور بنایا ہم نے اُن کو ایسے
 پستوانے کہ وہ ہلاتے ہیں درخت کی طرف اور قیامت کے دن
 اُن کی ۔ وہ نہیں کی جانے کی (۳۱) اور ہم نے پیچھے لگائی ہے
 ان کے سوا دنیا میں لعنت ، اور قیامت ملے دن وہ برائی
 والوں میں سے ہوں گے (۳۲)

موسیٰ علیہ السلام مع اپنی اہلیہ اور ساز و سامان مدین سے مصر جا رہے تھے کہ راستے
 میں کوہ طور کی مقدس وادی سے گزر رہے تھے ۔ اُس مقام پر اللہ نے ان سے کلام کیا اور نبوت
 رسالت علیہ السلام اور ساتھ دو عظیم معجزات عصا اور ید بیضا بھی عنایت کیے ۔ موسیٰ علیہ السلام
 کو جمع ہونے کا حکم ہوا ۔ انہوں نے اس راستے میں حامل مشکلات کا ذکر کیا تو اللہ نے

یقین دیا کہ فکرم نہ کرو، بالآخر قسم ہی غالب رہو گے۔ اللہ نے آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور فریضہ نبوت میں آپ کا مدد و معاون بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی کے مطابق مہسر پہنچے اور آگے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو منتظر پایا۔ پھر وہ دونوں فرعون کے دربار میں پہنچے تاکہ اللہ کا پیغام پہنچا سکیں۔

موسیٰ علیہ السلام
فرعونی دربار
میں

فرعون کے دربار میں جانے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام دونوں کا ذکر کیا ہے جیسے سورۃ طہ اور سورۃ الشعراء میں ہے اور بعض مقامات مثلاً یہاں اکیلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسٰی بِآيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ جب موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے۔ یہ نشانیاں وہی دو عظیم معجزات عصا اور یہ جینا تھیں۔ معجزہ کہتے ہی ایسی چیز کو جس سے عام مخلوق عاجز آجائے اور اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس کے علاوہ خود نبوت اور نبی کا کلام اور پیغام بھی ایک واضح چیز ہوتی ہے۔ تو بینات میں معجزات اور نبی کی طریت سے پیغام دونوں چیزیں شامل ہیں۔ تو جب یہ چیزیں مل کر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، معجزات پیش کیے اور اللہ کا پیغام سنایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا قَالُوا مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّضْمَرٌ کہنے لگے یہ تو محض گھڑا ہوا جادو ہے۔ فرعون کے درباریوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانی اور اس طرح انہوں نے معجزات کو جادو سے تعبیر کر کے انکار کر دیا۔ یہاں یہ قَالُوا جمع کا صیغہ اسی لیے لایا گیا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں سب نے ان نشانوں کا انکار کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہی الہی کی باتیں سناتا ہے اور ہماری طرف معجوت ہونے کی بات کرتا ہے مگر وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا اَبًا ہاں اباؤں نے ہم نے ایسی باتیں اپنے آباؤ اجداد سے پہلے تو کبھی نہیں سنی۔ یہ کہنا ہے کہ ساری کائنات کا ایک ہی خدا ہے۔ وہی سب کو پیدا کرنے والا، تھامنے والا اور فنا کرنے والا ہے۔ اور پھر قیامت والے دن وہی دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب لے گا اور جزائے عمل کا فیصلہ کرے گا۔

فرعون اور اس کے حواری کہنے لگے ہم نے تو ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی۔

موسیٰ علیہ السلام
کی حق گوئی

اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّیْٓ اَعْلَمُ بِمَنِ جَاءَ بِالْهُدٰی مِّنْ عِنْدِہٖ مِیْرًا یُّرَدُّ دَکْکَرًا ہر جگہ ہی بتا رہا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اور کسی ذاتی غرض کے لیے تو نہیں آئے بلکہ اللہ کے حکم سے اُس کا پیغام لے کر آئے ہیں اور وہی بہتر جانتا ہے وَمَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ کہ آخرت میں اچھا گھر کس کا ہے، مگر اتنی بات یقینی ہے اِنَّہٗ لَا یُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاسکتے، وہ ہمیشہ نامرد رہیں گے۔ ظلم میں نہ فہرست کھڑا رہے، اس کے بعد دیگر مظالم از قلم لڑائی، جھگڑا، حق تکلفی، قتل ناحق وغیرہ آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں، اور اس کا فیصلہ یہی ہے کہ اس ہدایت کو قبول کر لیں یا نہ کر لیں۔ اور ظلم و زیادتی کے مرتکبین ناکام ہو جائیں گے۔

اوپر بیان
کی تعمیر

فرعون پر اس تبلیغ کا چنداں اثر نہ ہوا۔ کہنے لگا کہ مصر کی سلطنت میں مطلق العنان اور باختیار حاکم تو میں ہوں، میں سیاہ و سفید کا مالک ہوں، ملک زر خیز ہے جس میں نہریں چل رہی ہیں۔ ڈیم بنے ہوئے ہیں، ہر طرح کی آسودہ حالی ہے، مگر یہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور الہ کا پتہ بنا رہا ہے، پھر اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ یٰٓاَیُّهَا الْمَلٰٓئِکَةُ مَا عَلِمْتُ لَکُمْ مِّنْ اِلٰہٍ غَیْرِیْ کہنے لگا۔ اے میرے سردارو! میں تو تمھارے لیے اپنے سوا کسی کو معبود نہیں جانتا، یہ موسیٰ کس الہ کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اوپر آسمانوں میں ہے، اور سب اُسی کے اختیار میں ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا میں موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنے وزیر ہامان سے کہا کہ اس کی صورت یہ ہے فَاَوْقِدْ یٰٓاَہٰٓا مِنْ عُلَیِّ الطِّیْنِ اے ہامان اینٹوں کا ایک بھٹہ لگا اور اس میں پختہ اینٹیں تیار کر آؤ۔ ظاہر ہے کہ اس وقت مصر جیسے متمدن ملک میں بچی عمارت کا

عام روان تھا اور اینٹیں پکانے کے لیے بھٹے بھی موجود ہوں گے۔ تو یہ چونکہ اہم کام تھا۔ اس لیے وزیر سے کہنے لگا کہ پہلے اینٹیں تیار کرواؤ فَلْجُعَلْ لِي عَرْحًا پھر میرے لیے ایک اونچا محل یعنی مینار تعمیر کرواؤ لَعَلِّي أَطَّلِعَ إِلَيْهِ مُوسَى تاکہ میں اُس کے اوپر سے جہانم کو موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو دیکھ سکوں کہ وہ کیا ہے۔ وَأَنِّي لَا ظَنَّةَ مِنَ الْكَذِبِينَ اور میں گمان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ مفسرین کو اس بارے میں اختلاف ہے کہ فرعون کے مذکورہ حکم کے مطابق کوئی محل یا مینار تیار بھی ہوا تھا یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون نے یہ حکم دفع الوقعی کے لیے ازراہ تمسخر دیا تھا تاکہ درباری موسیٰ علیہ السلام کی بات سے متاثر نہ ہو جائیں مولانا شاہ اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ کسی صحیح روایت میں اس محل کی تیاری کا ذکر نہیں ملتا، صرف تفسیری روایتوں میں آتا ہے کہ ایمان نے پچاس ہزار کاریگر اور مزدور محل کی تیاری کے کام پر لگائے اور مینار کی شکل کا محل تیار ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون اس مینار نما محل کے اوپر پڑھا مگر وہ آسمان تک کہاں پہنچ سکتا تھا، اُسے کچھ نظر نہ آیا تو شرمسار بھی ہوا۔ اور تعصب و خدا کی بنا۔ یہ خدا تعالیٰ کا اشارہ بھی کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ فرعون کو اس کے اوپر چڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا جب محل تیار ہو گیا تو اللہ نے فرشتے کو بھیج کر اس کو گرہ دیا۔ اس کے تین ٹکڑے ہوئے۔ ایک فرعون کے شکم پر گرہ جس سے بڑی تباہی پھیلی، دوسرے حصہ پانی میں گرا اور تیسرے حصہ نے ہی منتشر ہو گیا۔ اور فرعون اپنی اس سیمہ میں بھی ناکام رہا۔

فرعونوں کا
تنبہ

فرعون کے انکار، تعصب، ضد اور انکار کی وجہ یہ بیان فرماں ہے وَاسْتَغْبِرُوا هُوَ وَجُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فرعون اور اس کے شکر نے زمین میں ناحق تیر اور غم و رکیا۔ اقتدار کے نشے میں توحید کا انکار کیا اور خود الوہیت کا دعویٰ کرنا، نبی کی بات کو ٹھکرایا۔ سورۃ النمل میں موجود ہے وَيَجِدُوا فِيهَا وَاسْتَقْنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا آیت ۱۴ کہ فرعون نے ظلم و زیادتی کی وجہ سے احکام الہی اور معجزات کا انکار کرتے تھے حالانکہ ان کے دل اسی

تصدیق کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں۔ جب فرعون نے انکار کر دیا۔ تَوَالَّاسَ عَلَیْ دِیْنِ مَلُوكِهِمْ کے مطابق اُس کے حواریوں اور دیگر رعایا نے بھی انکار کر دیا۔ جیسا حاکم ہوتا ہے۔ ویسے ہی اُس کے کارندے اور عام لوگ ہوتے ہیں، وہی وضع قطع اور وہی رسم و رواج سب اپناتے ہیں۔ لہذا اہل ایمان کے سوا ساری قوم نے انکار کر دیا مُحْضٌ تَجْبِرُکِی دَحْیَہ۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی۔ وَقَظَنُوا أَنَّهُمْ رَاکِبُنَا لَا یُرْجِعُونَ کہ ہم گمان کرتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ گویا انہوں نے معاد اور جزائے عمل کا بھی انکار کر دیا۔ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہمیں خواہ مخواہ آنے والے اُن دیکھے دن کے خوف میں مبتلا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے جاؤ گے، اللہ کے حضور پیشی ہوگی، محاسبہ اعمال ہوگا اور جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، یہی تو ان باتوں پر یقین نہیں آتا، ہم نہیں خیال کرتے کہ مرنے کے بعد پھر خدا تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الشُّرَکَیَّاءُ فَلَظَذْنَهُ وَحُجُودَهُ ہم نے چھوڑ دیا فرعون اور اس کے لشکر کو، اُن کی گرفت کا وقت آگیا فَنَبَذْنَاهُمْ فِی الْیَمِّ اور اُن سب کو سمندر میں پھینک دیا۔ یہاں تفصیل نہیں ہے دوسری باتوں میں موجود ہے کہ میلے کے دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مکمل گئے۔ سمندر کے کنارے پہنچے تو اشرے اُن کے لیے بارہ راستے بنائے جن سے وہ گزرتے۔ تعاقب میں فرعون اور اس کا لشکر بھی انہی راستوں سے سمندر میں داخل ہوا۔ اشرے نے طرفین کے پانیوں کو ملا دیا، اور اس طرح دریا کے سب بحرِ قزیم میں غرق ہو گئے۔ تو فرمایا بِسْمِی اُن پر گرفت کی اور اُن کو بانی میں ڈبو دیا۔ فَانْظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِیْنَ پس دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کے غرور کو کس طرح خاک میں ملا دیا۔

بِیْرُفَرَاہِ وَجَعَلْنَاهُمْ اٰیْمَةً یَّدْعُوْنَ اِلَیْکَ الشَّادِ اور ہم نے

اُن کو ایسا پیشوا (لیڈر) بنایا جو آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی لوگوں کو گمراہ کر کے دوزخ کا ایندھن بناتے ہیں۔ پیشوا ہدایت کے بھی ہوتے ہیں اور گمراہی کے بھی۔ اللہ نے دعوتیوں کو گمراہی کفر اور دعوت الی النار کا لیڈر بنایا۔ دوسرے مقام پر عام مشرکین کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نسلج بھی نہ کرو۔

كَيْفَ اُولَٰئِكَ يَدْعُوْنَ الْحَبَّ النَّارَ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاٰذِنِهٖ (البقرہ - ۲۲۱) کیونکہ وہ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرو اور دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ۔

شیخ ابن عربی فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اس دنیا میں کیے جانے والے کام آگے چل کر اُن کے لیے جزائے عمل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کے اعمال انہیں سائب، پھوٹوں اور درندوں کی شکل میں کاٹیں گے اور بعض چیزیں آگ کی شکل میں تبدیل ہو کر گنہگاروں پر مسلط ہوں گی۔ اسی طرح اعمال حسنہ، باغاست، پھولوں، پھولوں اور حورو و قصور میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف میں آیت ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کی حمد و ثناء بیان کرتا ہے اور زبان سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے جس میں اس کی محبت، عقیدت، تعظیم اور اخلاص شامل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے غرضیکہ کفر و شرک والے لوگ بظاہر تو کفریہ اور شرکیہ رسوم کی دعوت دیتے ہیں مگر درحقیقت وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔

قیامت
دن یاری

فرمایا کہ دنیا کے اندر تو ہم ان لوگوں کو دوزخ کی طرف دعوت کا امام بنائیں گے وَكَيْفَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُوْنَ اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائیگی۔ نہ ان کا لشکر کام آئے گا اور نہ مال و دولت، تابع اور متبع سب جہنم رسید ہوں گے۔ نہ کوئی سفارش کام آئیگی اور نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ فرمایا اس دنیا میں یہ حال بھی ہوگا وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

لَعْنَةُ اس دُنیا میں ہم نے اُن کے پیچھے لعنت لگا دی ہے۔ شَرَّ اَنْعِ الْاَلْبِیَّةِ
 کے تمام پیروکار اور نیک لوگ ہمیشہ ہی کہتے ہیں لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلٰی
 الظّٰلِمِیْنَ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ فرعونوں، کافروں اور مشرکوں پر لوگ
 لعنت بھیجتے ہیں۔ فرعون نے توحید کا انکار کیا، معاد کی تکذیب کی۔ رسولوں کی بے
 نہمانی تو ہمیشہ کے لیے بمع اپنے متبعین کے لعنتی ٹھہرا۔ اُن کے لیے یہی تحفہ ہے
 وَیَوْمَ الْقِیَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِیْنَ یہ لوگ قیامت والے
 دِنِ برائی اور قباحیت والوں میں سے ہوں گے۔ اِن کی شکلیں تبدیل اور حال بُرا
 ہوگا، اگر یا کہ ہر قسم کی قباحیت میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کی دونوں
 سزاؤں کا ذکر عمدہ کیا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا
الْقُرُونِ الْأُولَىٰ بِصَافِرٍ لِّلنَّاسِ وَهَدًى وَرَحْمَةً
لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْفَرَجِ
إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ
الشَّاهِدِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَرَّ عَلَيْهِمُ
الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٤﴾ وَمَا كُنْتَ
بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَّحِمَةً مِّنْ رَبِّكَ
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بعد
اس کے کہ ہم نے ہلاک کیا پہلی قوموں کو۔ یہ بصیرت کی چیز ہے
ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے، تاکہ لوگ
نصیحت حاصل کریں ﴿۴۲﴾ اور نہیں تھے آپ مغربی جانب
جب کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی طرف معاف
کا، اور نہیں تھے آپ دیکھنے والوں میں ﴿۴۳﴾ لیکن ہم نے اٹھایا
کئی قوموں کو پس دراز ہو گئی اُن پر زندگی۔ اور نہیں تھے آپ

ٹھہرنے والے مین والوں کے درمیان کہ پڑھتے آپ اُن پر
 ہماری آیتیں، لیکن ہم ہیں بھیجنے والے رسولوں کو (۴۵) اور نہیں
 تھے آپ طور کے کنارے پر جب کہ ہم نے آواز دی تھی۔
 لیکن یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ ڈرائے
 تو اُن لوگوں کو کہ نہیں آیا اُن کے پاس کوئی ڈرائے والا آپ
 سے پہلے، تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں (۴۶)

رابطہ آیات

گذشتہ رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر
 کچھ حالات بیان کیے ہیں اور اُن پر آنے والی مشکلات کا ذکر کیا ہے۔ ایک قبیلے کے
 قتل کے بعد آپ مین تشریف لے گئے۔ دس سال کے بعد واپس آئے تھے کہ
 رستہ میں کوہ طور پر اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت سرفراز فرمایا اور عہدا اور یدِ بھیا بھی
 عظیم نشانیاں دیں کہ فرعون اور اس کے حواریوں کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا۔ وہ سب
 مغرور لوگ تھے، نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے جس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوا کہ اللہ نے
 اُن سب سرکشوں کو بحرِ قلزم کا موجوں میں غرق کر دیا۔ فرمایا یہ لوگ کفر، شرک اور ظلم و زیادتی کے پیشوا
 تھے، دیکھو ان کا کیسا عبرت ناک انجام ہوا۔ دنیا میں اُن کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔
 اور آخرت میں تو عذاب کے طور پر اُن کی شکلیں ہی تبدیل ہو جائیں گی اور پھر یہ ہمیشہ کے
 لیے جہنم کا کندہ نائزائش بن جائیں گے۔

تورات کا
 نزول

موسیٰ علیہ السلام کی بعثت دو اقوام کی طرف تھی۔ ایک تو فرعون کی قبیلے قوم تھی اور
 دوسری آپ کی اپنی قوم بنی اسرائیل تھی۔ اس مقام پر اللہ نے اپنی عظیم الشان کتاب تورات
 کے نزول کا ذکر کیا ہے جو آپ کی قوم بنی اسرائیل کی راہنمائی کے لیے عطا کی گئی بنی اسرائیل
 جب بحرِ قلزم کو عبور کر کے صحرائے سینا پہنچے تو وہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہو چکے تھے
 موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پہلے تو ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور فرعون
 قانون کے اسیر تھے، اب ہم آزاد ہیں لہذا ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے جس

پر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں عمل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو حکم ہوا کہ چالیس دن تک کوہ طور پر اعتکاف بیٹھو تو تمہیں کتاب تورات عطا کی جائے گی۔ تورات کا معنی ہی قانون یعنی لا (LAW) ہوتا ہے۔

اسی کتاب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی جس کا ذکر قرآن پاک کی بہت سی سورتوں میں آتا ہے۔ آسمانی کتب میں سب سے زیادہ فوقیت اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم کو حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر تورات، تیسرے پر انجیل اور چوتھے پر زبور ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سینے بھی میں جو اللہ نے مختلف انبیاء علیہم السلام پر مختلف زمانوں میں نازل فرمائے۔ اس وقت دنیا میں جو مجموعہ بائبل موجود ہے، اس میں کل آٹالیس کتابیں جمع کر دی گئی ہیں، اور اس کے ابتدائی پانچ بڑے ابواب تورات پر مشتمل ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی مِّنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بعد اس کے کہ ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا۔ قرون، قرن کی جمع ہے جس کا معنی جماعت، قوم، گروہ، ملکیت یا ایک دور کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی اقوام میں سے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط اور مدین والوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی کتاب تورات کی حیثیت کو اللہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے بَصَائِرَ لِلنَّاسِ اس میں لوگوں کے لیے بصیرت کی چیزیں ہیں۔ سورۃ الاعراف میں قرآن پاک کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ بصارت ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو کہتے ہیں، جب کہ بصیرت سے مراد دل کی روشنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں میں جو روشنی، نور، فہم اور فراست پیدا کر دیتا ہے۔ وہی بصیرت کہلاتی ہے۔ اور جس فرد یا قوم میں یہ چیز نہ پائی جاتی ہو، وہ ظاہری آنکھیں کھٹکے باوجود اندھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے پوری قوم نوح کو رامائے اہل ایمان کے اِنھُمُ

توراتی
خصوصیت
بصیرت

سَكَتُوا قَوْمًا عَمِيًّا (الاعراف ۶۴) اُنہی قوم کو کہا ہے: انہوں نے دل کی آنکھوں سے
 اللہ کے جہاں اللہ ربی لوحِ مدبرِ کونہ چھپا دیا، اس لیے اُنہیں نہ سونے، نہ سنے، نہ سونا، نہ
 نہ یہ وضاحت دہائی ہے۔ فَاِنَّهُمْ لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ
الَّتِیْ فِیْہَا الصُّدُوْرُ (آیت ۴۶) ایسے لوگوں کی طبیعت ہی آنکھیں اُنہی نہیں ہوتیں
 بلکہ اُن کے سینوں میں پڑے ہوئے دل بنیائی سے محروم ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تواریک
 میں بصیرت کی باتیں ہمیں دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر ان پر عمل کیا جاسکتا ہے۔
 فرمایا تواریک میں دوسری خصوصیت وَهْدٰی یعنی ہدایت ہے۔ جب
 انسان میں فہم و فراست پیدا ہو جائے عقل و شعور آجائے حق و باطل کی پہچان ہونے
 لگے تو پھر اُس کو ہدایت میسر آتی ہے جس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ قرآن پاک ہی
 اہل ایمان کے لیے بصیرت اور ہدایت ہے منافق آدمی فہم و فراست سے محروم ہوتا
 ہے، لہذا وہ دین کی سمجھ سے بھی عاری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ہے
مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِہٖ خَيْرًا يُفَقِّہْہٗ فِی الدِّیْنِ اللہ تعالیٰ
 اپنے جس بندے سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسے دین میں فہم و فراست فقہانیت
 اور سمجھ بھلا کر دیتا ہے۔ بخیر من فوق اس سے محروم نہ ہوتا ہے۔ کفار و مشرکین کے دلوں پر بھی
 کفر و شرک کے اندھیرے چھائے رہتے ہیں، بدعتی لوگ بھی ہدایت کی روشنی سے بے بہرہ
 ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں پر بھی حجابِ ظلمت ہے جس کی وجہ سے انہیں
 ہدایت میسر نہیں آتی۔ ہدایت تو جب ملے گی جب عقیدہ، عمل اور خلاق درست ہوگا
 تواریک کی تیسری خصوصیت ذِیْ اَوْرَاحِمَۃٍ خدا تعالیٰ کی رحمت ہے جب
 انسان کے دل میں صحیح سمجھ اور فہم پیدا ہو جائے اور وہ صحیح راستے پر مہمان ہو جائے، اپنا
 عقیدہ، اخلاق اور عمل درست کرے تو وہ خدا تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جائے گا، اُس کو اللہ تعالیٰ
 کی قربت اور اس کی مقبولیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اُس کی مہربانیاں اور نوازشیں شامل
 ہو جاتی ہیں۔ فرمایا تواریک میں تین چیزیں یعنی بصیرت، ہدایت اور رحمت ہیں، اور ان
 کا مقصد یہ ہے لَعَلَّہُمْ یَرْتَدُّوْنَ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔

۴۱
ہدایت

۴۱
رحمت

ان پاک اور نورانی کلمات کے معنی میں آئی آیت میں بھی آیت میں۔ تاہم در بیان یہاں سے
 نے حضور خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت و نبوت کا تذکرہ بھی۔ اسے موسیٰ علیہ السلام
 اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی قدریں مشترک ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام
 کو عظیمہ دشمنوں کا سامنا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے جانی دشمن بھی موجود تھے جس طرح
 موسیٰ علیہ السلام پر کفرین آزمائشیں آئیں اسی طرح حضور علیہ السلام پر بھی آئیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام
 کو ایک عظیمہ کتاب، بظاہر فرامانی تو حضور سرور کائنات کو بھی عظیمہ کتاب ہے۔ کتاب وہی
 دونوں امتوں کے حالات بھی تھیں۔ بہت سے جلتے جلتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سے
 حضور علیہ السلام کی نبوت رسالت کی حقانیت کو بیان فرماتا ہے۔ درود اس طرح کہ ہم
 نے موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے ہیں اور آپ کے ان کے امت کو دینا
 ہے، یہ بالکل سوفیصدی صحیح میں جن میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ آپ نے نہ تو ان
 پر بھی ہے اور نہ کسی اور ذریعے سے آپ کو ان واقعات کا علم ہوا ہے، تو ان کو جو تذکرہ
 امت کے سامنے بیان کر دینا ہی آپ کی نبوت رسالت کی دلیل سے کہ امت نے
 نے یہ سارے واقعات آپ کو بذریعہ وحی بتلا دیے۔

اللہ
 منہ جہد
 اور علیہ غریب

اکھلی آیت اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت رسالت کی صداقت
 اور وحی الہی کی حقانیت کے طور پر بیان فرمائی ہے۔ ان آیات سے آنحضرت علیہ السلام
 کے حاضر و ناظر اور عالم الغیب ہونے کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ اِن تَارَیْتُمْ وَمَا
 کُنْتُ بِجَانِبِ مُغْرِبٍ رَّزَقَیْنِکَ رَحْمَۃً مِّنْ سَیِّدٍ مَُّرْسَلٍ
 اس وقت مغربی جانب تو نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے معاملے کا
 فیصلہ کیا۔ اس مغربی جانب سے صحرانے سینا کا وہ پار مراد ہے۔ جہاں سلسلہ کوہِ سینا
 بھی ہے اور جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت عطا ہوئے تھے۔ یہ علاقہ حجاز
 سے مغربی جانب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ اس وقت مغربی جانب تو نہیں تھے
 جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کا فیصلہ کیا تھا۔ وَمَا کُنْتُ رَہْمًا
 نہ تھا میں اور آپ وہاں تری علیہ السلام کے حالات کو دیکھنے والوں میں بھی شامل

نہیں تھے۔ جو یہ واقعی سنہ دیکھ کر بیان کیے ہوں۔ گویا آپ کے حاضر ہونے کی صداقت
 کے ساتھ نفی کی گئی ہے، آگے شریف کے آغاز میں بھی رہے کہ ہم نے اپنی رسم
 سے یہ کتاب آپ کی طرف نازل فرمائی ہے جس میں یہ سارے واقعات آگے ہیں
 وگرنہ آپ کو یہ علم تھا کہ اس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگوں نے بلا وجہ
 حاضر و ناظر اور علم غیب کا عقیدہ گھڑ لیا ہے، حالانکہ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ
 کی صفات مختلفہ میں شامل ہیں اور ان میں کوئی دوسری سببی شریک نہیں۔ صفت خلق، تدبیر،
 اختیار یہ سب صفات مختلفہ میں۔ اور شاہ ولی اللہ اپنی کتاب تفسیر سبب الہیہ میں فرماتے
 ہیں کہ اللہ کی صفات مختلفہ کی جہتوں سے نفی کرنا واجب ہے شہود قدرت علی خلق ہے
علم غیب ہے۔ نہ تو کسی کو پیدا کرنے کی قدرت ہے اور نہ ہی کوئی غیب جانتا ہے۔
 جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے مطلع کر دیتا ہے تو نبی کو علم ہوتا ہے۔ غیب تو
 وہ ہے جو بغیر کسی واسطہ کے خود بخود ہوا اور یہ خاصہ خداوندی ہے، ایسا رصی یا اولیاء
 سے علم غیب کی نفی ان کی قطعاً توہین نہیں ہے۔

بہر حال فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معذرت بجانب نبوت عطا فرمائی تو
 آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ وَلَيْكُنَّا آتِشَانًا قَرُونًا فَتَطَاوَلْ
عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ مگر ہم نے بہت ہی قوموں کو پیدا کیا، پھر ان پر زمانہ کی دراز
 ہو گئی، وہ سرشتی ظلم و زیادتی کے متذکر ہوئے تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔
 کہ گذشتہ آیات میں فرعون اور اس کی قوم کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے انہی کو فرمایا
وَمَا كُنْتَ تَأْوِيَاهُمْ أَهْلِ مَدْيَنَ آپ مدین والوں میں بھی شریک نہیں
 تھے تَتَلَوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے۔ مدین
 واقعات بھی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہیں ہی آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کوئی علم غیب
 تو نہیں ہیں۔ وَلَيْكُنَّا كَذَّابِينَ بلکہ ہم رسولوں کو بھیجے والے ہیں۔ ہم
 ان پر وحی نازل کر کے سابقہ واقعات سے آگاہ کرتے ہیں، آئندہ حالات سے
 مطلع کرتے ہیں اور پھر انہیں ایک لائحہ عمل عطا کر کے تبلیغ کا حکم دیتے ہیں۔

حضرت علیؓ ہون والسلام ایک مجلس میں شہید فرما گئے۔ ایک یودی نے تحقیق سے پوچھا کہ
 اسے میں سوال کیا، آپ کے قدم سے درست ہے یا نوال؟ جواب دیا اور یودی پوچھا کیا یہ خطوط
 نے صحت سے فرمایا کہ جب یودی نے حجت میں کر د سوال کیا تو مجھے جواب معمول نہیں
 تھا، اللہ نے فوراً جبرئیلؑ کو نازل فرما کر سوال کا جواب پہنچا دیا جو یودی کے علم کی بات
 بھی درست تھا لہذا وہ صہن کو مر چلا گیا۔ اس سے بھی آپ کے عارف الغیب ہونے کی غی
 ہوتی ہے۔

آگ فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَاكَ
 کے کہنے پر بھی نہیں تھے جب ہم نے آواز دی تھی کہ اے آدمی! آپ ارمی مقدس
 میں ہیں، اپنے جوتے اتار دیں، میں نے تجھے نبوت رسالت کے لیے منتخب کیا
 ہے اب تم میرا پیغام فرعون اور اس کے سرداروں کو جا کر پہنچا دو۔ فرمایا وَلَٰكِنْ رَّحِمَةُ
 رَبِّكَ تَأْتِيكَ بِتَرْسٍ پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے جو تمہیں ان حالت سے
 مفلح کر رہا ہے، وگرنہ تم تو وہاں حاضر و ناظر نہیں تھے۔

فرمایا یہ رحمت ہے تیرے پروردگار کی عرفت سے لِيُنْذِرَ قَوْمًا مِّنْ
 أَنَّهُمْ قَوْمٌ نَّذِيرٌ قَبْلِكَ کہ آپ درمیان ان لوگوں کو جن سے
 پاس آپ کے پہلے کوئی ذرات والا نہیں آیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری دنیا میں
 کوئی ڈرنے والا نہیں آیا بلکہ اس سے اہل عرب مراد ہیں کہ ان سے پہلے حضرت محمدؐ
 کے بعد طویل عرصہ تک کوئی نبی نہیں آیا اور پھر اللہ نے آخر میں حضور خاتم النبیینؐ کی طرف
 کو مبعوث فرمایا۔ عرب بھی ابتدا میں صحیح دین ابراہیمی پر تھے مگر حضور علیہ السلام سے تقریباً
 پانچ سو سال پہلے قصی بن کلاب کے زمانے میں یہاں شرک کی ابتدا ہوئی۔ لوگوں کو عیب
 اکثریت مشرک ہو گئی اور اس دوران حضور علیہ السلام سے پہلے کوئی ڈرنے والا نہیں آیا۔
 یہاں پر قَوْمًا کا لفظ خاص طور پر توحہ صلب ہے۔ آپ کی سہمی حسیست
 تو قومی نبی کی ہے کہ آپ سسرزمین عرب میں عربوں میں مبعوث ہوئے اور تبلیغ کی ابتدا بھی
 یہیں سے ہوئی۔ مگر اللہ نے آپ کی زبان سے یہ بھی کہہ دیا يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

قومی اور
 بین الاقوامی نبی

اَللّٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَيْكُمْ جَمِيْعًا اَلَا عَرَفْتُمْ ۝ ۱۵۸ اے لوگو! میں تم
 سے۔ ان لوگوں کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیا تم نے قرآن کو نہیں
 حوالہ دیا (انعام ۹۳) تاکہ میں نے اور میرے والوں کو ڈراؤں۔ وہ کہتے ہیں
 انعام ۱۶ اور ان کو بتائی جہاں ہم سے یہ قرآن پہنچے۔ عجب یہ دنیا کے لوگ نہ
 سمجھتے کہ یہ پیغام پہنچے گا اور میں ان سب کے لیے ڈرانے والا یعنی نبی اور رسول
 ہوں۔ تو گویا میں کھانا سے آپ ہیں اور قومی نبی بھی ہیں۔ قریش اور عربوں کی سعادت
 بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب کہ تمام اقوام عالم کی سعادت کی وابستگی میں آپ
 ہی کے ساتھ ہے۔ خدا کا زمانہ ہے کہ آپ عربوں کے معلم ہیں اور یہ پیغام ان
 کے ذریعے اقوام عالم تک پہنچے گا۔ چنانچہ قرآنی مشن کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ
 معجزہ علیہ السلام کے ہونے پر کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں سے آپ کو اقوام عالم کو پوز
 دینا، جو کہ ہے **فَلَمَّا يَتَذَكَّرُونَ** تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔
 اس میں شوق کو بہترین ہے کہ خدا کی کرمیت سے بچ جائیں گے۔

وَلَوْلَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ
فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَنَتَّبِعَ اٰیٰتَكَ
وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۴۷ ﴿۴۷﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ
عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوْسٰی اَوْ لَمْ
يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِيَ مُوْسٰی مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرٌ
تَّظَاهَرًا وَقَالُوْا اِنَّا بِكُلِّ كٰفِرٍ وَّكٰفِرُوْنَ ۴۸ ﴿۴۸﴾ قُلْ فَاَتُوْا بِكِتٰبٍ
مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰی مِنْهَا اَتَّبِعُهُ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۴۹ ﴿۴۹﴾ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِیْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّكَ
يَتَّبِعُوْنَ اَهْوَاَئَهُمْ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ اَتَّبَعَ هَوٰیهُ بِغَيْرِ
هُدٰی مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِی الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۵۰ ﴿۵۰﴾

ترجمہ :- اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ پہنچتی اُن کو کبھی مصیبت
اُن کے ہاتھوں کی کمانی کی وجہ سے تو وہ کہتے کہ اے
ہمارے پروردگار! کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف رسول پس
ہم پیروی کرتے تیری آیتوں کی، اور ہوتے ہم ایمان والوں
میں سے ﴿۴۷﴾ پھر جب آیا اُن کے پاس ہماری طرف سے حق
تو کہا انہوں نے کہ کیوں نہیں دی گئی اس نبی کو مثل اُس کے جو
موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی کیا نہیں کفر کیا انہوں نے اُس چیز کے

مانند جو ای گئی موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ دو جادوگر آپس میں متوفق ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم سب کا انکار کرتے تھے ہیں (۴۸) اسلئے پیغمبر! آپ کہہ دیجئے۔ پس زور کوئی کتاب اللہ کی طرف سے جو زیادہ راہ ہڈائے والی ہو ان دونوں اکتاہوں سے کہ میں بھی اُس کی پیروی کروں۔ اگر تم سچے ہو (۴۹) پس اگر یہ نہ جو بڑے سچوں آپ کی بات کا آپس یقین جانیں کہ بیشک یہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ یقیناً نبیہات کی بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں رہ دکھاتا ہے انسان کو قوم کو (۵۰)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کرنے کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ذکر ہوا۔ اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام! جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا ہو رہی تھی تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی تو آپ نے تو وہ آواز نہیں سنی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری واقعات ہم نے اپنی خاص مہمانی سے بذریعہ وحی آپ کو بتلائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی نبی اور رسول بنایا ہے اور آپ کو ایک عظیم الشان کتاب بھی عطا فرمائی ہے۔ مقرر ہے کہ آپ اس کتاب کے فیصلے اُن لوگوں کو خبردار کریں اور ڈرا دیں جن کے پاس پہلے کوئی مندر نہیں آیا۔ یہ اشارہ خاص طور پر مشرکین عرب کی طرف ہے جن میں تقریباً ڈیڑھ ہزار سال تک نہ کوئی نبی آیا، ورنہ کوئی کتاب نازل ہوئی۔ اس سرزمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نبوت سے سرفراز ہوئے اور پھر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔

ذکرِ گناہ

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مکے اور عرب کے مشرکین کا خاص طور پر شکوہ کیا ہے

اور اس ضمن میں نزول قرآن کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَوْلَا اَنْ
 نَصِيبُهُمْ مِّنْهُ لَيَبْغُواْ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ وَاُولَٰئِكَ يَلْعَنُوْنَ اور اگر ایسا نہ ہوتا
 اور ان لوگوں کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے کبھی عیب سے نہ بچتی۔
 فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ رُسُلًا رُسُوْلًا فَتَتَّبِعُوْنَ اَتَيْنَاكُمْ
 تو یہ لوگ کہہ اٹھتے۔ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا تاکہ
 ہمہ تیری آیتوں کی پیروی کرتے وَتَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اور ہم بھی میان
 لانے والوں میں ہوتے۔ ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ تقریباً ۱۰ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اہل عرب میں کوئی نبی آیا اور نہ کتاب، تو اللہ نے اس عذر کو رفع کرنے کے لیے
 فرمایا ہے کہ اگر ہمہ نبی آخر الزماں کو بھی عربوں میں مبعوث نہ کرتے اور پھر ان پر کوئی
 مصیبت آجاتی تو فوراً کہہ دیتے کہ ہمارے پاس تو کوئی رسول ہی نہیں آیا جو ہمہ صراطِ مستقیم
 کی تعلیم دینا اور ہمہ عذابِ الہی سے بچ جاتے۔ اب اللہ نے گویا اپنا آخری نبی
 اور آخری کتاب ازل کے مشرکہ پر عرب کے منہ بند کر دی ہے۔ سورۃ المائد میں اس
 قسم کا خطاب اہل کتاب سے بھی کیا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا مگر
 جَاءَنَا مِنَ الْبَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ آیت۔ ۹ کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری
 نینے والا اور نہ نذرناں نہیں آیا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ آیت۔ ۱۰ دیکھو تو تمہارے پاس
 بشیر اور نذیر آچکا ہے، اب تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں رہا۔ غرض اللہ تعالیٰ
 نے ہر ملک اور قوم میں اپنے امید مبعوث فرمائے کہ لوگوں کو حق و باطل سے آگاہ کر دے
 ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ ہمیں نہ ایسی دینی جا رہی ہے جس
 کہ ہمیں بتانے والا کوئی رسول تو آیا ہی نہیں۔ دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمہ تو اپنے
 اکابر و اجداد کے طریقے پر ہی چلتے رہے۔ ہمیں کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا۔ اللہ نے
 فرمایا کہ ہم نے اپنا آخری رسول اور کتاب بھیج کر یہ تمام اعتراضات رفع کر دیے ہیں۔
 پہلے تو وہ رسول کے نہ آنے کا عذر پیش کرتے تھے فَلَمَّا جَاءَهُمُ
 الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا بَصُرْتُمْ اَنْ كُنْتُمْ بِهٖ مِنْ قَبْلِ كُنْتُمْ اَكْبَرُ۔ یعنی
 اللہ کا آخری نبی بھی مبعوث ہو گیا اور اللہ نے اپنی آخری کتاب جس میں نازل شدہ دینی

قَالُوا لَوْلَا آؤْتِفَ مِثْلَ مَا آؤْتِيَ مُوسَىٰ تَوَكَّنْهُمْ لَكُمُ الْيَوْمَ يَكُونُ لَكُمْ عُقُوبًا ۚ يُكَذِّبُ الْبَاقِيَ ۚ وَمَا يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَّا يَسْتَكْبِرُونَ ۚ

نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ یہ دونوں اعتراض کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو عطا کیا گیا تھا، ویسے معجزات نبی آخر الزمان کو کیوں نہیں دیے گئے۔؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو تو پوری تورات تختیوں پر تختی مکانی بیک وقت دی گئی تھی مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک حضور حضور کے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کہ جب اللہ کی طرف سے حق آگیا تو انہوں نے پھر بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا انکار ہی کیا۔

اللہ نے فرمایا کہ میں نے سب اب تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات و ان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور ویسی ہی چیز کو تسلیم کر لیتے کہ وعدہ کرتے ہیں، مگر ان سے یہ پوچھو کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سوال کیا؟ اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِالْحَقِّ ۚ آؤْتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۚ كَذَّبَ مَا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَهُوَ مِنَ الْغَافِلِينَ ۚ

چنے؟ سب یہی اور باروں علیہما السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا قَالُوا سِحْرَانِ ۚ تَظَاهَرَا ۚ تَوَكَّنْهُمَا ۚ لَكُمُ الْيَوْمَ يَكُونُ لَكُمْ عُقُوبًا ۚ يُكَذِّبُ الْبَاقِيَ ۚ وَمَا يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَّا يَسْتَكْبِرُونَ ۚ

ان دونوں کا مشن ایک ہی ہے۔ ہم ان کو نبی ماننے سے تیار نہیں وَقَالُوا لَوْ آتَانَا بِكِتَابٍ مِثْلَ مَا كُنَّا نَسْتَكْبِرُ بِهِ ۖ سِحْرَانِ ۚ تَظَاهَرَا ۚ تَوَكَّنْهُمَا ۚ لَكُمُ الْيَوْمَ يَكُونُ لَكُمْ عُقُوبًا ۚ يُكَذِّبُ الْبَاقِيَ ۚ وَمَا يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَّا يَسْتَكْبِرُونَ ۚ

جھوٹ بولتے ہیں۔

شاہد عبادت رکھتے ہیں کہ مشن میں نے اپنے تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا کہ اگر ایسے ہی معجزات حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہنچا دیں تو ہم تسلیم کر لیتے پھر جب یہودیوں سے تبادلہ خیال کیا تو یہ چیز کہ تورات کی باتیں تو ہمارے مذاہب پر تھیں۔ مثلاً تورات میں بت پرستی کو لعنہ اور لعنہ۔ بعد موت کو برحق قرار دیا گیا ہے نیز یہ کہ غیر اللہ کے نام پر نذرانہ عطا ہے۔ تورات میں نبی آخر الزمان کی بعض نشانیاں بھی ملتی ہیں جو آپ پر صادق آتی ہیں۔ تو پھر کہنے کے بعد انہوں نے انکار کرتے ہیں۔ نہ تورات کو ماننے ہیں اور نہ قرآن کریم کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں

بات کا جواب نہ دے سکیں یعنی چیلنج قبول نہ کریں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُتَّبَعُونَ
 أَهْوَاءُ هُمْ تَزِیُّوْنَ یَقِیْنُ جہلے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔
 اللہ اور اس کے رسولوں کے احکام کو مٹا دینے کے خواہشات انسانی کے پیچھے لگے
 ہوئے ہیں۔ خواہشات کی پیروی دراصل شیطان کا اتباع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ
 ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّیْطٰنِ (البقرہ ۱۶۸) شیطان کے
 نقش قدم پر نہ چلے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو کوئی شیطان کے
 نقش قدم پر چلے گا۔ وہ منزل مقصود میں پہنچ سکتا اور زخیرۃ القدس کا ثمرہ بن
 سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰیہ
 بَغْیْرِ هُدًی مِّنْ مَّوٰیذِ رَبِّہٖ کہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے
 بغیر خواہشات کا اتباع کرتا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ہے اَرَاَیْتَ مَنِ
 اتَّخَذَ اِلٰہَہٗ هَوٰیہٗ (یت ۳۳) کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس
 نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنالیا ہے۔ وہ اسی طرح خواہشات کی پیروی کر رہا ہے
 جس طرح معبود پر حق کی اطاعت کرنی چاہیے بغیر خدا کی ہدایت اور پرہیزگار
 جس کی اطاعت کی جانی چاہیے۔ اور یہی گمراہی کا سبب ہے۔ خواہشات میں غصہ و
 اجتماعی قومیں ملتی رہیں کہ خواہشات شامل ہیں۔

نظاموں
 کی طرف

فَرَاہِ اِنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِیْنَ بے شک اللہ تعالیٰ
 بے انصاف لوگوں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا اور وہ ہمیشہ اس سے منحرف رہتے ہیں
 صراطِ مستقیم ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جن میں حقیقت کو پہنچنے کی طلب
 ہوتی ہے۔ جو لوگ کفر، شرک اور بدعت پر اترے جاتے ہیں۔
 وہ ہدایت یافتہ نہیں بن سکتے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن پاک کا فیصلہ یہ ہے۔
 نُوَلِّیْہِ مَا تَوَلَّیْ وَنُصَلِّیْہِ جَمْعَہُمْ وَتَاٰتِ مَنَاسِیْہِ
 النساء ۱۱۵ کہ یہ لوگ جس طرف جانا چاہتے ہیں، جس گمراہی کی راہ میں چلنا چاہتے
 ہیں، ہم ان کی توفیق دیتے ہیں۔ ان کا بالآخر ٹھکانہ جہنم ہوگا، جو کہ بدست
 ہی بڑی جگہ ہے۔ غرضیہ ظلم کی موجودگی میں ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۱﴾ الَّذِينَ
 اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾
 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ
 رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿۵۳﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ
 أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ
 السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِذَا سَمِعُوا
 اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ
 أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾
 إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۵۶﴾

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے بلا دیا ہے ان لوگوں کیلئے
 نصیحت کی، بات کو تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں ﴿۵۱﴾ وہ لوگ
 جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس سے پہلے وہ اس پر ایمان
 لاتے ہیں ﴿۵۲﴾ اور جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے اُن کو تر
 کتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر ۔ بیشک یہ حق ہے ہمارے
 پروردگار کی طرف سے ۔ تحقیق تھے ہم اس سے پہلے قرآن پر
 کرنے والے ﴿۵۳﴾ ہی لوگ ہیں جو دیے جائیں گے بارہ دوہرا

اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ اور بٹاتے ہیں وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو۔ اور جو کچھ ہم نے اُن کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں (۵۴) اور جب سنتے ہیں وہ کسی بیوقوف بات کو تو اُس سے کنرا کشتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام ہو تم پر، ہم نہیں اچھے جہالت والوں کے (۵۵) دے پیغمبر! بیشک آپ نہیں روناہست پر رکھتے جس کو آپ چاہیں مگر اللہ تعالیٰ روناہست پر لاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور وہ بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو (۵۶)

رابطہ آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا تھا کہ وہ ایمان کی بات قبول کرنے کی بجائے ہدایت کی بات کو اُن کی کوشش کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات کیوں نہیں لایا اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ پر پورا قرآن یکجا رکھ کر نہیں نازل ہوا۔ اللہ نے جواب فرمایا کہ نہ ہی اور غنادیں لوگ ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں۔ اب تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مگر جب خود حکیم اللہ معجزات اور تورات لے کر آئے تھے تو کیا اُس وقت انہوں نے تسلیم کیا تھا؟ نہیں بلکہ ان بدبختوں نے اس وقت بھی اُن کو جھٹلایا تھا۔ آپ کے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا۔ اور آپ کو جادوگر نہادیا۔ ان کو تو انکار کے لیے کوئی نہ کوئی جواز چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہدایت اُس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اس کی طلب کرتا ہے اور جو خواہش کی پیروی کرتا ہے وہ محروم رہتا ہے۔ جب تک ظالمہ پن ظلم سے باز نہ آجائیں، وہ ہدایت کو نہیں پاسکتے۔

ہدیت تسلسل

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانی ہدایت کے تسلسل کو اس طرح واضح کیا ہے۔
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اَوَّلَ الْبَيْتِ تَحْقِيقًا ۚ هُمْ يَوْمًا يَدْرُسُ هُدَايَتِ الْبَاطِلِ
اِنَّ لَوُكُلٍ شَيْءٍ ۚ نَزَّوْلُ الْقُرْآنِ كِىَ زَمَانِى كِىَ لَوُكُلٍ شَيْءٍ كِىَ مَسْئَلِ الْبَاطِلِ كِىَ

پلنگہ
چورس میدان

۱۔ مظہری ص ۳۱۲ (فیاض)

کست ہوں پر ایمان کہتے تھے، پھر جب قرآن نازل ہوا تو انہیں کو بھی قبول کیا۔
 ارشاد ہوتا ہے **الَّذِينَ اتَّخَذُوا كِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ** وہ لوگ
 جن کو جس نے کتاب دی تھی اس (قرآن سے پہلے، قرآن سے پہلے مشورۃ شیب
 سادیر تورات اور انجیل تھیں جن کے ملنے والے یہودی اور نصاریٰ کہلاتے ہیں۔
هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی
 اکثریت تو اپنی ضد اور عناد پر ہی اڑی رہی اور اللہ نے ان کے متعلق فرمایا۔ **وَإِنَّكَ**
أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ (المائدہ ۵۰) کہ ان کی اکثریت تو فاجر و لوٹ کی تھی تاہم
 ان میں بعض نبی آخر الزمان اور قرآن پاک پر ایمان بھی رہے۔ مدینہ کے بہت کم یہودی
 تھے جو مشرف ہر اس دمہ ہوئے۔ عبداللہ بن سدرہ اور ان کے ماقصیوں نے ایمان قبول
 کیا وہ بڑے عالم فاضل تھے، آپ کے دو بھتیجوں میں سے ایک ایمان لایا، جو
 صاحب علم تھا۔ یہ دمہ ذری کو ذکر مانتا ہے۔ وہ پہلے عیسیٰ ہی تھے، پھر مسلمان ہوئے۔
 بیرون عرب مشرک کے بادشاہ نجاشی نے حضرت عثمان اور حضرت جعفرؓ کی دعوت
 پر ایمان قبول کیا۔ جب یہ لوگ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ نجاشی کے عہدہ
 کچھ اور لوگوں کو بھی ہدایت نصیب ہوئی، انہوں نے حضورؐ میں نہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 حاضر ہو کر ایمان قبول کیا، اگرچہ نجاشی خود حضور علیہ السلام کی زیارت مشرف نہ ہو سکا۔ مشرک
 کے جن نصہ انہوں نے ایمان قبول کیا، تاریخی روایات میں ان کی تعداد بیس کے
 لگ بھگ بتائی جاتی ہے تاہم سورۃ المائدہ میں ان کی رفیق انہی کی تعریف بیان
 کی گئی ہے **وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ الرَّسُولِ تَرَىٰ عَيْنُهُمْ**
تَقِيطُ مِنْكَ **نَدَامٌ مِمَّا عَدَوْا مِنْ الْحَقِّ** (آیت ۶۳) جب
 انہوں نے اس چیز کو سنا جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ ان کی
 آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور ان کے دلوں
 میں ایمان راسخ ہو گیا۔ جب ابو جہل وغیرہ کو حبشہ کے ان لوگوں کی آمد کی خبر ہوئی
 تو کہنے لگے کہ یہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو ابھی تحقیق کرنے کے لیے آئے ہیں۔

سلمہ مطہری مدظلہ (فیاض)

کہ یہاں واقعی کوئی نبی آیا بھی ہے یا نہیں، مگر ایمان قبول کر کے جانے میں سیرت کو کتابوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے ہی جواب دیا تھا جو آگے اسی درس میں آ رہے تھے یعنی ہمہ جاہلوں سے اچھے نہیں۔ تمہارے ہمارے لیے ہیں اور ہمارے کام ہمارے لیے ہیں۔ تمہارا ت پر قہر رہو۔ ہم تو ایمان لاتے ہیں۔

دوسرے
کے مستحقین

فرمایا قَوِّدُوا ذِي قُلُوبٍ عَلَيْهِمْ اَوْ رَجَبٌ پڑھ کر سنایا جاتا ہے ان کو جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ قَالُوا امْتَابِهْ وہ بتاتے ہیں ہم تو ایمان لائے انہ الحَقُّ مِنْ رَبِّكَ گیند کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ہم تو اس سے پہلے ہی فرمانبردار تھے یعنی ہمارے اس کتاب پر بھی ایمان ہے اور جس نبی پر یہ کلام نازل ہے۔ ہم اس کی رسالت کی بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا۔ اُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا کہ ان کو دو برابر اجر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ پہلے وہ سابقہ دین پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر جب اللہ کا آئی نبی آگیا تو اس کو تسلیم کیا اور اس پر نازل ہونے والی کتاب کو مانا جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیا نہ چھوڑا اور اللہ کے چنے دین پر تھے۔ یہ لوگ دوسرے اجر کے مستحق تھے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کے پاس لڑائی تھی، اُس نے اُس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کیا۔ پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ لڑکر وہ بحیثیت لڑائی بھی اس سے استفادہ کرتا تھا تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ دوسرا اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرا وہ شخص بھی دوسرے اجر کا مستحق ہے جو کسی کا غلامیت، آقا کی خدمت میں رہتا ہے اور خدا کی عبادت بھی اچھے طریقے سے کرتا ہے، اس میں کمی نہیں آنے دیتا۔ فرمایا تیسرا شخص وہ ہے کہ پہلے نبی اور پہلی کتاب پر ایمان رکھتا تھا جب اللہ کا آخری نبی آیا، اور اس کی آخری کتاب آئی، تو وہ ان پہ بھی ایمان لایا۔ یہ بھی دوسرے اجر کا مستحق ہے۔

شیخ ابن عربی بات اس طرح سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب کو دوسرا اجر اس وجہ سے
 ملے گا کہ پہلے وہ اپنے نبی اور اپنی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر جب حضور خاتم النبیین
 علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے تو وہ آپ پر اور قرآن پر بھی ایمان لائے۔ چونکہ
 حضور علیہ السلام تمام سابقہ انبیاء کے مصدق ہیں۔ لہذا آپ کے ضمن میں بھی اپنے نبی
 پر ایمان لانا ثابت ہوا۔ آخری امت کے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مسلمان
 بنیں۔ پر ایمان لائیں کیونکہ ایک نبی کا انکار بھی کفر کے مترادف ہے۔ بہر حال اہل کتاب
 کہنے نبی پر دوسرے ایمان لانا ثابت ہوا۔ لہذا انہیں دوسرے اجر کی بشارت
 دی گئی ہے۔

برائی کے
 بدلے مہربانی

ان لوگوں کی ایک اور صفت یہ بیان کی گئی ہے وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ
السَّيِّئَةَ اور ہٹاتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگ برائی کا جواب
 برائی سے دینے کی بجائے مہربانی سے دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ حسن سلوک سے ہمیشہ
 آنا بلاشبہ دوسرے کو متاثر کرتا ہے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ پھر یہی چیز
 ایمان متبول کرنے کی بنیاد بھی بنتی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت معاذ
 بن جبلؓ سے فرمایا تھا اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ اگر کوئی برائی کا کام کر دے تو
 تو اس کے بعد فوراً نیکی کر۔ حضرت ابوذر غفاریؓ کی روایت میں آتا ہے کہ برائی کے بعد
 نیکی کر دے تو برائی مست جائیگی۔ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی موجود ہے
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (آیت ۱۱۴) بیشک نیکیاں برائیوں
 کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے برائی کے بدلے نیکی اختیار کرنے کی تعریف فرمائی ہے

اتفاق فی
 سبیل اللہ

فَرِيًّا جو لوگ دوسرے اجر کے مستحق بنتے ہیں ان کی ایک صفت یہ بھی ہے
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو حلال روزی دی ہے
 اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تحکم صرف اہل کتاب کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ
 تمام اہل ایمان کے لیے اتفاق فی سبیل اللہ جزو ایمان ہے۔ اس ضمن میں سب
 سے پہلے قرآن کریم کو پورا کیا جائیگا۔ پھر واجبات اور مستحبات وغیرہ۔ ان اخراجات
لِلهِ مظهری مہدیؑ (فیاض)

ہیں لازماً اور وہیں حیثیت حاصل ہے کیونکہ ہر امت نے ہر صاحبِ نسب پر فرض قرار دی ہے۔ اس کے بعد صدقہ فطر ہے۔ قرآنی ہے۔ جن لوگوں کے حقوق مذکورہ حقوق و جہ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے حقوق اور فرائض اور غمہ کے یہ خرچ کرو۔ مسافروں بننا، مساکین اور ناداروں کی خیر رکھنا، غنیمت کی یہ تمام حالت قرآن پاک اور احادیث نبوی میں مذکور ہیں۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ من مور یہ شہادہ دینی اور فرائض کی جگہ حد ہے۔ ظاہر ہے کہ مولوی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس حد و کتاب پر رسول اور شوبازی کے لیے غرق نہ ہو۔ کچھ غنیمتیں ہو سکتا ہے کہ وہاں خود کو پانا جائز مقامات پر خرچ کرنے سے دین اور دنیا دونوں برباد ہوئے۔ یہ جہاں جس خرچ کی تعریف بیان کی گئی ہے وہ جائز اور موصوفیہ کے اخراجات ہیں۔

لغویات
سے آئے ہیں

دوسرے اجد والوں کی امت نے یہ صفت بھی بیان فرمائی ہے وَلَا تَسْمَعُوا
الْفُتُوَاعَ مِمَّنْ عَنِ النَّبِیِّ جب وہ کسی بیہودہ بات کو سنتے ہیں تو نہ روشنی اختیار
کرتے ہیں وَقَالُوا لَنَا عَمَلٌ نَّوْكَرُكُمْ عَمَّا نَكُورُكُمْ اور یوں
کہتے ہیں کہ ہمارے یہ اعمال ہیں اور تمہارے یہ لے تمہارے اعمال ہیں
تم تمہاری لغویات میں حصہ نہیں لیتے، تم اپنا کام کر رہے ہو۔ تم اپنا شی کا کام کر رہے
ہو۔ یہ لوگ یوں کہہ کر فسادات سے بچ سکتے ہیں سَلِّمُوا عَلَیْكُمْ
تم پر سلامتی ہو لَا تَسْتَفِی الْجَہِلِیْنَ جہل بالوں کی تلاش میں نہیں سے یعنی
نہ جہل ان کو مرنہ لگاتے ہیں اور نہ ان سے اچھتے ہیں۔ مسلمان دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک
مذہب کے ہر دو مومن آپس میں ملنے وقت السلام علیکم کہتے ہیں اور دوسرے
مذہب متنازعیت کے ہر دو مومن آپس سے علیحدگی کر دیتے ہیں کہ ہمارے آپس میں شجاعت نہیں
ہو سکتا، نیک اور بد اکھٹے نہیں چل سکتے۔ لہذا ہم تم سے علیحدگی اختیار کرتے
ہیں جب کسی کی بات کو سننے، سمجھنے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تو پھر
جہاد اور تمھارا کوئی واسطہ نہیں۔

اُمی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ حضور علیہ السلام

مذہب سے
مذہب سے

کی یہ بات اس قدر حق کہ ساری مخلوق ہدایت حاصل کے خدا کے غضب سے بچ جائے مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ بات آپ کے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لَنْ يَهْدِيَ مَنْ أَحْبَبْتَ جسے آپ چاہیں گے وہ راستہ پر نہیں لے سکتے وَلَكِنْ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ بلکہ اللہ وہ راستہ پر لے سکتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہو سکتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہی بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کی۔ اُسے علم ہے کہ ہدایت حاصل کرنی استعداد کون رکھتا ہے اور کون اس کے مستحق ہے صحیح احادیث میں حضور علیہ السلام کے چچ ابو طالب کا واقعہ مذکور ہے کہ حضور علیہ السلام کی شدید ترین خواہش کے باوجود اس نے ایمان قبول نہ کیا۔ اب وہ آپ کے آخری نعمات میں حضور علیہ السلام کے سر ہانے موجود تھے۔ آپ نے آخری کوشش کی اور کہا یا معبود قل لا الہ الا اللہ شہدک یوم لقیمة لے میرے چچ لا الہ الا اللہ کہو میں قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دوں گا۔ مگر اس نے یہ دعوت قبول نہ کی بلکہ انکار کر دیا اور کہا کہ میں اپنے آباؤ اجداد کے دین پر ہی مڑنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو براصہ مرزا کیونکہ ابو طالب نے زندگی بھر آپ کو ساتھ دیا تھا۔ آخر سال کی عمر میں آپ کو کفالت میں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دس سال بھی آپ نبوت کے اظہار میں آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ حتیٰ کہ شعب ابی طالب میں آپ کے خاندان کے ہمراہ تین سال تک نظر بند بھی رہا مگر خاتمہ کفر اور شرک پر ہی ہوا۔ ایمان قبول نہیں کیا۔

مشرک کے لیے دُعا

جب ابو طالب نے ایمان لانے سے صاف انکار کر دیا تو حضور علیہ السلام نے مایوسی کے عالم میں فرمایا کہ میں تیرے لیے اس کے ہو گیا کہ سنا ہوں۔ لَا تَسْتَغْفِرُونَ لَكُمْ تِیرَے لیے بخشش کی دُعا ہی کیوں۔ جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی مَا كَانَ يَنْسِبُ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلِأُولَئِكَ نَعْتِزُّ بِصَبْرِهِمْ وَرَحْمَةِ الْمَعَانِ صَبْرُهُمْ (نباض)

كَانُوا أَوْفَىٰ قُرْبَىٰ مِن ۚ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُمْ
 أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (التوبة - ۱۱۳) نہ تو یہ شی کی شان ہے اور نہ کسی دوست
 سون کی کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں اگرچہ وہ ان کے قریبہ
 ہی کیوں نہ ہوں۔ بعد اس کے کہ اُن پر واضح ہو گیا کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں مطلب
 یہ کہ اگر کسی کا باپ، بیٹا، بھائی، بیوی، چچا، بھتیجا کوئی بھی ہو اگر اس کا خاتمہ کفر
 شرک پر ہوا ہے تو اُس کے لیے بخشش کی دعا کرنا حرامست۔ ہاں! اُس کی زندگی
 میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس کو ہدایت نصیب فرمادے
 اور اگر وہ نہیں مانتا تو پھر نبی کی دعا بھی مقبول نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب راہِ راست
 پر لانا پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو پھر کوئی ولی، بزرگ یا پیر کیا کر سکتا ہے؟
 آج تو لوگ کہتے ہیں کہ پیر کا دامن پکڑ لیا تو ٹیڑھا پار ہو جائے گا، مگر نہ عقیدہ درست
 ہے، نہ اخلاق اور نہ اعمال تو ٹیڑھا کیسے پار ہوگا؟ مرشدانِ پر حق کا کام سیدھا راستہ
 بتانا ہے، لوگوں کی تڑپت کرنا ہے۔ حق و باطل سے روشناس کرنا ہے، نیچر
 منزلِ مقصود تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔

وَقَالُوا إِنَّا نَتَّبِعُ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَحْتَظِفُ مِنْ أَرْضِنَا
 أَوَلَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ
 كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٤﴾
 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَلَكَ
 مَسْكَنُهُمْ لَمْ تُمْكِنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا
 نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿٥٥﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ
 حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
 وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٦﴾ وَمَا
 وَدِدْنَا مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا
 وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٧﴾

ترجمہ :- اور کہا (اُن کفار و مشرکین نے) اگر ہم تابعداری کریں
 ہدایت کی آپ کے ساتھ تو ایک ایسے جانیں گے ہم اپنی
 سرزمین سے (فرمایا) کیا ہم نے نہیں جگہ دی ان کو حرم
 میں بحالت امن کیسے کر لئے جاتے ہیں اس کی طرف پھل
 ہر قسم کے یہ روزی ہے ہماری طرف سے ، لیکن اکثر ان
 میں سے کبھی نہیں سکتے ﴿۵۴﴾ اور بہت سی ہلاک کیں ہم نے
 بتیاں کہ وہ اترا گئی تھیں اپنی معیشت میں پس یہ ان کے

ٹھکانے ہیں۔۔۔ دس سیڑ کی کی اُن کے بعد مگر بہت کم، اور ہم ہی وارث ہیں (۵۸) اور نہیں تیرا پروردگار ہلاک کرنے والا بستیوں کو یاں تک کہ بھیجے اُن کی مرکزی بستیوں میں رٹول جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آستیں اور ہم نہیں ہلاک کرتے بستیوں کو مگر اس حال میں کہ اُن کے رہنے والے ظالم ہوتے ہیں (۵۹) اور جو چیز دی گئی ہے تم کو یہ سلطان ہے۔ دنیا کی زندگی کا اور اُس کی زینت ہے۔ اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی سب سے زیادہ ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ (۶۰)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا شکوہ بیان کیا تھا کہ وہ ہدایت کی عدم قبولیت کے لیے طرح طرح کے حیلوں بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ اور ساتھ اہل ایمان کو تسلی بھی دی کہ اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کے ہاں دوسرا اجر ہے۔ اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم رہنے والوں کے ایک حیلے بہانے کا ذکر کیا اور اُس کا جواب بھی دیا ہے۔

رابط آیات

ارشاد ہوتا ہے وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں نُخَلِّفُ مِنْهُ اَرْضِنَا تو ہم آپ کے لیے جائیں گے اپنی سرزمین سے۔ یعنی اگر ہم نے ایمان قبول کر لیا تو ہمیں مخالفین سے اپنی جائوں اور مال کا خطرہ ہے، وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ یہ قبولِ حق سے انکار کا محض ایک بہانہ تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہ تھی۔ بعض مشرکین نے خود حضور علیہ السلام سے بھی عرض کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ برحق ہیں مگر ہم ایمان لا کر سارے عرب کو اپنا دشمن نہیں بنالینا چاہتے۔ طرف کے سامنے قابلِ ہم پر چڑھائی کر دیں گے۔

مشرکین کے
کاغذ رنگ

اللہ نے جواباً فرمایا أَوَلَمْ نُمْكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ایسا کیا ہم نے انہیں حرم

مومن مردوں کے لئے جو وہ مرد اور سرداروں میں غمگین رہے تھے محرابوں میں بیٹھ جاتے تھے۔
 تھے۔ فرمایا اللہ نے ان کے لئے اتنے ہی مومن نہیں کر دیے بلکہ أَطْعَمَهُمْ
مِنْ جُوعٍ وَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ بلکہ انہیں ٹھیک کی حالت میں رکھا، بھی
 کھلاتا ہے اور خوف سے مومن بھی رکھتا ہے۔

نزولِ قرآن کے زمانے میں سرزمینِ عرب میں امن و امان کی حالت اس قدر
 منحوس تھی کہ اگر کوئی مال لوٹ مار کا بازار گھر میں رہتا تو کوئی شہرہ محفوظ
 نہیں تھی۔ بہ طورِ ڈاکوؤں کی عملی ہوئی جو بنی کوئی قافلہ جتنے چہرے جاتا لوٹ لیا
 سے بچتا رہتا تھا۔ قتل و غارتگری اور اس طرح سال ہا دو تہائی حصہ غیر محفوظ رہتا۔
 صرف چار حرمت والے حصے تھے جن میں لوٹ مار اور لڑائی جھگڑا نہ ہوتا تھا اور عام طور پر
 تجارتی قافلے بنی ہینوں میں سفر کرتے تھے۔ اس کی تفسیر مِنْ جُوعٍ کی حدیث
 سے بھی ہوتی ہے کہ بنی کے اطراف بننے والے قبیلہ عبد القیس کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمیں آپ تک پہنچنے میں بڑی مشقت کا
 سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے راستے میں قبیلہ مضر ہے جس کے کافر حرمت والے
 ہینوں کے علاوہ ہمارے راستے میں ہمیشہ مزاحم ہوتے ہیں۔ لہذا آپ ہمیں کوئی
 جامع مانع تعلیم ارشاد فرمادیں تاکہ ہم اس پر عمل کرتے رہیں اور بار بار آپ کی خدمت
 میں نہ آنا پڑے۔

اس تمام تر افراتفری کے باوجود مکے کی سرزمین ایک ایسا خطہ تھی جو سارا سال
 مومن رہتا تھا۔ بیت اللہ شریف کی حرمت کی وجہ سے لوگ سارے موسمِ شریف
 کو احترام کرتے تھے اور یہاں کسی قسم کا جنگ و جدل یا لوٹ مار نہیں ہوتی تھی۔ بیت
 شریف ہی کے واسطے سے پورا عرب اس کے متولیانِ قدس کا بھی احترام کرتے
 تھے۔ ان کو پیرزادے مانتے، ان کی عزت کرتے اور سارا سال یہ جہاں جانا چاہیں
 انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ ان کے تجارتی قافلے بھی بحفاظت منزل

مقصود تک پہنچ جاتے تھے۔

اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو جواب دیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ اگر ایمان لے آئے تو عرب قبائل میں کہا جائے گا، بھلا یہ تو بتاؤ کہ سب تمہاری حفاظت کون کرتا ہے جب کہ پورے عرب میں لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے؟ فرمایا کیا سمجھتے تمہیں امن والے عرصہ شریف میں جگہ نہیں دی جس خدا تعالیٰ نے اس وقت تمہاری حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے کیا وہ ایمان لانے کے بعد تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ اللہ نے فرمایا تمہیں یاد نہیں کیفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (الفیل) اللہ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جو لوگ بیت اللہ کی حرمت کے پیچھے ہوئے تھے انہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ذریعے تباہ کر دیا اور نہ صرف بیت اللہ کی حفاظت فرمائی بلکہ تمہارے اوپر بھی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ تو اب تم کیسے کہتے ہو کہ محض ایمان لانے کی وجہ سے مارے جاؤ گے۔

حرم میں
شر آوری

فرمایا یہ وہ عرصہ پاک ہے یُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا کہ جس کی طرف ہر قسم کے پھل کھینچ کھینچ کر لائے جاتے ہیں مکہ کا علاقہ بالکل بے آب و گیاہ خشک پھاڑ ہے جہاں نہ کوئی درخت ہے نہ سبزہ۔ بس چھللاتی دھوپ اور سڑتے ہوئے پاڑ۔ اس طرح کے علاقے میں ہر قسم کے پھلوں کی فراوانی محض تائید خداوندی سے ممکن ہے۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ثمرہ ہے۔ جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مقدمہ پر آباد کرتے ہوئے کی تھی وَارْزُقْهُمْ مِّنْ ثَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم - ۲۷) پروردگار! انہیں پھلوں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر ادا کریں۔ آپ نے یہ بھی دعا کی ہے پروردگار! اس گھر کو امن والا بنائے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ الْيَقِينِ (۲۸) یہاں کے بننے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ جو ان میں سے ایمان لے آئیں۔ اللہ نے فرمایا کہ البتہ کافروں کو بھی کچھ فائدہ پہنچاؤں گا۔ ثُمَّ اضْطُرَّةَ الْهَرَبِ

عَذَابِ النَّارِ (البقرہ ۱۲۶) اور پھر گھسیٹ کر جہنم میں بھی داخل کر دوں گا۔ بہر حال اللہ نے قریش مکہ کو یاد دلایا کہ اُس نے پیٹے ہی نہ صرف امن سے رکھا ہے بلکہ تمہاری روزی کو بندوبست بھی کر لیا ہے تاکہ دیا ہے اب ایمان کی عدم قبولیت کا تمہارا کوئی حیدر باندہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ وہ اپنی لاعلمی اور بے سمجھی کی وجہ سے ہی بات تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم کفر و شرک کو چھوڑ کر ایمان اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ پیٹے سے کہیں بڑھ کر تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیونکہ اس کا فیصلہ ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (الاعراف ۱۲۸) اچھا انجام متقیوں کے لیے ہی مخصوص ہے۔

خوشحال
اقوام کی
ہلاکت

اکمل آیت میں اللہ نے ناشکر گزاروں کو سزا دینے کا قانون بیان فرمایا ہے۔
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْيَةٍ كَبِيرَةٍ مَّعِيشَتُهَا أَوْ كَتَنَىٰ بِسَيِّئَاتِهَا كُفْرًا
بستیوں کو بھرتے ہلاک کیا جو اپنی معیشت میں اترا گئی تھیں۔ بظاہر معنی اکثر اور تکبر
ہو تا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی وجہ سے
غور و تکبر میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ آسودہ زندگی کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اپنی
کذراں پر اترا نے لگے تھے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا
اللہ نے مکہ والوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو! ہم نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا
فَتِلْكَ مَسَاجِدُهُمْ لَمَّا تَسُكُنْ قَرْيَةً بَعْدَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا
یہ ان ہلاک شدگان کی رہائش گاہیں ہیں جن میں ان کے بعد بہت کم ہی رہائش اختیار کی
گئی ہے۔ سابقہ اقوام کے اکثر محلات کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ قوم ثمود
کے کھنڈرات آج تک موجود ہیں مگر دایں کوئی رہائش نہیں ہے جب متنبی شاعر نے
کیا تو اُس نے ابیرہ مصر کے بعض غریبوں کو دیکھ کر کہا تھا۔

أَيُّ الدِّعَى الْهَرَمَانِ مِنْ بُنْيَانِهِ
مَا قَوْمُهُ مَا يَوْمُهُ مَا الْمَهْرَعُ

وہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے اس امر پر نہ مانے تھے۔ اُن کی قوم کہ جوگئی اور ان کے وہ
تاریخی ایسے کیا۔ نے یہ لوگ اسی قوم میں ہیں۔
تھے۔ مگر وہ جو اس نے انہیں کس طرح جلا کر کسی کو زلزلہ کے ذریعے تباہ کیا گیا
کسی پر طوفان بھیجا گیا اور میں برقیٹ مسلط کی گئی۔ فرمایا وہ خود لوگ تو تھوڑے ہی تھے۔
گئے وَكَانَ خُنُوءٌ لِّسُورِثَيْنِ اب ہم ہی ان کے وارث ہیں کہہ مارا خدا۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اقوام کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے۔

ہلاکت کے لیے
تباہی و تہمت

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ
رَّسُولًا تَتَّبِعُوهُمُ آیت اور تیرا پروردگار رستیوں کو ہلاک نہیں
کرتا جب تک کہ اُن کی مرکزی رستیوں میں رسول نہ بھیج دے جو ان کو ہماری آیتیں
پڑھ کر سنائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب قوم لوط کو اللہ نے تباہ کیا تو ان کی مرکزی
بستی مدینہ میں لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے سال بساں تک حق تبلیغ ادا کیا مگر قوم
نہ مانی، آخر تباہ ہوئی۔ اسی طرح مدینہ و ادنیٰ قری اور تبوک وغیرہ کی رستیوں میں اللہ نے
صالح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو خیردار کیا۔ مین کے متمدن علاقے میں ہود علیہ السلام کو بھیجا۔
بہر حال اللہ نے ہر قوم کی مرکزی رستیوں میں اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔
تمامہ کی اور پھر جب وہ راہ راست پر نہ آئے تو عذاب الہی نے ان کو چٹا کر سورتہ بنی ہر
میں فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا آیت۔ ۱۵
ہر کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ وہاں رسول نہ بھیج دیں اور اچھی طرح سے
بات نہ دیں۔ اللہ نے ہر والوں کے متعلق بھی فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ
هَلَكَ عَنْ آيَاتِنَا وَآيَاتِنَا حَتَّىٰ عَنْ كَسْبِنَا
را الانفال ۱۲۰ بات پورے طریقے سے واضح ہو چکی ہے۔ اب جس کو ہلاک ہونا
ہے وہ کھلی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ کھلی دلیل کے
ساتھ زندہ رہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا و تباہی ہلاک نہیں کرتا۔ بلکہ ہلاک
ہونے والی قوم خود اپنی کسر توڑوں کا خمیازہ بھگتی ہے۔ فرمایا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِينَ

الْقُرَىٰ ذَٰلِكَ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ
 اُس کے باشندے ظالم لوگ تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہاں سے لوگ اٹھ گئے
 لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصِلِحُونَ آیت ۱۷۱
 پھر وہاں کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا جب کہ اُس کے باشندے صحت
 پذیر ہوں۔ صرف ظالموں کو ہی ہلاک کیا جاتا ہے۔

جن پرانی قوموں کی ہلاکت کا ذکر قرآن پاک یا تاریخ میں مذکور ہے۔ وہ ظالم
 لوگ تھے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم ابراہیم، ہابلی، عاقی سب
 نابھنا کر گئے۔ جن کو خدا نے ہلاک کیا۔ قریش مکہ نے بھی اپنے نبی کے ساتھ نہایت
 ظالمانہ سلوک کیا حتیٰ کہ انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا۔ یہ سب مجرم اور سخت گنہگار لوگ
 تھے جو ہلاک ہوئے۔ اللہ نے ہلاکتِ اقوام کی یہ حکمت بھی بیان کر دی ہے۔

دنیاوی دنیا
 کی حیثیت

آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جس دنیا کی خاطر ایمان کو قبول نہیں کرتے اُس کو حشر
 تیرے ہے وَمَا أُوتِيتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّعْهُمُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
 وَزَيَّنَّا لَهَا تَمَهِّينَ جو چیزیں بھی دی گئی ہیں، وہ دنیا میں فائدہ ٹھہنے کو سالک
 اور اس کی زینت ہے۔ اس مادی حیات کی ہر چیز عارضی ہے جس سے چند روز
 تک ہی فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور بالآخر اس کو ختم ہونا ہے۔ صاحبِ تفسیر کشاف
 نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے الْمُؤْمِنُ يَتَرَقَّدُ وَالْمُنَافِقُ
يَتَنَبَّئُ وَالْكَافِرُ يَتَمَتَّعُ مُؤْمِنِ آدمی دنیا میں صرف توشہ اختیار کرتا
 ہے، منافق زینتِ دوزخیت میں مشغول ہو جاتا ہے اور کافر خوب فائدہ ٹھہرتا ہے
 ظاہر ہے کہ اسل عمل کو دارِ نوموتین کا ہی ہے جو اس دنیا کو بھی سمجھ کر صرف فائدہ
 پر ہی قناعت کرتا ہے اور دنیا کو جمع کرتے ہی کوشش نہیں کرتا۔ منافق اس دنیا
 کی زینتوں میں اُٹھ کر رہ جاتا ہے، اور کافر تو اول و آخر دنیا کو ہی سمجھتا ہے۔
 ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا يَا كُفْرًا كَمَا تَأْكُرُ
الْأَنْفَاءُ رَمَحَهُ ۱۲ پھر وہ جانوروں کی طرح کھسکے لگتے ہیں۔ ان کی زندگی کا
 لہ کشف مشرق ۲۷۰ (فیاض)

مقصد ہی کھانا اور فائدہ اٹھانا ہوتا ہے مگر یہ چیزیں ان کی زندگی تک ہی محدود ہوتی ہیں جب موت آجاتی ہے تو ان کے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتے ہیں۔

شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب "فتوح الغیب" میں لکھتے ہیں الْمُنَافِقُ لَقَافٌ وَالْهُؤُومُنُ وَقَافٌ یعنی منافق نکلنے والا ہوتا ہے اور مومن ٹکے والا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منافق آدمی کے ہاتھ جو چیز آجائے، وہ حلال حرام، جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر اس کو کھا لیتا ہے جب کہ مومن آدمی کھانے سے پہلے رک کر دیکھ لیتا ہے کہ خورد و نوش کی اشیا کی کیا حیثیت ہے، جب تک تسلی نہ ہو مومن آدمی ہاتھ نہیں بڑھاتا خود حضور علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ دریافت کرتے کہ یہ کیا چیز ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ اگر یہ ہو تو قبول فرم لیتے اور تناول فرماتے اور اگر حد تک ہوتا تو کہتے کہ یہ ہمارے لیے روائیں ہے۔ گویا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حلال و حرام میں امتیاز کرتا ہے۔ مومن اس بات میں غور کرے گا کہ اس کی خوراک، اس کا لباس، جس کا مکان اور اس کے دیگر لوازمات جائز ذرائع سے حاصل ہوئے ہیں یا ناجائز ذرائع سے مومن ہر کام کرنے سے پہلے وقوف کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور پھر عملی قدم اٹھاتا ہے۔

فرمایا دنیا کا متاع تو اسی دنیا تک محدود ہے اور ختم ہو جانے والا ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقٰی اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کے مادی مال و متاع کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے آخرت کے مقامات اور انعامات دیرپا ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا کی محفلیں، میاں کی رقصیں، کھانے، لباس، عمارت ہر چیز فانی ہے، لہذا انسان کو دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگانا چاہیئے، بلکہ محض ضرورت کے مطابق ان سے فائدہ اٹھانا چاہیئے انسان کا آخری مقام اللہ کے پاس ہے، اس کی فکر کرنی چاہیئے۔

مومن اور منافق کی مثال

طیبر بقا عند اللہ

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دنیا و آخرت کا تقابل پیش کر دیا
 ہے۔ اب غور و فکر کر کے ان میں سے انتخاب کرنا تمھارا کام ہے۔ دنیا کی زندگی
 پر مہفتوں ہو کر آخرت کو فرائض کر دینا بد بختی کی علامت ہے۔

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ
 مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ
 الْمُحْضَرِينَ ⑥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي
 الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ⑦ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
 الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا
 أَغْوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ⑧
 وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا
 لَهُمْ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ⑨
 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ⑩
 فَعِمِّيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ⑪
 فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَغَسَى النَّارُ
 أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ⑫ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑬ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ
 وَمَا يُعْلِنُونَ ⑭ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ
 فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ⑮

ترجمہ :- بھلا وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ پس وہ اس سے ملنے والا ہے، تو کیا یہ اُس کی مثل ہو سکتا ہے جس کو ہم نے فائدہ پہنچایا ہے دنیا کی زندگی کے سامان کا، پھر وہ قیامت کے دن پکڑے ہوئے لوگوں میں مانہ کیا جائے گا (۶۱) اور جس دن وہ پکڑے گا اُن کو اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بائے میں تم گمان کرتے تھے (۶۲) تو کہیں گے وہ لوگ جن پر ثابت ہو چکی ہوگی بات، اے ہمارے پروردگار! یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا۔ ہم نے ان کو گمراہ کیا، جس طرح خود ہم گمراہ ہوئے۔ ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تیرے سامنے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے (۶۳) اور کہا جائے گا بلاؤ اپنے مشرکوں کو، پس وہ بلائیں گے، پس نہیں جواب دے سکیں گے اُن کو۔ اور دیکھیں گے عذاب کو اپنے سامنے رادر افسوس کریں گے اکاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے (۶۴) اور جس دن وہ پکڑے گا اُن کو اور کہے گا کہ تم نے کیا جواب دیا رسولوں کو (۶۵) پس تاریک ہو جائیں گی اُن پر خبریں اُس دن۔ پس وہ نہیں ایک دوسرے سے پوچھیں گے (۶۶) بہر حال وہ شخص جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پس اُمید ہے کہ یہ لوگ فلاح پانے والوں میں ہوں گے (۶۷) اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرتا ہے۔ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار، پاک ہے اللہ کی ذات اور بلند ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ لوگ اُس

کے ساتھ شریک بناتے ہیں ﴿۶۸﴾ اور تیرا پروردگار جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں ﴿۶۹﴾ اور وہی ہے اللہ، نہیں کوئی معبود اس کے سوا، اسی کے لیے ہے تعریف دنیا اور آخرت میں اسی کے ہاتھ میں ہے حق، اور اسی کی طرف تم سب لوٹنے جاؤ گے ﴿۷۰﴾

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شکوہ بیان کیا تھا اور پھر ان کے بُرے انجام کا ذکر کیا تھا۔ اللہ نے ان کی گرفت کا ذکر کیا کہ وہ ظلم و تعدی کرنے والوں کو ہی پکڑتا ہے۔ پھر اللہ نے دنیا کے ساز و سامان کی پائیداری کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں اللہ نے ان کو ترغیب دلائی کہ عقل سے کام لیں اور پائیدار چیزوں کو اختیار کریں اور عارضی چیزوں میں دل نہ لگائیں۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور نیک والوں کا تعاقب کفر، شرک اور بدائی والوں سے کیا ہے۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر ہے اور پھر توحید خداوندی کی تائید اور شرک کی تردید فرمائی ہے۔

نیک بہ کہ
تعاقب

اِنَّهَا جَاءَتْ اَقْصٰى وَعَدْنٰهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهِيَ لَا فِیْهِ مَبْدٰی وَهُوَ
شخص جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اچھا وعدہ اور وہ اس کو پانے والا ہے
کَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا کِیَا رُوْهُ اِسْ شَخْصِ کِی طَرَحْ ہُو سکتا ہے جس
کو ہم نے موت دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کا سامان دیا ہے۔ ثُمَّ هُوَ یَوْمَ
الْقِیٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِّیْنَ پھر وہ قیامت والے دن (مجبوروں کے ساتھ گرفتار)
لوگوں میں حاضر کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک نیک آدمی جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی
کا وعدہ کر رکھا ہے، وہ مجرموں کے ساتھ گرفتار شخص کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ
ایمان اور نیک والے کو وعدے کے مطابق نہایت اچھا مقام عطا کرے گا، اس کو انعام و
اکرام سے نوازے گا، وہ عیش و آرام کی دائمی زندگی بسر کرے گا، اُسے اللہ تعالیٰ
کی خوشنودی حاصل ہوگی اور وہ خدا کی رحمت کے مقام میں داخل ہوگا۔ دوسری

طرف وہ شخص ہے جو اس دنیا کے سوا دوسرا نام پر ہی رکھی گیا ہے۔ اس چند روزہ زندگی کی رنجشوں میں ہی الجھ کر رہ گیا ہے اور آخرت کی دائمی زندگی کا کچھ خیال نہیں کرتا۔ وہ بھلا نیک آدمی کے ہم پلہ کیسے ہو سکتا ہے جو دائمی نعمت میں ہوگا۔

معبودانِ بطل
کا اعلانِ بیزاری

ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ اور جس دن (ان کا پروردگار) ان کو پکار کر کہے گا۔ کہاں میں میرے وہ شرکاء جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ تمہاری مشکلات حل کر دیں گے اور تمہاری حاجت روائی کریں گے۔ تم نے اُن کو خدائی میں حصہ دار بنا لیا تھا۔ اب بلاؤ تو ان کو اپنی حمایت میں کہ تمہاری مدد کریں۔ اب ان شرکاء کوں سے تو کوئی جواب نہیں بن سکتا گا، البتہ اُن معبودوں کو حاضر کیا جائے گا جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ كَيْفَ كُنَّا بِوَدَّاعِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ جن پر بات ثابت ہو جائے گی۔ اس سے مراد وہ معبودانِ باطلہ ہیں جن کی مشرک لوگ پوجا کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے۔ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا اے ہمارے پروردگار! یہی وہ مشرک ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا۔ ان میں شیاعین بھی شامل ہیں جو ہمیشہ انسانوں کو درغلا کر شرک کی دعوت دیتے رہے۔ وہ کہیں گے۔ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جس طرح خود گمراہ ہوئے۔ ہم خود کفر، شرک اور معاصی میں مبتلا تھے تو ان کو بھی اُسی گمراہ پر چلایا۔ یہ تو دنیا میں ہو چکا۔ ثَبِّرْنَا أَلْيَدَكَ اب ہم تیرے روبرو بیزاری کا اعلان کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ماسکائوا اَيَا نَا يَعْبُدُونَ یہ مشرک لوگ ہماری پرستش نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اپنی خواہشاتِ نفسانی کے پیچھے چل کر گمراہ ہوئے لہذا یہ اپنی تباہی کے خورد ذمہ دار ہیں

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ اور شرکاء سے کہا جائے گا کہ آج اپنے معبودوں کو بلاؤ جن کو تم دنیا میں پکارا کرتے تھے۔ فَدَعَوْهُمْ پھر وہ اُن کو بلانے لگے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ مگر وہ کسی بات کا جواب نہیں دے سکے گے۔ اور

نہ ہی کوئی مدد کر سکیں گے۔ اُس وقت عابد اور معبود سب بے بس اور جواب ہو جائیں گے
 خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو لب کشائی کی ہمت نہیں ہوگی وَرَأَوْا الْعَذَابَ اور وہ
 عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے، اور تمنا
 کریں گے لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے
 دنیا میں گمراہی سے بچ کر سیدھے راستے پر چلتے سب سے تو آج یہ دن ویسٹنا نصیب نہ ہوتا
 مگر اُس وقت ان کی یہ حسرت کچھ مفید نہیں ہوگی اور انہیں عذاب الہی کا مزہ چکھنا ہی ہوگا
 قیامت والے دن رسالت کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ لوگو! تم نے ہمارے رسولوں
 کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو
 پکاریگا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اور فرمائے گا کہ تم نے
 رسولوں کو کیا جواب دیا۔ وہ میری دعوت کے کہنے سے پاس آتے تھے، میرا پیغام
 پہنچا دیتے تھے، بتلاؤ تمہارا کیا رد عمل تھا؟ اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں بن سکے گا اور
 پھر حالت یہ ہو جائے گی کہ فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ
 اُس دن ان پر تمام خبریں تاریک ہو جائیں گی ایسی دہشت طاری ہوگی کہ بات نہ
 نہیں کر سکیں گے فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ حتیٰ کہ ایک دوسرے سے بھی
 نہیں پوچھ سکیں گے، مطلب یہ کہ آپس میں مشورہ بھی نہیں کر سکیں گے کہ کوئی معقول
 جواب دے سکے۔ اس طرح گویا رسالت کے سوال پر بھی لا جواب ہو جائیں گے۔
 مگر اسی کی وجہ سے تو ربان ہو چکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کامیابی کس طرح حاصل
 ہو؟ تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ تاب بہر حال جس نے توبہ کرنی، کفر، شرک اور
 معاصی سے دنیا میں ہی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ اور پھر زندگی بھر ان کے قریب آیا۔
وَأَمَّا اور ایمان لے آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت، معاد، کتب کا وہیہ، ملائکہ
 کو دل سے تسلیم کر لیا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا اور پھر نیک اعمال شروع کر دیے۔
 گویا یہ تین اعمال کامیابی کا زینہ ہیں۔ جو اس نے پر چڑھا گیا فَنَسِيَ اُس
يَكُونُ مِنَ الْمُنْقِلِحِينَ پھر اُمید ہے کہ یہی لوگ فلاح پانے والوں

رسالت کے
متعلق سوال

کامیابی کا
زینہ

میں ہوں گے۔ یہ تو بہ ایمان اور عمل کا راستہ ہے جو اس راستے پر گمراہان ہو گئے۔
وہ انشاء اللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا
اور وہ فائز المہام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بے نیازی میں اپنے بندوں سے
اس طرح خطاب کیا ہے کہ امید ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ مقصد یہ ہے
کہ لوگوں میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ کے
لیے ایمان اور نیکی کی راہ پر چل نکلیں۔

اختیار
خداوندی

اکلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ خلق، اپنی لیلہ، مخلوق کی نفی اور
شرک کا رد فرمایا ہے۔ اِشْرَکٌ هُوَ مَا يَتْلُوَنَّكَ مَا يَشْكُرُ
اور تیرا پروردگار جو چاہے پیدا کرے۔ صفتِ خلق میں اُس کا کوئی شریک نہیں
کسی چیز کے پیدا کر لے سے پیدا کرے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں
ہوتی۔ وَخِيتَارٌ اور وہی پسند کرتا ہے جس کو چاہے منتخب کرتا ہے۔ یہ دراصل
مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے لَوْ اَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ
مِّنَ الْقُرْآنِ عَظِيمٍ (الزخرف - ۲۱) کہ یہ قرآن مجھے اور مجھ
کی دیگر عظیم بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ یہاں پر بڑے بڑے کسوف
ہیں جن کے باغات ہیں، نوکر چاکر ہیں، مال تجارت ہے، خوشی ہیں، مگر نبوت
کے لیے ابوطالب کا یتیم بھتیجا ہی رہ گیا تھا مگر اللہ نے فرمایا، کہ نبوتِ رست
کے لیے مالی طور پر مضبوط ہونا ضروری نہیں بلکہ اس منصب کے لیے صلاحیت کی ضرورت
ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ کون اس منصب کے اہل ہے۔
اللَّهُ يَصْطَفِي مَنِ الْمَلِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ رَاجِحًا ۝۵
اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں اور انسانوں میں سے رسول منتخب کرتا ہے، وہی اُس کی
مصلحت کو بہتر جانتا ہے، مخلوق کو اس محلے میں نہ کوئی اختیار ہے اور نہ اُن کے
مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اُس کے
سوا کوئی کسی کی مشاکلت کثافی اور حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ مخلوق میں سے کسی کو
کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔

امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں مسند بنار کے حوالے سے حضرت جابر سے روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے ۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ أَصْحَابِي عَلَى الْعَالَمِينَ سِوَى النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ

بیشک اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب کو تمام جہان والوں پر پسند کیا ہے سوا نبیوں اور رسولوں کے ۔

وَاخْتَارَ مِنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً وَفِي أَصْحَابِي كُلِّهِمْ خَيْرٌ وَاخْتَارَ مِنْتِي عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَاخْتَارَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعَةً قُرُونٍ

اور میرے صحابہ میں سے چار کو منتخب فرمایا ہے ۔ میرے تمام صحابہ میں بہتری ہے اور میرا امتوں کو تمام امتوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے اور میری امتوں میں سے چار قرون کو خاص طور پر منتخب فرمایا ہے

اس حدیث شریف میں صحابہ کرام کے فضائل بیان ہوئے ہیں ۔ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ حضور کے صحابہ کو باقی تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے ۔ اور پھر ان میں سے چار صحابہ یعنی حضرت ابوبکر صدیقؓ ، حضرت عمر فاروقؓ ، عثمان غنیؓ ، اور علیؓ رضی اللہ عنہم کو باقی صحابہ پر افضلیت حاصل ہے ۔ یہی چاروں حضرات خلفائے راشدہ ہیں جس طرح ان چار صحابہ کو باقی صحابہ پر فوقیت حاصل ہے اسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ساری امت کو باقی امتوں پر فضیلت ہے ۔ آپؐ نے فرمایا کہ میری امت کے چار زمانے بہترین ہیں ۔ یہ چار قرن (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ (۲) صحابہ کا زمانہ (۳) تابعین کا زمانہ ، اور (۴) تبع تابعین کا زمانہ ہے ۔ بہر حال یہ سارے انتخاب اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے کسی امت کا انتخاب ، اس امت میں سے خاص افراد کا انتخاب اور پھر خاص زمانوں کا انتخاب سب اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہے ۔ اس میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے ۔

اب زرارہ رضیوں کا باطل عقیدہ بھی ملاحظہ فرمائیں ۔ یہ فرقہ حضرت علیؓ کے رہنے میں پیدا ہوا ۔ ان کے بھی آگے بہت سے فرقے ہیں جن میں سے اثناعشری فرقہ

لے قرطبی ص ۳ ج ۱۳ (فیاض)

زیادہ مشہور ہے۔ یہ لوگ اپنے بارہ اماموں کو معصوم تسلیم کرتے ہیں۔ ایران کے شیعہ بھی اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے پراپیگنڈا کے ذریعہ ایرانی انقلاب کو اسلامی انقلاب سے تعبیر کر رکھا ہے۔ حالانکہ یہ قطعاً اسلامی انقلاب نہیں۔ محض شیعیت کا پرچار ہے۔ اس بات کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ ایران کا سرکاری مذہب شیعہ ہے اور وہاں کی اقلیت سنیوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے حتیٰ کہ اہل سنت کو اپنی علیحدہ مسجدیں بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ نتران کا شہر دس بارہ لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہے مگر وہاں سنیوں کی ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ یہ لوگ جمہور صحابہ کرامؓ کے ساتھ سخت نفرت رکھتے ہیں حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ کو مسلمان تک سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ نعوذ باللہ یہ ان حضرات کو منافق سمجھتے ہیں۔

اب ذرا ان کے امام خمینی کا عقیدہ بھی سن لیجئے جو اُس نے اپنی فارسی کی معتبر کتاب "کشف الاسرار" میں بحوالہ "مرآۃ العقول" نقل کیا ہے۔ یہ کتاب شیعوں کی معتبر کتاب "کافی" کی شرح ہے۔ امام جعفر صادقؑ کے حوالے سے امام خمینی نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام سے خطاب کیا۔ **يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ لَمُ يَزَلْ مُتَفَرِّدًا بِوَحْدِنِيَّتِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةَ ثُمَّ مَكَّنُوْا اَلْفَ دَهْرٍ ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْاَشْيَاءِ وَفَوَّضَ اُمُوْرَهَا اِلَيْهِمْ فَهُمْ يُحْكُمُوْنَ مَا يَشَاءُوْنَ وَيُحَرِّمُوْنَ مَا يَشَاءُوْنَ يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ الدِّيَانَةُ** اے محمد بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے ساتھ متفرد تھا، پھر اُس نے تین بستیوں یعنی محمدؐ، علیؑ اور فاطمہؑ کو پیدا فرمایا۔ پھر یہ ہزاروں سال تک اسی طرح ٹھہرے رہے، پھر خدا نے باقی ساری چیزوں کو پیدا کیا اور ان تین اصحاب کو گواہ بنایا اور تمام معاملات ان کو تفویض کر دیے۔ پھر وہ جس چیز کو چاہتے حلال اور جس چیز کو ناپسند کرتے حرام قرار دیتے۔ اور

کشف الاسرار ص ۷۷ مطبوعہ ایران (قیان)

ساتھ یہ جملہ بھی بڑھا دیا کہ یہ تینوں وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، پھر فرمایا اے محمد! یہی دین ہے جو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ سرکش ہوگا اور جو کوئی پیچھے رہنے کی کوشش کرے گا، مٹا دیا جائے گا۔ اور جو اس کو لازم پکڑے گا وہ حق کے ساتھ مل جائے گا۔

خدا تعالیٰ
کی کجی دانی

اس کے برخلاف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ علت و حرمت کو تعین اللہ تعالیٰ کی صفاتِ مختصہ میں سے ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے، اور کسی امامِ معصوم کو حلالِ حرام کا اختیار حاصل نہیں۔ بہر حال شیعوں کا دین یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اختیارات حضور علیہ السلام، حضرت علیؑ اور حضرت فاطمہؑ کو سونپ دیے ہیں۔ اُدھر اللہ کا فرمان یہ ہے کہ وہی پیدا کرتا ہے اور اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ مَا كَانَ لَهِمُ الْخَيْرَ مَخْلُوقِ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں۔ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور بلند ہے اُن چیزوں سے جن کو وہ خدا کا شریک بناتا ہے فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جس چیز کو یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شہدین کے تمام باطل عقائد و اعمال سے واقف ہے۔ وہ ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ خالق، مالک، علیم، مختار اور قادر ہے۔ ہر ایک کی مشکل کشائی اور حاجت روائی کرنے والا وہی ہے لَهُ الْحُكْمُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ دنیا میں بھی اسی کے یہ تعریفیں ہیں۔ اور آخرت میں بھی وہی تعریفوں کے لائق ہے قُلْهُ الْحُكْمُ اور ہر قسم کا فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر چیز کا فیصلہ خود کرتا ہے۔ اُسے کسی مشیر کی فتنہ و رت نہیں ہے وَالسَّيِّئُ تَرْجِعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹنے جاؤ گے، جب اول و آخر اللہ تعالیٰ ہی قادر و مختار ہے

اور محاسبہ اعمال کے لیے بھی اُسی کے سامنے حاضری ہونا ہے، تو اُس کے
ساتھ دوسروں کو شریک بنانے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لطیف
پیرائے میں یہ بات سمجھا دی۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَا
تَسْمَعُونَ ﴿۱﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ
النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ
يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۲﴾
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳﴾
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۴﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵﴾

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر!) لوگو! یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ
بنائے تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ قیامت کے دن تک تو
کون ہے اللہ کے سوا الہ جو لائے تمہارے پاس روشنی۔
کیا تم سنتے نہیں؟ ﴿۱﴾ آپ کہہ دیجئے اے لوگو! بتاؤ اگر
بنائے اللہ تمہارے اوپر دن کو ہمیشہ قیامت کے دن تک تو
کون ہے اللہ کے سوا الہ جو لائے تمہارے پاس رات کو

جس میں تم آرام پکڑ سکو۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ ﴿۴۲﴾ اور یہ اُس کی رحمت میں سے ہے کہ بنایا اُس نے تمہارے رات اور دن کو تاکہ تم آرام پکڑو، اور تاکہ تم تلاش کرو اُس کے فضل سے، اور تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو ﴿۴۳﴾ اور جس دن پکائے اُن کو اللہ پس فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے بائے میں تم گمان کرتے تھے ﴿۴۴﴾ اور ہم کھینچ کر لائیں گے ہر امت سے گواہ۔ پس ہم کہیں گے وہ اپنی دلیل۔ پس وہ جان لیں گے کہ حق اللہ کے لیے ہے اور کھو جائیں گے ان سے وہ باتیں جن کو وہ افتراء کی کہتے تھے ﴿۴۵﴾

ربط آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کا رد فرمایا اور ساتھ دونوں کا انجام بھی بیان کیا۔ پھر اللہ نے اپنی صفتِ خلق کا ذکر کیا اور یہ بھی فرمایا کہ وہ جو چاہے پسند کرے سارا اختیار اُسی کو ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی با اختیار ہستی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی ذات بند و برتر ہے اُن چیزوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا خدا تعالیٰ ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ وعدہ لا شریک ہے، دنیا و آخرت میں کسی کی تعریف ہے اور سب کو اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

بہارِ نبی
نظام

آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے اثبات اور شرک کی تردید میں دو عقلی دلائل پیش کیے ہیں جو بیل و نہار کے نظام پر مشتمل ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ لِّیْهِمْ نَبِیُّرَآءُ سب کو دیکھ یعنی کفار و مشرکین کے سامنے یہ دلیل پیش کریں اَرَاۤءَ نَبِیُّہُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ الَّیْلَ سَرْمَدًا اِلَّا الْیَوْمَ الْقِیٰمَۃِ جَلَدُوْا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے یعنی قیامت کے دن تک رات ہی مسلط کر دے مِنْ لَّہٗ غَیْرُ اللّٰہِ یَاۤئِیْہِیْکُمْ بِضِیَآءٍ تو اللہ کے علاوہ کون الہ ہے، جو

تمھارے پاس روشنی ہے آئے، سرمد معنی دائمی ہوا ہے جیسے عربی میں یہ محاورہ مستعمل ہے

لَعَمْرُكَ مَا أَتَيْنِي عَلَىٰ بَغْضَةٍ

نَهَارِي وَلَا لَيْلِي عَلَىٰ بَغْضَةٍ

اے مخاطب! تیری جان کی قسم میرا معاملہ تجھ پر تاریک نہیں ہے (یعنی میں بقاؤں میں جو کچھ تمام امور انجام دیتا ہوں) میرے شب و روز دائمی نہیں ہیں۔

رات کو دائمی بننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک تاریکی ہی ہے اور روشنی کی کوئی کرن نہ پھوٹے۔ یا اگر سورج طلوع ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ہی سلب کر لے۔ زندگی کے تمام کاروبار اور معیشت کا انحصار دن کی روشنی پر ہی ہے فرمایا اگر تمھارا پورا دگوار اس روشنی کو ہی روک لے تو اس کے سوا کون سی رات سے جو مصلحت لیے ایسی روشنی مہیا کر دے جس میں تم معمولات زندگی جاری رکھ سکو۔ أَفَلَا تَسْمَعُونَ کیا تم سنتے نہیں؟ اس معاملے میں غور و فکر کرو کہ اللہ نے دن کی صورت میں کتنا بڑا انعام کیا ہے۔

اس کے برخلاف فرمایا قُلْ اے پیغمبر! آپ یہ بھی واضح کر دیں اَرَأَيْتُمْ

اِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَٰلَٰهَ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ

بَعْلًا بَلَّأُوْكُمْ اِذَا اللّٰهُ تَعَالٰی تم پر ہمیشہ کے لیے اقیام قیامت دن کو ہی مسلط کر دے تو

مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِبَلٰىلٍ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ اللّٰهُ

کے سوا کون الہ ہے جو تمھارے پاس رات کو آئے جس میں تم سکون پکڑتے ہو۔

فرمایا أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ کیا تم دیکھتے نہیں؟

یہ دونوں عقلی دلیلیں ہیں نہیں ان غور و فکر کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ

نے شب و روزہ کو ان عجیب طریقے سے قائم رکھا ہے۔ یہ دونوں یکے بعد دیگرے

وارد ہو کر انسانی زندگی کے عملات میں عادات ثابت ہوتے ہیں۔ دن کے وقت لوگ اپنا کاروبار زندگی

انجام دیتے ہیں جب کہ رات کے وقت آرام اور سکون حاصل کر کے اگلے دن کی مصروفیت

کے لیے پھرست آندہ دم ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام اللہ نے تمام جانداروں کی مصلحت

کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر ان میں ذرا بھی خلافت معمول تغیر و تبدل واقع ہو جائے تو زندگی کی گاڑی میں خرابی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اُس نے اپنی قدرتِ تامر کے ساتھ یہ نظام قائم کیا ہے، بھلا کون ہے جو اس میں کوئی تبدیلی لائے؟ مفسرینِ کرام فرماتے ہیں کہ ان دو آیات کے آخر میں دو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پہلی آیت میں جہاں روشنی لانے کا چیلنج کیا گیا ہے وہاں سَبَّحَ أَقْلًا تَسْمَعُونَ کیا تم سنتے نہیں۔ دن کے وقت چونکہ انسان کو سب سے شہر نعمتیں حاصل ہوتی ہیں جنہیں وہ شہر بھی نہیں کر سکتے، لہذا اس مقام پر یہ سماعت کا لفظ استعمال کیا کہ تم سنتے نہیں؟ اور دوسری آیت میں رات کو لانے کا چیلنج کیا گیا ہے۔ رات کے وقت چونکہ اشتغال کم ہوتا ہے اور انعامات بھی نسبتاً کم ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پُر بشارت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے یہ کیا نظام قائم کر رکھا ہے؟

شب روز
یہ تغیر کار

آگے اللہ نے دن اور رات کا اکتھا ذکر فرمایا ہے وَمِنْ رَّحْمَتِهِ يَهْدِي النَّجْمَ الْمُجِيزَ بِجَعَلِ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ کہ اُس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا ہے اُس نے عجیب و غریب نظام قائم کر رکھا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم رات کے وقت سکون پکڑ سکو۔ تمام انسان، درند، چمڑ، پرند، وغیرہ رات کو آرام کرتے ہیں۔ دن بھر کی مشقت سے تھک کر سو جاتے ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور تاکہ تم دن کے وقت اللہ کا فضل تلاش کر سکو۔ یعنی محنت مزدوری تجارت، کاروبار، کھیتی باڑی وغیرہ کر کے اپنی معیشت سامان پیدا کر سکو۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام کام دن کی روشنی میں ہی بطریق احسن انجام پاسکتے ہیں لہذا اللہ نے دن کے اشتغال کو فضل یعنی ذریعہ روزی سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ نے دو سکر مقام پر فرمایا ہے وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكْنًا لِّلْإِنْعَامِ ۹۰ اُس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا لِّلنَّاسِ ۹۱ اور دن کو

روزگار کا ذریعہ بنایا ہے۔

امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس ضمن میں دو اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اقتراب ہے اور دوسری ارتفاق۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فضل کا تعلق ارتفاق سے ہے یعنی انسان جائز ذرائع رزق حلال حاصل کر کے اپنی زندگی خوش اسلوبی سے بسر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے يَسْتَعُونَا فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَالْفَتْحِ۔ ۲۹ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فضل کا تعلق معاش سے ہے جب کہ رضوان کا تعلق اقتراب سے ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت، ریاضت اور ذکر وغیرہ کر کے اس کی رضا حاصل کرتے ہیں اور یہ چیز اس کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہر حال رات اور دن دونوں خدا تعالیٰ کے انعامات ہیں کہ رات کے وقت انسان ایک آرام اور سکون پکڑتے ہیں اور دوسرے اس کے حضور کھڑے ہو کر اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح دن کے وقت انسان اپنے وسائل کے مطابق کاروباری زندگی انجام دے کر اپنی معیشت کا سامان پیدا کرتے ہیں اور بیویوں، بیٹوں، انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔

آگے اللہ نے ایک تیسری بات بھی بیان فرمائی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو۔ دن کے وقت کو محض لہو و لعب میں نہ گزار دو، اور نہ ہی رات کو غفلت میں بسر کرو بلکہ دونوں اوقات میں اللہ کے بے پایاں انعامات کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ اور یہی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں کو بہ محل صرف کیا جائے۔ اگر انعامات الہیہ کا استعمال صحیح نہ کیا تو یہ کفر ان نعمت ہوگا۔ رات بھر نیند میں پڑے رہے اور اللہ کا ذکر نہ کیا۔ اور اسی طرح پورا دن ٹھیکل کود میں گزار دیا تو اس کی نعمتوں کا شکریہ کیسے ادا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے سبیل و نمار کا نظام قائم کیا ہے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔

اللہ کے حضور کو رہی

اکلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن لوگوں کو اپنے حضور حاضر کیے جانے کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا وَلَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ جَسَدُ اللَّهِ اِنْ كَا فِرَوْنَ اَوْ مَشْرُكُوْنَ كَيْطَلِبُكُمْ يَوْمَ سَنُتَبِّعُكُمْ حَتَّىٰ كُنَّا كُفْرًا فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُتَعَبُّوْنَ اَوْ فِرَوْنَ كَا كَمَا هِيَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ اور فرمادے گا کہاں ہیں میرے وہ شرکاء جن کو تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہماری شکل کشائی اور حاجت روائی کرتے ہیں۔ یا ہماری سفارش کر کے ہیں خدا تعالیٰ سے چھٹرا لیں گے۔ فرمایا اُس وقت کوئی حیلہ کام نہیں آئیگا۔ کسی کافر اور مشرک کے حق میں نہ کوئی سفارش کریگا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی۔

فرمایا وہ تو محاسبہ اعمال کا دن ہوگا اور اس مقصد کے لیے وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا ہم ہر امت سے کھینچ کر گواہ لائیں گے۔ ہر امت کا نبی اور اس کا نائب گواہی دینے کے لیے آئے گا۔ اور بتلے گا کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین، شریعت اور احکام کو کس حد تک تسلیم کیا۔ فرشتے بھی انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے، خود انسان کے اپنے اعضاء، وجوارح بھی بطور گواہ پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دیکھا اور ہاتھ پاؤں بول کر شہادت دیں گے کہ یہ شخص دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا۔ اس کے علاوہ فرمایا شجر اور حجر بھی انسان کے حق میں گواہی دیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے۔ وہاں کی ہر چیز مؤذن کے حق میں گواہی دیگی۔ پھر مشرکوں کا جانتا فَعَلْنَا هَاؤُلَاءِ اَنْفُسَكُمْ اَكْفَرْتُمْ اَكْفَرْتُمْ اَكْفَرْتُمْ کے حق میں کوئی دلیل ہے تو اُسے پیش کر دو آج بتلاؤ کہ تم نے کس طرح حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا۔ تم ساری شرکیہ رسوم کس دلیل کی بنیاد پر ادا کرتے رہے۔ اللہ کی وحدانیت کو کیوں تسلیم نہ کیا، خدا کے پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے اور کیوں ان کو تکالیف پہنچاتے رہے۔ لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے۔ ہر اُس دن کسی کو بھی دم ماننے کی ہمت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی دلیل پیش کر سکیں گے۔

فرمایا جب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنی کڑی توبہ پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے فَعَلِمُوا اَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ تَوْخُّبُ جَانِ لَوْ كَرِهَ الْغَافِلُونَ سچ بات اللہ ہی کے لیے ہے۔ بخاری ص ۸۶ (قیاض)

حق و باطل کا امتیاز

ہے۔ اُس نے اپنے انبیاء اور رسل بھیج کر حق کو واضح کر دیا تھا۔ اپنی کتابوں کے ذریعے
حق و باطل میں امتیاز پیدا کر دیا تھا۔ اُس نے بتا دیا تھا کہ خالق، مالک، قادرِ مطلق، مختار
مطلق، مانع اور ضار۔ مشکل کشا اور حاجت روا صرف وہی ہے۔ تو خواہ مخواہ مخلوق
کی پوجا کرتے رہے، اُس نے حقیقت کو واضح کر دیا تھا۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قیامت والے دن وہ تمام چیزیں گم ہو جائیں گی جو
انہوں نے افتراء کر رکھی تھیں۔ اُن کے غلط عقائد، بدعتی رسومات اور الٰہ یعنی چیزیں
سب ختم ہو جائیں گی اور اپنے حق میں پیش کرنے کے لیے اُن کے پاس کچھ نہیں
ہوگا۔ انہیں نجات حاصل نہیں ہوگی۔ کیونکہ نجات کا دار و مدار ایمان اور نیکی پر ہے
اللہ کی حمد و ثنیت اور رسالت پر ایمان ہی مداخلات سے منگے یہ چیزیں ان کے پاس
نہیں ہوں گی۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ
 مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي
 الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
 وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
 اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي
 أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ
 الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكَثَرُ جَسَدًا
 وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

ترجمہ :- بیشک قارون تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ۔ پس
 سرکشی کی اُس نے اُن کے خلاف ۔ اور ہم نے اُسے تھے
 اُس کو خزانوں میں سے اس قدر کہ بیشک اُسکی چابیاں
 بوجھل کرتی تھیں ایک طاقتور گروہ کو ۔ جب کہا اُس کے یہ
 اُس کی قوم نے مت اتراؤ ۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں پسند
 کرتا اترانے والوں کو ﴿۷۶﴾ اور تلاش کرو اُس چیز میں جو اللہ
 نے تم کو دی ہے آخرت کا گھر ۔ اور نہ بھولو اپنا حصہ دنیا

ست۔ اور احسان کرو جس طرح اللہ نے تمھارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اور نہ تلاش کرو فساد زمین میں۔ بیشک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو ﴿۷۷﴾ کہا (قارون نے) بیشک دی گئی ہے مجھ کو (دولت) علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے (فرمایا) کیا وہ نہیں جانتا کہ بیشک اللہ نے ہلک کیا اُس سے پہلے کئی قوموں کو جو اُس سے زیادہ قوت اور زیادہ جتھے میں تھے اور نہیں پہچھے جاتے اُن کے گناہوں کے بارے میں مجرم لوگ ﴿۷۸﴾

ربہ آیات

اللہ تعالیٰ نے پہلے مشرکوں کا رد کیا، پھر توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے اور قیامت اور جزائے عمل کا ذکر کیا۔ اُس سے پہلے مشرکین کو تنبیہ کی گئی جو غرور و تکبر کی وجہ سے توحید اور رسالت کا انکار کرتے تھے اور ظلم و زیادتی کے مرتکب ہوتے تھے۔ اللہ نے اُن کو سمجھانے کے لیے بعض پہلی بستیوں کی ہلکت کا ذکر کیا۔ اب سورۃ کے آخری حصے میں اللہ نے ایسے ہی لوگوں کی نصیحت کے لیے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا۔ اللہ نے بے تحاشا مال و دولت اُسے رکھا تھا۔ مگر اُس نے سرکشی اختیار کی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد اور ضد کا اظہار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے اس کے مال و دولت سمیت ہلاک کر دیا۔ مشرک لوگ بھی چونکہ ضد، عناد، حسد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، یہ واقعہ بیان کر کے اللہ نے انکو بھی عبرت دلانی ہے۔

ارشاد ہوتا ہے اِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسٰی بَشٰک قَارُوْنَ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ

قارون کا

کی قوم میں سے تھا۔ امام بیضاویؒ اور بعض دوسرے مفسرین کلمہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا ہم قوم تھا بلکہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون ابن یصہر ابن قاہت ابن لادوی۔ موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران تھا۔ گویا قاہت کے دو بیٹے تھے۔ یصہر اور عمران۔ تاہم بعض نے قارون کو موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی لکھا ہے قارون اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور اپنی میں زلا ملا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی بظاہر تصدیق بھی کرتا

تھا مگر درپردہ فرعون کے ساتھ رابطہ رکھتا تھا۔ بلکہ اس کا ایجنٹ تھا۔ فرعون جو نبیہ وغیرہ اسرائیلیوں سے لینا چاہتا اس سے لیے قماروں کی خدمات حاصل کرتا تھا۔ فرعون بڑے بڑے ٹھیکے قابض۔ یہ سپر کرتا اور پھر وہ یہ کام معمولی اجرت پر اسرائیلیوں کے دروازے جس کی وجہ سے اس نے بہت سامان و دولت جمع کر لیا تھا۔

عام ظالم حکمرانوں کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا۔ ہے کہ وہ بعض لوگوں کو اپنا لہ بنا کر قوم کا خون چوسے۔ رہے میں۔ انگریز نے برصغیر میں حکمرانی کے دوران کئی مسلمانوں کو اپنا ایجنٹ بنا کر پوری قوم کو ذلیل کیا اپنے حامیوں کو بڑے بڑے عہدے بنائے اور جاگیریں دیں اور پھر ان سے ذریعے فوجی بھرتی لی اور بہت سے دیگر کام کر دئے سر محمد شفیع حضرت مولانا شیر محمد شمس پوری کا حالہ زاد بھائی تھا مگر انگریز کا ایجنٹ تھا۔ اسی طرح فضل حسین، سر سکندر حیات اور پنجاب، سندھ اور سرحد کے دیگر بڑے بڑے خاندانوں کو مراعات دیں اور بڑے بڑے کام دیے۔ قماروں بھی اسی طرح فرعون کا ایجنٹ تھا ان سے بڑی مراعات حاصل تھیں جسکی وجہ سے وہ بڑا مالدار بن گیا۔

فرعون
عزرا و حمد

فرعون کی غرقابی کے بعد بھی قماروں اپنی قوم اسرائیل کے ساتھ ہی لا تورات پڑھتا تھا اور نظام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی رکھتا تھا مگر آپ کی سیادت و قیادت اور نبوت و رسالت کی وجہ سے ترک کرنے لگا۔ کہنے لگا موسیٰ اور زاہد علیہما السلام تو دونوں نبی بن گئے، دنیا اور آخرت کی قیادت ان دونوں بھائیوں نے سنبھال لی مگر اتنے مال و دولت کے باوجود میری تو کوئی قدر و منزلت نہ ہوئی۔ ادھر یہ حمد پیدا ہوا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اسے کل مال کا ایک چوتھائی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا۔ اس پر قماروں اور بھی غل جھن کر باب ہو گیا کہنے کہ میں نے یہ دولت اپنے اپنے علم و مہر کی بنا، یہ حاصل کی ہے، اب یہ میری دولت ہی زکوٰۃ نے ماہر پر چھینا ہے ہے۔ وہ شخص پہلے ہی مستکبر تھا، مال و دولت کو جانا دیکھا تو مزید غصے سے ابھی اور صاف انکار کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے احکام کی پابندی نہیں کرتے۔ یہی صورت حال ثور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بھی پیش آئی۔

یہ بوجہ اور البتہ جیسے بڑے بڑے دار تھے حضور علیہ السلام سے دعویٰ نبوت سے پہنچا جس نے اور کہنے کے لئے کہ اگر نبوت اس کو مل گئی تو وہاں سے پاس کیا رہ گیا : حاجیوں کی خدمت پر پہلے بنی ہائے فایض میں، اب نبی بھی اسی خاندان سے بن گیا تو ہماری سرداری کا توجہ لازمہ کل گیا، چنانچہ انہوں نے حسد اور غرور کی بنا پر آپ کی نبوت رسالت کا انکار کر دیا۔ بعینہ اسی طرح قارون بھی موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا، اور ان کے خلاف طرح طرح کی الزام تراشی کرنے لگا۔ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ اس طرح اُنس نے اسرائیلیوں کے خلاف سرکشی کی۔

قارون کی
دولت مند

اُنس کی دولت مندی کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَنبَتْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ ہم نے اُسے خزانوں میں سے اس قدر عطا کیا کہ إِنْ مَفَاتِحُهَا لَتَسَوَّاهُ بِالْعَصْبَةِ أُولَى الْقُسُوفِ کہ ایک طاقتور جماعت اس کی چابیاں اُٹھانے سے بوجھل ہو ساقی تھی۔ مطلب یہ کہ اُنس کے خزانوں کی الماریوں اور صندوقوں وغیرہ کی چابیاں اس قدر تھیں کہ بہت سے لوگ مل کر بھی مشکل اُٹھاتے تھے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ عصبہ کا اطلاق تین سے دس افراد کی جماعت پر ہوتا ہے، اگر ہر آدمی کے لئے پانچ پانچ سو چابیاں آئیں تو گویا خزانوں کی صندوقوں کی تعداد چار پانچ ہزار بنتی ہے۔ ان میں بڑے پیسے ہوں، سونا چاندی ہو یا دیگر قیمتی اشیاء، بہر حال قارون اُنس کے مال کا مالک تھا۔ مَفَاتِحُ دو الفاظ کی مشترک جمع ہے یعنی مفتاح اور مَفْتَح۔ مفتاح کا معنی خزانہ ہوتا ہے جب کہ مفتاح چابی کو کہتے ہیں۔ ہر دو الفاظ قارون کی کثرت مال و دولت پر دلالت کرتے ہیں، اس زمانے میں تو اتنا بڑا مال و شخص ادا کا ہی ہوتا تھا مگر آج کے دور میں قارون جیسے بیشمار دولت مند موجود ہیں۔ آج کے کمزور پتی سپہ سالاروں کی تجویزوں، تبصرات، سنو ر اور بینک پلیٹس وغیرہ کا حساب لگایا جائے، اُن کے ملازمین، نوادوں اور ایجنٹوں کو شمار کیا جائے تو یہ بھی قارون سے کسی طرح کم نہیں نکلیں گے بلکہ اُس سے بڑھ کر مالدار ظاہر ہوں گے۔

بہر حال قارون کی تھکنہ بٹنہ، اُس کے چال چلن اور غرور و تکبر کو دیکھ کر اذقان

سے بیان القرآن ص ۸۲ ج ۸ (فیاض)

لَهُ قَوْمٌ اُس کی اپنی قوم نے اُس کو سمجھانے کی کوشش لی اور نصیحت کی لَا تَفْرَحْ کہ اس مال و دولت پر اتراؤ نہیں۔ فرح کا معنی اترنا بھی ہوتا ہے۔ اور خوش ہونا بھی۔ لوگوں نے کہا کہ اس عارضی مال کی وجہ سے تو غرور و تکبر میں مبتلا ہو اور نہ ہی اس پر خوش ہو۔ ایسا کہنا حرام ہے۔ خدا درحسد کو چھوڑ دو اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت سے باز آجاؤ۔ اسراہیلی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قاریوں کے ساتھ اڑھائی تین سو آری ہر وقت سنتے تھے۔ یہ اُس کے حامیوں کا خصوصی دستہ تھا جن کا کام صرف ہاں میں ہاں ملانا تھا۔ یہ لوگ قاریوں کو غلط طور سے دے کر اُس کی عیونت میں اضافہ کا باعث بنتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں اس قدر دولت عطا کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کے راستے میں خرچ کرو۔ یاد رکھو! اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں یعنی تنہا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمت پا کر تو خوش ہونا چاہیے نہ کہ اللہ دکھائی دے۔ قرآن اور ایمان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ اس کا فضل اور رحمت ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا دینس۔ ۵۸ لوگوں کو اس سے خوش ہونا چاہیے۔

آخرت کا گھر

قوم نے کہا اس دنیا کی نیکیوں میں ابجد کر رہ جانے کی بجائے وَاتَّبِعْ فِيمَا اَمَرَكَ اللّٰهُ الذَّاكِرَ الْاٰخِرَةَ جو چیز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو۔ مال و دولت کو صحیح طریقے پر خرچ کرو گے اور اس انعام پر اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ غریب و مساکین کا خیال رکھو گے۔ تمام حقوق ادا کرو گے تو آخرت میں بہتر گھر حاصل ہوگا۔ فرمایا وَلَا تَسْنَسْ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو یہ طلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اتنا مال دیا ہے تو اس سے آخرت کا تو شر بناؤ۔ اس مال سے دنیا میں تمہارا حصہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے نیکی کماؤ اور اطاعت کرو۔ اس مال کو عوام استوں میں خرچ کرنے کی بجائے شکر گزاری کے مقام میں خرچ کرو۔ اس کو عیاشی، فحاشی اور بے معاشی میں نہ گنواؤ۔ بلکہ دنیا میں اس سے فائدہ اٹھا کر آخرت کا سامان

پیدا کرو۔ مٹھائے بیٹے ہی بہتر ہے۔

اس کے علاوہ قوم نے قارون کو ایک اور نصیحت بھی کی۔ کہنے لگے وَلَحُسْنُ
حُكْمًا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ اور تم بھی لوگوں پر اسی طرح احسان کرو۔ جس سے
اللہ نے تمہیں مال و دولت و بیکر تم پر احسان کیا۔ بت۔ اس میں سے غریب و ساقین،
بیوگان، مسافروں اور قیدیوں کی اعانت کرو۔ ضرورت مندوں کو قرض دو تاکہ وہ اپنے
پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ صدقہ خیریت کرنے رہو۔ تاکہ تمہاری مال میں برکت آئے۔

فساد فی الارض

قوم نے یہ بھی کہا وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد
مست تلاش کرو۔ فساد سے مراد اخلال بالشرائع بمعاصی کا ارتکاب۔ مثلاً اکی قائم کردہ
حدود کو توڑنا اور زمین مافی کما ہے۔ شرک، کفر، بدعت اور رسومات باطلہ کا ادا کرنا،
فساد فی الارض ہے، اسی طرح مال کو غلط جگہ پر خرچ کرنا، بھیس بندھے، لہو و لعبہ،
شراب نوشی، بارود بازی، پتنگ بازی اور شادی بیاہ کی رسومات پر خرچ کرنا بھی فساد
ہے۔ موت کی رسومات تیجا، ساتواں اور چالیسواں وغیرہ نہ کرنا، قبروں کو بچختہ بنانا،
غریب و ساقین کا خیال نہ کرنا، صدقہ و خیرات کا غلط طریقہ اختیار کرنا، اور لوگوں کے
حقائق اور نہ کرنا بھی فساد فی الارض کا حصہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الاعراف - ۵۶) زمین میں فساد نہ کرو۔
اس کی اصلاح کے بعد۔ اصلاح تو نیکی، اطاعت اور عبادت و ریاضت سے
ہوتی ہے۔ اگر اس کا الٹ ہو رہا ہے تو خطا ہے کہ وہ فساد ہے۔ اور اللہ کا
قانون یہ ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ بیشک اللہ تعالیٰ فساد
کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بہر حال قارون کی قوم نے اس کو سمجھایا کہ مال و دولت
پیدا کرنا نہیں بلکہ اس کے ذریعے آخرت کا بہتر گھر تلاش کرو۔ جس طرح اللہ نے
تم پر احسان کیا ہے، اسی طرح تم بھی لوگوں پر احسان کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلو۔
قوم کی اس نصیحت کے جواب میں قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى
عِلْمٍ عِنْدِي کہنے لگا یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔

علم و ہنر
پر مبنی

میں اہل علم ہوں، ہنرمند ہوں، استعداد کا مالک ہوں۔ میں نے یہ دولت اپنی عقل و حکمت
 کی وجہ سے کما لی۔ اس میں کسی عجز پر کیا احسان ہے؟ دنیا کے اکثر دولت مند کہ
 قبل سے ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہ ہمارے پاس سانس اور سداوت ہے۔
 ہمارے پاس لیبارٹریاں جن میں بڑے بڑے تجربات کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے
 ہیں اور پھر دولت کہتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے فضل کو نہیں دیکھتے، بلکہ اپنی
 عقل، فن اور مہارت کو آمدنی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ
 عقل و فہم اور حکمت و دانائی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ وہ جب چاہے
 کسی کو دے دے اور جب چاہے واپس لے لے۔ لہذا ہر اچھائی منجانب اللہ ہوتی
 ہے اور اسی کی طرف منسوب کرنی چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے مَا أَصَابَكَ
 مِنْ حَسَنَةٍ فَسَبِّحْ لِلَّهِ الذِّكْرَ (۷۹) تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے
 وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لہذا علم و فہم اور استعداد و قابلیت کو اپنی
 ذات کی طرف منسوب کرنا پسے درجے کی حماقت ہے۔ قارون کے دماغ میں
 یہی فستور تھا، لہذا اس نے مال و دولت کو اپنی ذاتی استعداد کی طرف منسوب کیا۔
 اللہ نے فرمایا کہ یہ شخص مال و دولت، قوت اور جہت پر غرور کر رہا ہے حالانکہ
 اس کو اتنا بھی علم ہے اَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ هَلَكَ مِنْ
 قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَعًا
 کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے طاقت میں بھی زیادہ
 تھے اور ان کی قوت کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ قَارُونَ تَوَكَّلَ عَلَىٰ
 يَسْبِكُ كَادِي تے کسی سلطنت کا ایک بھی نہیں محض مال و دولت پر اتنا زیادہ
 ہم نے تو عمارتوں، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم لوط، کلمانیوں اور مصریوں جیسی بڑی
 بڑی مذہب قوموں کو نیست و نابود کر دیا۔ بلاشبہ وہ قارون کی نسبت سے لحاظ سے
 طاقتور تھے، سلطنتوں کے مالک تھے، ان کے پاس فوجیں تھیں، دنیا کی ہر چیز
 میسر تھی، لیکن جب انہوں نے سرکشی کی، غرور و کبر کیا، تو ہم نے انہیں ستمزدار بنائے۔

طاقتور
 اقوام کی
 ہلاکت

نبیہ کر دیا۔ فرمایا وَلَا یُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ مجرموں
 کو ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان
 کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر انہیں عذابی کا موقع دینے کی ضرورت بھی محسوس
 کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے جرائم کا بخوبی علم ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں ہے۔
 یَعْرِفُ الْمُجْرِمَ وَنَبِّئُهُمْ (آیت - ۱۴) مجرم اپنے چہرہ کے
 ہی پہچانے جاتے ہیں اور پھر انہیں گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے
 قارون کا بھی یہی حال ہو گا۔ مکے کے مشرکوں کو بھی تنبیہ مقصود ہے کہ وہ بھی مال و
 دولت اور نفی پر غرور نہ کریں بلکہ حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ورنہ ان
 کا انجام بھی قارون اور سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہو گا۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَلِيتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ
 إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 وَيُؤْتِكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنَ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
 وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ
 الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ ﴿٩١﴾ وَأَصْبَحَ
 الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَانِّ
 اللَّهُ يَبْطِشُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ
 لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانِّه
 لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٩٢﴾

ع
۸۲

ترجمہ:- پس نکلا (قارون) اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت
 میں۔ کہا اُن لوگوں نے جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، کاش
 کہ ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔
 بیشک وہ البتہ بڑی خوش قسمتی والا ہے ﴿۸۹﴾ اور کہا اُن
 لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا، ضرابی ہے تمہارے لیے۔
 اللہ کا عطا کردہ اجر بہتر ہے اُس شخص کے لیے جو ایمان

رسیوں کے ساتھ گھسیٹ کر گڑھے میں دفن کیا۔ اس کے بڑے بڑے ساتھی تو
جنگ بید میں مارے گئے تھے مگر اس کو بھی ذلت ناک موت آئی۔

قارون کی شان و شوکت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے فَخَرَجَ
عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ایک روز قارون اپنی قوم کے پاس نہایت
زیب و زیب اور شان و شوکت کے ساتھ نکلا شیخ سعدی نے قارون کے متعلق کہا
قارون ہلاک شد کہ چہاں خانہ بچ داشت
نوشیرواں نہ در کہ نام نحو گداشت

قارون ہلاک ہو گیا حالانکہ اُس کے پاس سونے سے بھرتے ہوئے چالیں مکان تھے
اس کے برخلاف نوشیرواں عادل تھا، اس کا نام ہمیشہ یاد رکھا جئے گا۔

تو فرمایا کہ ایک دن قارون بڑی شان کے ساتھ باہر نکلا کسی تقریب میں جانا
ہوگا۔ نہایت فاخرہ لباس پہن رکھا تھا۔ سنہری زین وائے شہابی ناک کے پتھر یا
لموڑے پر سوار تھا، نوکر چاکر، غلام اور نوٹریاں سمراہ تھے۔ اس کی اس شان و شوکت
کو دیکھ کر قَالَ الَّذِيْنَ يُدَوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا كَمَا انْ لَّوْكَرْنَ
جو دنیا کی زندگی کے ہی خواہشمند تھے۔ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو دنیا کی زیب
زینت اور ٹھاٹھ بابت پر ہی فریفتہ ہوتے ہیں اور وہ اسی کو اول و آخر سمجھتے ہیں
قارون کو اس حالت میں دیکھ کر اُن کے منہ میں بھی پانی بھرا آیا اور کہنے لگے بَلٰى
لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِىَ قَارُوْنُ کاش کہ ہمیں بھی وہی کچھ حاصل ہوتا جو قارون کو
دیا گیا ہے۔ دیکھو یہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے جسے دنیا کی ہر آسائش حاصل ہے، کاش
ہمیں بھی یہ تہذیب میسر آتیں۔ اس زمانے میں بھی لوگوں کا یہی حال ہے کسی کی کار،
کوٹھی، لباس، عیش و عشرت، کارخانے، زمین وغیرہ دیکھ کر ویسی ہی متنا کرنے لگتے
ہیں۔ بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ تو دنیا پر اس قدر رچیدہ جاتے ہیں کہ وہ یوں کہتے
لگتے ہیں رَبَّنَا سَجِّلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ (ص ۱۶)
اے ہمارے پیر و کار! ہمیں جو کچھ دنیا ہے قیامت سے پہلے ہی دنیا میں دے

اہل علم کا
نظریہ

ہے۔ ایسے لوگ لازماً آخرت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے
بعض لوگوں نے بھی قانون پر شک کیا اور کہنے لگے إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ
اس کے برخلاف وَقَالَ الَّذِينَ أَوتُوا الْعِلْمَ
انہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا۔ اس علم سے دنیا کے علوم سائنس، ریاضی، ٹیکنالوجی
جغرافیہ وغیرہ نہیں بلکہ اس سے انبیاء علیہم السلام کا علم مدار ہے جو انہیں وحی کے ذریعے
حاصل ہوتا ہے اور یہ علم اللہ تعالیٰ کے دین شریعت اور احکام پر مشتمل ہوتا ہے دنیا
کا علم جاننے والے تو آج عیسائی اور یہودی اور دیگر لوگ بہت زیادہ ہیں جو آسمانوں
پر کمندیں ڈال رہے ہیں مگر یہ علوم آخرت کے لحاظ سے بے سود ہیں۔ مفید علم تو
وہ ہے جس پر خدا تعالیٰ راضی ہو جس کے ذریعے اللہ اور اس کی مخلوق کے حقوق سمل
ہو سکیں اور جس سے دل میں روشنی پیدا ہو۔ بہر حال اہل علم لوگوں نے کہا وَيَكْفُرُ
تَحَلُّتَ لِي ضَرَابِي هِيَ۔ تم دنیاوی ٹھانڈے باٹھ کی مناکرت رہے ہو حالانکہ یہ ساز و سامان
بالکل عارضی اور مایا پنا ہے۔ یاد رکھو! ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ
وَعَمِلَ مَسَالِحًا اللہ کا عطا کردہ اجر و ثواب بہتر ہے مگر اس شخص کے لیے
جو ایمان لایا اور جس نے اچھا عمل کیا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے فانی مال و مناکرت
کی بجائے اللہ سے دائمی انعامات کی خواہش کرے جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
دُعا بھی سکھائی ہے اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرُ هِمَّتِنَا وَلَا
مَبْلَغَ عِلْمِنَا اے اللہ ہمارا مقنود صرف دنیاوی طلب کو نہ بنا اور نہ ہی
ہمارے علم کو صرف دنیا تک محدود رکھ۔ دنیا کی خواہش تو کافر، مشرک اور مجذوم
ہیں۔ جب کہ مومنوں کو بزرخ اور آخرت کی فکر ہوتی ہے اور وہ اس کی بستی کے
طالب ہوتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو سو پچاس سال میں ختم ہو جاتی ہے اور یہاں کی ہر چیز
یہیں رہ جائے گی۔ جب کہ آخرت کی زندگی لامحدود اور دائمی ہے۔ لہذا اس کی
فکر ہونی چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتاتی یہ دیاقتی سے منع
لے تو مَدَى مَكْنَهَا (فیاض)

کرتے ہوئے فرمایا: کسی کا حق غصب نہ کرو اور جو حقوق قابلِ ادائیگی میں ہیں ان کو
ادا کرنے کے بعد بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِیْنَ
ہو۔ ۸۶ جو کچھ تمہارے پاس بچ ہے۔ وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم ایمان
والے ہو۔ طلب یہ ہے کہ حلال روزی میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالنا جسے کہ
ما جائز ذرائع سے حاصل شدہ مال ناجائز اور حرام باتوں میں ہی صرف ہوتا ہے۔
وہ مال حرام ہو اور بچانے کے عرصہ رفت کے صدقہ۔ اور مال حرام ہوتا ہے۔ یہی خرچ ہوتا
ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اہل علم لوگوں نے قارون پر رشاک کرنے والوں
کو سمجھایا کہ تمہاری زبان کی طرح دنیا کے طالب بن سہے ہو۔ تمہارا یہ سود اچھا نہیں ہے
بلکہ اہل ایمان اور اعمال۔ یہ انجام دینے والوں کو جو کچھ اللہ نے ان کے لئے دیا ہے۔ وہ بہتر
ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَا یَلْقَہَا ذَا الصَّبْرِ وَنَّوْرٍ اَوْ رِیْعَانٍ تُوْفِیْہِ
عمر کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے اہل ایمان دنیا میں مشکلات کو برداشت کرنے
میں۔ ایمان اور سچی کی دولت کھاتے ہیں۔ وہ دنیا کی آرزو نہیں کرتے۔ طعن و تشنیع
اور جھوک پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ عبادت و ریاضت میں مشقت اٹھانے
میں۔ مال سے تو اس کو صحیح مقدار میں خرچ کرتے ہیں۔ لہذا وہ اللہ کے بے پامیاں
انعامات سے مستحق بنتے ہیں۔

قارون کی
سزا

مفسرین کے اہل زبان کہتے ہیں کہ قارون کی ہلاکت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف
ایک سازش کرنے کے نتیجے میں ہوئی۔ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے
سامنے تعزیری احکام بیان کر رہے تھے کہ جس نے چوری کی اُس سے ہاتھ کاٹ
دیے جائیں گے اور جس نے زنا یا ارتساب کیا اُس کو دس گنا جانیں گے یا سنگسار
کر دیا جائے گا۔ قارون کسی ایسے ہی موقع پر قارون میں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے
مل کر ایک سازش تیار کر رکھی تھی۔ ایک فاحشہ عورت کو سونے کا نکال جیہ کہ اس
مقصد کے لیے دیا تھا کہ وہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری و تمسک لگائے
جنا کچھ اُس موقع پر اس عورت کو بلایا گیا۔ بہت سے لوگ مجمع سے جنمیں موسیٰ علیہ السلام

وخط کر رہے تھے۔ عین اس وقت قارون نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ کہا بہ مجھ کی یہی سزا ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر قارون نے مزید پوچھا کہ اگر آپ بھی نعوذ باللہ ازہو تو میرے مرتب ہوں تو کیا آپ کو بھی یہی سزا دی جائے گی آپ نے پھر تصدیق کی۔ اتنے میں اُس فاسقہ عورت کو اشارہ کیا گیا جس نے عام مجلس کے دوران موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگایا اس اچانک حملے سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے گرا پڑے آپ کو بہت عطا فرمائی آپ نے اس عورت کو قریب بلایا اور فرمایا تجھے قسم ہے اُس ذات کی جس نے مجھ پر توہمت نازل فرمائی ہے جس نے تجھ کو قہر میں مبتلا کر دیا اس کے لیے راستہ بنایا اور جس نے فرعون کو غرق کیا، سچ سچ بناؤ کہ تم نے یہ الزام کیوں لگایا ہے، وہ عورت گھبرا کر حق اپنے پر مجبور ہو گئی کہ قارون اور اس کے ساتھیوں نے پیسے دے کر تم سے یہ الزام لگوایا ہے۔ جب حقیقت واضح ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام منبر سے نیچے اتر آئے اور نہایت نرم و باری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سائنے دنیا کی کہ پروردگار یہ لوگ مد سے گزر گئے ہیں۔ اب تو ہی ان سے انتقام لے۔ چنانچہ اسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا حکم آگیا کہ ان ہانجاؤں کو ابھی زمین نکلے گی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو شخص قارون کی اس کمینہ حرکت کو ناپسند کرتا ہے وہ اس سے الگ ہو کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے کیونکہ اب اس پر خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت نے قارون سے علیحدگی اختیار کر لی اور اس کے ساتھ چند افراد رہ گئے جو اس کے گھمڑے یا دیگر حامی تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے قارون کے مہمانت جن میں مال و دولت جمع کر رکھا تھا۔ زمین میں دھنسنے لگے۔ اس کے ساتھ قارون اور اس کے حامی بھی زمین میں دھنسا دیے گئے۔

قارون کے علاوہ یہ بعض دوسرے لوگوں کو بھی ملی ہے۔ جنہو علیہ السلام ارشاد ہے کہ چلی امتوں میں سے ایک شخص دو دیا و زیب چادریں اوڑھ کر اپنے گھر

رہا تھا۔ ایک چادر تہ بند کے طور پر باندھ رکھی ہوگی اور دوسری اوپر اوڑھی ہوگی جس پر علیہ السلام نے فرمایا کہ اُس کے غرور و تکبر کی بنا پر اللہ نے اُس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنسا ہی پلا جائے گا۔ مٹی تو قیامت کے دن کہیں اُس کا قدم جا کر ٹپکے گا۔

قارون کی
علاقت

اگلی آیت میں اللہ نے قارون کی جلالت کا حال بیان کیا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ قَبْضَ الْأَرْضِ بِمِصْرَ دھنسا دیا ہم قارون کو اور اُس کے گھر کو زمین میں مٹھ دیا۔ یہ کہ جن مکانات میں اُس نے خزانے جمع کر رکھے تھے۔ قارون کے ساتھ وہ بھی زمین میں دھنسا دیے گئے اور اس طرح نہ وہ خود باقی رہا اور نہ اس کا مال و دولت۔ اللہ نے انہوں کو بھی زمین میں غرق کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام اُس کی بدولت کے بعد قارون کے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ تو اُس کی اپنی غلط فہمی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے اُسے عبرت ناک سزا دی۔ فرمایا اُس کی حالت یہ تھی هَمَّا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ الشُّرَكَاءُ كُفُّوا كُفْرَهُ اس کی مدد کرنے والے نہیں تھے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتَنَبِّئِينَ اور نہ وہ کسی سے استفادہ لینے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ کعب افسوس ملا ہوا زمین میں دھنسا لیا۔

دنیا میں خستہ کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اخبار میں سننے والے ۱۹۴۹ء کا واقعہ پڑھا تھا۔ فیروز پور کے کسی علاقے میں سکولی بچے سکول میں پڑھ رہے تھے کہ اچانک پوری کی پوری عمارت زمین میں دھنسا گئی۔ جب جاپان میں زلزلہ آیا تھا تو زمین میں ہزار ہزار میل لمبی دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ اس زلزلے میں ڈیڑھ لاکھ انسان لقمہ اجل بنے اور اتنے ہی زخمی ہوئے۔ امریکہ میں شہاب گرنے سے ایک بستی کے تین چار سو آدمی جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ بہر حال اس قسم کی سزا بعض اوقات عطا کرتی ہے اور قارون بھی اسی طرح کی گرفت میں آیا۔

شک کرنے
والوں کا
آخران حقیقت

فرمایا جب لوگوں نے قارون اور اس کے خزانوں کو اس طرح ہلاک کر دیا
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ تَوَكَّلْ تَابَ جَوْرُكُمُ
قارون کے مرتبے کی تمنا کرتے تھے يَقُولُونَ وَيَكُنَّا اللَّهُ يَبْصُرُ

الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ وَهُوَ كَنُتْ لَكُمُ تَعَجِبُ
 ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی وسیع کر دیتا ہے اور
 جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی مسکوت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔
 مخلوق اس سلسلے میں بالکل عاجز ہے یہ اللہ کی حکمت ہے کہ بعض اوقات بدترین
 قسم کے نافرمانوں کے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ سوئے چاندی
 میں کھیلتے ہیں۔ جب کہ بعض نہایت ہی صالح آدمی تنگی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور
 ہوتے ہیں۔

اِنَّ شَرَّكُمْ لَمَنْ كَرِهَ اَنْ يَذَّكَّرَ بِمَا يَكُنُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ عَلِيمًا
 لَخَسَفَ بَنِي اَدَمَ لَكَ تَعَالٰی جہم پر احسان نہ کرتا تو میں بھی زمین میں دفن کر دیتا
 اب اُن لوگوں نے حقیقت کو پہچانا۔ کہنے لگے کہ کل تاہم قارون کی شان و
 شوکت کی تمنا کر رہے تھے مگر اُس کا مال و دولت تو اس کے لیے قہر الہی کا سبب
 بن گیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس سزا سے بچ گئے۔ اُن لوگوں نے اس حقیقت
 کو بھی تسلیم کیا و نیکانہ لَا يُفْرِجُ الْكَافِرُونَ کہنے لگے تعجب ہے
 یعنی حسرت اور افسوس کا مقام ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، اگر وہ
 آج بظاہر کامیاب نظر آتے ہیں تو کل جہنم کے کندہ نثار بننے والے ہیں۔ اللہ
 تعالیٰ کفر و شرک سے محفوظ رکھے۔ انسان کو توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ معاف
 فرمائے۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ
 عُلُوقًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٢﴾
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٣﴾ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ
 الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ
 بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٤﴾

ترجمہ:- وہ آخرت کا گھر کہ ہم مٹاتے ہیں اُس کو اُن لوگوں
 کے لیے جو نہیں چاہتے بڑائی زمین میں اور نہ فساد۔ اور اچھا
 انجام متقیوں کے لیے ہے ﴿۸۳﴾ جو شخص لے کر آیا بھلائی،
 پس اُس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہو گا۔ اور جو لایا برائی
 پس نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کی ہیں
 برائیاں مگر جو کچھ وہ کرتے تھے ﴿۸۴﴾ بیشک وہ ذات
 جس نے فرض کیا ہے آپ پر قرآن، البتہ وہ لوٹنے والا
 ہے آپ کو لوٹنے کی جگہ کی طرف۔ آپ کہہ دیجئے، میرا پروردگار
 خوب جانتا ہے اُس کو جو آیا ہدایت لے کر اور اُس کو جو
 گمراہی میں مبتلا ہے ﴿۸۵﴾

رہنمائیات گزشتہ آیات میں اللہ نے فاروق کے تجر، غرور، دولت مندی اور موسیٰ علیہ السلام

کو ایذا رسانی کا ذکر کیا اور پھر اس کا انجام بھی بیان فرمایا اللہ نے اُسے اُٹھنے کے بعد
سمیحت زمین میں دھنسا دیا اور ایسے وقت میں اس کی دولت، مجتہد، دوست، حاکم
کچھ بھی کہہ نہ آئے، جو لوگ قارئین کی شان و شوکت پر رشک و مرے تھے اُن لوگوں
ندامت آنا پڑی۔ اس کی تباہی کر دیجہ کہ اُن لوگوں کو کتنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ جس سے
لیے چاہے، رزق کے دروازے کٹا دے کر دے اور جس کے لئے چاہے شہ نہ
دے۔ دولت کی فراوانی بچی کی علامت نہیں بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش
ہوتی ہے۔ اُن لوگوں نے تسلیم کیا کہ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا جو ہماری تمنا کے
باوجود ہمیں قارون کا ہمہ ملکہ نہیں بنایا ورنہ ہم بھی اُس کے ساتھ ہی زمین میں رہیں
جاتے اور ہمارا گری پرسان حال نہ ہوتا۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کافروں کو بھی فلاح
نہیں پاسکتے، ان کا انجام ہمیشہ بُرا ہوتا ہے

مانند
جنت

آج کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، جو انسان
کے جنت کے جانے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ان میں سے ایک غرور ہے
اور دوسرا فساد۔ گزشتہ رکوع میں بھی دارالآخرت کا ذکر آچکا ہے کہ قارئین کی قوم نے
اُس سے کہا کہ اللہ نے جو مال و دولت تمہیں عطا کیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا کار
تلاش کرو اور لوگوں پر احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ اب اس آیت
میں بھی دارالآخرت کا ذکر اس حوالے سے کیا گیا ہے کہ یہ اُن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے
جو غرور اور فساد سے پرہیز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْخَيْرَةُ
آخِرَتِ الْكَاهِرَةِ کہ جو گھر وہ ہے کہ يَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي
الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ہم بناتے ہیں اُس کو اُن لوگوں کے لئے جو نہیں چاہتے
زمین میں بڑائی اور نہ فساد کرتے ہیں۔ گویا آخرت کے گھر کے معمول میں دو چیزیں بڑائی
یعنی غرور و فساد مانع ہیں۔

غرور اور فساد

تکبر روحانی بیماریوں میں سے سب سے بڑی بیماری ہے۔ تکبر ہی کی وجہ سے
ابیس راندہ درگاہ ٹھہرا۔ اللہ نے فرمایا: وَأَسْتَغْبِئْ وَكَفَّ

الْكَافِرِينَ (البقرہ - ۳۴) اُس نے حکم خداوندی کا انکار کیا اور تکبر کی جس کی وجہ سے وہ کافروں میں شمار ہو گیا۔ دوسرے کو اپنے سے کہ تراویح پھر تکبر کی علامت ہے۔ اس قسم کا تکبر عام لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کوئی شخص دوسرے کو علم کے اعتبار سے حقیر سمجھتا ہے، کوئی خاندان، برادری اور جھگڑے کے اعتبار سے۔ کوئی دولت اور قوت کی بنا پر دوسرے کو حقیر مانتا ہے۔ یہ بڑی قبیح چیز ہے اور آخرت کے گھم کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے لَا يَفْخَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ کوئی شخص دوسرے کے مقابلے میں فخر نہ کرے اور نہ کوئی ایک دوسرے پر سرکشی کرے۔ اُس کی بجائے تواضع اور انصاری کو اختیار کرنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تکبر ایسی قبیح بیماری ہے کہ انسانی جسم سے اس کا ناسالاباست مشکل ہو جاتا ہے ایک پیادہ کو سوئی کے ذریعے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کرنا آسان ہے مگر تکبر کو انسان سے نکلنا مشکل ہے۔ اسی لیے تکبر کی بیماری سب سے آخر میں نکلتی ہے۔

ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جس آدمی کی جان اُس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہو کہ وہ شخص تکبر، خیانت اور غیبت سے پاک ہو تو ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ ایک روایت میں دین یعنی قرضہ کا ذکر بھی آتا کہ اس سے بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ حقوق العباد کا حصہ ہے اور جب تک صاحب حق معاف نہ کرے، اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے کسی کی حق تلفی خیانت ہے جس کے متعلق اللہ کا فرمان ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُخَافِينَ وَالْإِنْفَالِ وہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غائبانہ شر کی نیکادین سے غرض ہوتے ہیں دوسری مانع جنت چیز فساد فی الارض ہے۔ فساد کا عام فہم معنی تو قتل و غارت مار دھاڑ اور ظلم و زیادتی وغیرہ ہوتا ہے۔ تاہم قانون خداوندی کی خلاف ورزی، کفر، شرک اور عاصی کا ارتکاب بھی فساد فی الارض میں داخل ہے۔ ابھی پچھلے رکوع میں گزرا ہے کہ قارون کی قوم نے اُس سے کہا لَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ زمین میں فساد نہ تلاش کرو، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، سورۃ الاعراف میں واضح طور پر فساد فی الارض سے منع کیا گیا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (آیت ۵۷) نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ بہر حال جب تک قوانین الہیہ پر عمل ہوتا ہے گا، لوگوں کو امن حاصل ہوگا۔ جب شرک، فحشاء اور معاصی کا ارتکاب ہوگا، تو بدنامی اور شر و فساد پیدا ہوگا۔ بدعات اور خلاف سنت امور بھی فساد کا باعث ہوتے ہیں۔ لہذا ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔

غور و فکر اور فساد فی الارض کے علاوہ حسد کی بیماری بھی عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے مَا خَلَا جَسَدًا إِلَّا حَسَدٌ یعنی کوئی انسان جسم حسد سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی لیے عاصد کے حسد سے پناہ مانگی گئی ہے وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (الفلق - د) اور ذوالشرف کی روایت میں آتا ہے کہ لوگو! حسد سے بچتے رہو فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے۔ جیسے آگ بکھڑی کر کھا جاتی ہے۔

بہر حال فرمایا کہ آخرت کا گھم آن لوگوں سے یہ مقرر کیا گیا ہے جو تجبر اور فساد فی الارض سے اجتناب کرتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور اچھا انجام متقیوں کا ہی ہوگا۔ تقویٰ کا معنی "محافظت بر حدود شرع" یعنی شریعت کی حدود کی حفاظت کرنا ہے۔ جو شخص حدود شریعت کو قائم رکھے گا۔ وہ کامیاب ہوگا۔ متقی پر آزمائشیں تو آئیں گی لیکن بالآخر وہ خدا کی رحمت کے مقام میں پہنچ جائیگا اس کے برخلاف تکبر اور فساد کرنے والے محروم رہ جائیں گے۔

اُس کے ارشاد ہوتا ہے مَرَّتْ حَبَاؤُ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا

نیکی اور
بڑی کا بدلہ

جو شخص نیکی سے گمراہ ہو، اللہ کے ہاں اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا عام قانون یہ ہے مَنْ جَاءَ بِمُحْسِنَةٍ فَلَهُ عَشْرَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ (الانعام - ۱۶۱) یعنی نیکی کا کم از کم بدلہ دس گنا ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ یہ بدلہ سات سو گنا یا سات لاکھ گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے انسان کا مخصوص جس قدر بڑھتا جاتا ہے، اسی قدر اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کے راستے میں غرق کیا ہوا کھجور کا ایک دانہ اجر و ثواب میں صد ہزار سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کا عمل تو ایک محدود وقت کے لیے ہوتا، مگر اس کا اجر و ثواب چونکہ دائمی ہوتا ہے، لہذا وہ عمل سے بہرہ صورت بہت ہوتا ہے۔

فَرَأَىٰ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ الَّذِي تَعْمَلُوا السَّيِّئَاتِ أَلَمْ تَكُنْ أَهْلًا بِرَأْيِ اللَّهِ
گمراہ یا تو برائی کا ارتکاب کرنے والوں کا بدلہ ان کی برائی کے برابر ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ شاہ عبدالقادر دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ نے نیکی کیلئے بہتر اجر کا وعدہ کیا ہے۔ لہذا وہ تو بہ صورت مناسب ہے مگر برائی کے اجر کے لیے وعدہ نہیں فرمایا، لہذا ممکن ہے کہ وہ معاف ہی ہو جائے۔ ہاں اگر کسی کو سزا ملے گی تو اتنی ہی جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔

وہاں لکھنے کا وعدہ

اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہتر مستقبل کی پیش گوئی کر کے تسلی دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَفَرَضْنَا
ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے لہذا اگر آپ نے اس سے معاف ہو جائے وہ آپ کو لوٹائے گا، لوٹانے کی جگہ کی طرف۔ لوٹانے کی جگہ سے متعلق مفسرین کرام دو قسم کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ معاذ سے ایک مراد تو قیامت ہے دان لوٹانے کی جگہ ہے کہ آپ اس دن بلند ترین مقام پر فائز ہوں گے، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے عَلَىٰ السُّعْدِ يَبْعَثُ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا آیت ۵۰۔
امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ جہاں آپ سجدہ و یز ہو جائے۔

۱۔ موضع القرآن ۴۴۲ ۲۔ ابن کشیر ص ۲۲۲ ۳۔ طبری ص ۲۲۲ (فیاض)

اور پھر اذن الہی سے شفاعت کبریٰ اور شفاعت معذی کر میں گئے۔ عاصیوں پر کرارہ
اس لوٹانے سے قیامت کا لوٹنا مراد ہے تو وہاں بھی آپ کو نہایت ہی غصہ ہوا۔ احترام
وہ مقام میں لوٹایا جائے گا۔

معارف کا واسطہ بھی مفسرین کو مراد یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا اشارہ آپ کو سید مکرّمہ
میں واپس لوٹانے کی طرف ہے۔ چنانچہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضور علیہ السلام
کی ہجرت الی المدینہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے، وہیں
جوان ہوئے، نبوت بھی اسی مقام میں ملی مگر مشرکین مکہ نے آپ پر عرصہ حیات
تنگ کر دیا اور آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ آپ نماز ٹور سے نکل کر ایک
غیر معروف راستے پر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر جب آپ جحفہ کے کنارے پر پہنچے
تو مدینہ کے لیے سیدھا راستہ اختیار کیا۔

اسی دوران آپ خذورتہ نامی پیادہ پر چڑھے اور حرم شریف کی طرف دھجھ
کہ آپ کو دل بھرا آیا، اور نہایت مسرت و انصاف سے ساتھ فرمایا کہ اگر مجھے نئے
مجھے مجبور نہ کرتے تو اللہ کے گھر کا پذیر دس چار کر نہ جاتا، گویا مسجد کی جالی حضور علیہ السلام
کے لیے نبوت انعطاف کا باعث بنی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حالت میں اللہ نے
یہ آیت نازل فرمائی کہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ جس خدا تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل
فرمایا وہ اللہ اور آپ کو جس کی طرف دوبارہ لوٹائے گا یہ مطلب، یہ کہ اب تو آپ مجبور
مکہ مکرمہ سے نہایت دور سے ہیں مگر آپ وقت آئے گا جب آپ کو تمنا ہو
میں نہایت غصہ، احترام کے ساتھ اس شہر میں واپس آئیں گے۔ اللہ نے اپنا یہ
وعدہ پورا فرمایا اور ہجرت کے آٹھ سال کے بعد آپ دس ہزار قدسیوں کی جماعت
کے ساتھ مدینہ مکرمہ میں داخل ہوئے مگر کسی نے نہ جانتا نہ کی۔

قرآن فاضل کرنے سے مراد قرآن کا نازل ہونا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پالنے
کی قیامت بھی اس ضمن میں آتی ہے جیسے فرمایا اُنْزِلْ مَكَ وَوَحْدًا اَيْتُكَ مِنْ
الْكِتَابِ (العنکبوت - ۴۵) آپ کے پاس جو کتاب نازل کی گئی ہے۔ آپ اس کی
لے ابن کثیر رحمہ اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ وقت طبعی ص ۲۲۱۔ بیضاوی ضمیمہ (فیاض)

قلوبت کریں۔ اس کے بعد کتاب اللہ کی تعلیم و حکمت، اس پر عمل درآمد، اور تندرست نفس
 وغیرہ سب فرضات کے حکم میں داخل ہے۔ تو فرمایا کہ جس خدا نے آپ پر قرآن فرمایا
 کیا ہے۔ وہ ضرور آپ کو لوٹانے کے مقام پر لوٹائے گا، لہذا آپ دل برداشتہ نہ ہوں
 بد قسمتی رکھیں۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا۔ وَلَلْآخِرَةُ
 خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (آیت ۴) آپ کا آخری
 دور پہلے دور کی نسبت لازماً بہتر ہوگا۔ اللہ نے اپنا یہ وعدہ بھی پورا فرمایا اور اسلام کو غلبہ عطا کیا
 ارشاد ہوتا ہے قُلْ لِّیْهِ یُغْفِرُ اَیُّ شَیْءٍ کَرِهْتُ اَعْلَمُ مِنَ الْجَلْدِ
 بِالْهَدٰی میرا پہلا دور دکان خوب جانتا ہے اس شخص کو جو ہدایت سے نہ آیا ہے۔
 وَمَنْ هُوَ فِی ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ اور اس کو بھی جانتا ہے جو کھسک رہا ہے میں مبتلا
 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت، ارادے اور اعمال سے واقف ہے اور انہی کے
 مطابق ہر ایک کو بدلہ دینا، پہلے نیچے اور برائی کا ذکر کر کے جہالت سے عمل کو بیان کیا اب
 ہدایت اور گمراہی کی دوسے باتے کا ذکر کیا ہے کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل
 ملے گا۔

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بِعَدَاذِ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

ترجمہ

ترجمہ :- اور میں آپ توقع نہ کرتے تھے کہ اتاری جائے آپ کی طرف کتاب ، مگر یہ مہربانی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے ۔ پس نہ ہوں آپ مددگار کفر کرنے والوں کے ﴿۸۶﴾ اور نہ ہوئیں آپ کو ایسے ساز و برگ ، اللہ کی آیتوں سے بعد اس کے کہ وہ اتاری گئی ہیں آپ کی طرف ۔ اور بلائیں آپ اپنے پروردگار کی طرف ، اور نہ ہوں آپ شرک کرنے والوں میں سے ﴿۸۷﴾ اور نہ پکاریں آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ، نہیں کوئی معبود اس کے سوا ۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اُس کی ذات ۔ اُسی کا حکم ہے ، اور اسی کی طرف تم لوٹانے جاؤ گے ﴿۸۸﴾

ربط آیات

سورۃ القصص میں بنیادی عقائد توحید ، رسالت ، معاد اور قرآن پاک کی حقانیت

صدقت کے علاوہ بہت سی نصیحت کی باتیں بھی بیان کی گئی ہیں ۔ اس میں کفر کی مذمت

اور غرور و تکبر کی قیامت ذکر ہوئی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نسلی دی گئی ہے

کہ ہر شبہ مشککہ میں آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتے ہیں مگر آپؐ کو علیہ السلام کے اذیت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ انہیں زندگی بھر کن کن مشعل حالات سے گزرنا پڑا۔ ان کا واسطہ بھی بڑے بڑے سرکش اور متوجہ لوگوں کے ساتھ تھا۔ آپؐ کے منہ اچھین بھی گئے، ہنجر میں جھڑت ہوئی علیہ السلام کے مخدوروں میں ذہن اور ہرمان تھا۔ جب کہ حاسدوں میں قیرون تھا اسی دن آپؐ بھی بڑے بڑے متوجہ دشمن اور حاسدین میں۔ آپؐ دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ حالات ہر مقابلہ خندہ پیشانی سے کریں، بالآخر یہ میاں آپؐ ہی کے حصے میں آئی۔

نبوت پر طعن
نما اور نہایت

آج کے درس میں سب سے پہلے نبوت و رسالت اور وحی الہی اور نبی پینہ قرار دیا گیا ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ نبوت کسی کی خواہش یا محنت کی بدولت حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے جو اپنے فضل و رحمت سے جس کو چاہے اس منصب کے لیے چن لیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ وَأَنْتَ كَاتِبٌ۔ اور آپؐ نہیں اُمید رکھتے تھے کہ آپؐ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی۔ اللہ نے حضورؐ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپؐ کو کتاب عطا ہونے یعنی نبوت ملنے کی کوئی امید یا توقع نہیں تھی إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ۔ بلکہ یہ تو آپؐ کے پروردگار کی طرف سے آپؐ پر خاص رحمت ہے کہ اس نے اپنے فضل سے نبوت عاتق آپؐ کے سر پر رکھا، طلب یہ کہ عطا نے نبوت میں کسی عبادت و ریاست یا کسی دوسری محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ کوئی یہ اُمید کر لے کہ اب مجھے نبوت ملنے والی ہے۔ یہ تو خالصتاً عطیہ خداوندی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی استعداد اور خاص کو جانتا ہے جس کی بنا پر وہ نبوت و رسالت کے لیے انتخاب کرتا ہے کسی نبی کو نبوت عطا ہونے سے پہلے کوئی توقع یا اُمید نہیں تھی کہ اُسے اس منصب جلیل پر فائز کیا جا رہا ہے خود حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپؐ سخت خوفزدہ ہوئے اور لرزرتے کہ پیٹے کچھ تشریف لے رہے۔ حضرت خدیجہؓ کو یہ واقعہ نہایت حزنوں نے آپؐ کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپؐ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ آپؐ تو علم بھی کرتے تھے اور دوسروں کے کام آئے والے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ

کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ قبل از نبوت بھی کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں سرزد ہونے دیتا بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔

اس ضمن میں قادیانیوں نے نہایت ہی غلط عقیدہ وضع کر رکھا ہے۔ سرزا غلام احمد کے بیٹے سرزا محمود نے لکھا ہے کہ کوئی شخص عبادت و ریاضت کرتے کہتے نبی کا درجہ پاسکتا ہے۔ بلکہ نبی سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ دعوٰی بالنبوت قادیانیوں کے لٹریچر میں اس قسم کی کفریہ باتیں موجود ہیں مگر افسوس کا مقام ہے کہ اچھے بھلے بڑھے سمجھے لوگ بھی ایسی چیزیں کہ بڑھ کر راہ واہ کرتے ہیں۔ دنیا کا اقتدار، ملازمت، حکومت، وزارت، ممبری وغیرہ کے لیے تو انسان امیدوار بنتا ہے، پھر محنت کرتا ہے انتخاب لڑتا ہے، خرچ کرتا ہے، تب تک میں جا رہا ہوں ممبری کی امید ہوتی ہے پھر وہ وزیر بنتا ہے، وزیر اعلیٰ کے عہدہ پر فائز ہوتا ہے یا وزیرِ عظم اور صدر بن جاتا ہے اسی طرح عام ملازمت کا بھی یہی حال ہے۔ انسان کسی معمولی عہدے پر فائز ہوتا ہے اور پھر اپنی محنت اور قابلیت کی بناء پر اعلیٰ عہدے تک ترقی کر جاتا ہے مگر نبوت کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے۔ نبی کو اپنی نبوت کا اس وقت علم ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس پر وحی نازل فرماتا کرانے آگاہ کرتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ آپ کو امید نہیں تھی کہ آپ کو نبوت عطا ہو رہی ہے اور آپ پر یہ کتاب نازل ہونے والی ہے بلکہ یہ تو آپ کے پیور دکا۔ کی طرف سے خاص رحمت تھی کہ اس نے آپ کو اس منصب کے لیے منتخب فرمایا اور تمام انبیاء میں آپ کو بلند ترین مقام عطا فرمایا، وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ (الاحزاب - ۴۰) آپ کو رسول بنایا اور پیغمبروں کا خاتم بھی بنادیا۔ آپ نے بعد نبوت کو دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (البقرہ - ۱۲۹) ہم رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ورفَعَ بَعْضَهُمْ فَدَجَّتْ (البقرہ - ۲۵۳) اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سب کے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ جب اللہ نے آپ پر اس قدر احسان فرمایا ہے فَلَا تَكُونَنَّ

کفار سے
عم تعاون

ظہیرُ اللہ کفر میں پس نہ ہوں آپ کافروں کے مددگار اور پشت پناہ۔ یہی بات
 موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں سورتہ کی ابتدا میں بیان ہو چکی ہے۔ جب ان کے ہاتھوں
 غیر اِبادی طور پر ایک قسطنطینی قتل ہو گیا تو وہ اس فعل پر ناراض ہوئے اور اُسے شیطان کا عمل
 قرار دیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ نے اُن کو معاف بھی کر دیا
 اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا قَالَ رَبِّ سَمِعًا
 اَنْعَمْتَ عَلٰی فَلَئِنْ اَكُوْنُ ظٰهِیْرًا لِّلْمُجْرِمِیْنَ وَالْقٰصِرِیْنَ
 پروردگار! اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر اس قدر احسان کیا ہے تو میں کبھی بھی مجرموں کا
 مددگار یا پشت پناہ نہیں ہوں گا۔ بلکہ ہمیشہ حق پرستوں کا ساتھ دوں گا۔

شاہ شہداء قادریاں پر ایک اور لطیف بات بھی ذکر کرتے ہیں۔ آپ اس آیت کہ غمور اس طرح بیان کرنے میں کہ آپ اپنی قوم کو اپنا نہ سمجھیں کہ انہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ اب آپ کا وہی اپنا ہے جو ایمان ور تو حید کو تسلیم کرتے آپ کا ساتھ دیکھا۔ اللہ نے عام مومنین کے لیے ہی جن اصول بیان فرمایا ہے۔
وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ لَكُمْ (مومنون - ۱۱۳)
اے ایمان والو! ظالموں کی طرف مت مجھو۔ اگر ایسا کرو گے تو ان کی طرح تمہیں بھی جہنم چھوئے گی۔ لہذا یہ مومن کا فرض ہے کہ وہ کسی کافر، مشرک یا مجرم کا ساتھ نہ دے اور نہ ہی ان کا مددگار یا پشت پناہ بنے۔ اللہ نے ایک عام اصول یہ بھی بتا دیا ہے۔
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة - ۲) نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اور گناہ اور تعدی کے معاملے میں تعاون نہ کرو۔ کوئی امیر، جو وزیر ہو، صابر ہو یا بادشاہ ظلم و زیادتی میں کسی کے مدد و معاون نہ بنو۔ اگر کفر، شرک، انحراف اور بے دینی میں تعاون کرو گے۔ تو جہنم کے مستحق ٹھہرے گے۔

دوسری بات اشر نے اپنے نبی کو یہ فرمائی وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ
آيَةِ اللَّهِ بِعَدْرِ الْفَرَسِ نِزَاتٍ اِنَّكَ كَافِرٌ لَّوْكَ اَبْ كُو اَيَاتِ اللّٰهِ كَيْفَ نَزَّلَ

ایک

کے بعد ان سے روک نہ دیں مطلب یہ کہ آپ کافروں سے کوئی ایسا معاہدہ نہ کر لیں جو تبلیغ حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے مثلاً سورۃ القسlem میں ہے **وَقَدْ وَاَلَوْ تَذَكَّرُوهُمْ فَيُدْهِنُونَ زَايَاتٍ** - ۹ کافر لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مشن میں کچھ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی مخالفت میں کبھی کر دیں گے۔ فرمایا دین کے کھوٹے میں اس قسم کی سود سے بازی درست نہیں۔ دین کے اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو مدہمنت کہا جاتا ہے کہ کسی للہج یا دباؤ میں آکر مشن کو ترک کر دیا جائے یا نرمی پیدا کر دی جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کافر لوگ آپ کو دین کی تبلیغ، توحید کی اشاعت یا کفر کی مذمت بیان کرنے کے معاملہ میں سودا بازی کریں کہ تم ان کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں فلاح فلاح رعایت دے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ آپ اپنے مسلک پر قائم رہیں اور تبلیغ دین کا کام جاری رکھیں۔

فرمایا اپنے دین پر استقامت اختیار کرتے ہوئے **وَادْعُ الْهَلَّاكِيْنَ** لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں کہ آؤ اللہ کی توحید، اس نے دین اور اس کی شریعت کو نافذ، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ فشتوں اور قیامت کے دن کو تسلیم کرو۔ **وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ** اور آپ شرک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ شرکیہ رسوم میں شریک نہ ہونا یاد دل سے ان کو اچھا سمجھنا انہی کے ساتھ شامل ہونے والی بات ہے۔ مومن کافروں سے کہ وہ کفر، شرک اور بدعات سے نفرت کرے، اگرچہ یہ خطاب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے مگر پوری نوع انسانی کو سمجھانا مقصود ہے کہ کسی طرح بھی شرک میں ملوث نہ ہوں کہ اللہ نے اس گناہ کی عذر عافی کا بار بار اعلان کیا ہے۔

فرمایا **وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ** اور نہ پکاریں آپ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو۔ اپنی حالتوں میں غیر اللہ کو پکارنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف ہے خواہ وہ فرشتہ ہو، جن ہو، پیغمبر ہو یا کوئی ولی ہو۔ مافوق الاسباب کسی غیر اللہ کو پکارنا اسے الہ تصور کرنا ہے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ظالم اسباب میں تو ایک دوسرے کو آواز دے کر اس کی حتی الامکان مدد بھی حاصل کر سکتے ہیں مگر

سے اللہ کی ذات مراد ہے۔ ہر چیز فانی ہے، یا تو وہ باغفل فنا ہے یا آگے چل کر فنا
 ہونے والی ہے، اللہ کے سوا کوئی ذات اور کوئی چیز دائمی نہیں ہے۔ ازل و ابدی
 ذات صرف ذات خداوندی ہے۔ جو حقی اور قیوم ہے اور جس پر کبھی فنا نہیں۔ فرشتوں کو
 اللہ نے انسا لوں کی ندیق سے کھربوں سال پہلے پیدا کیا۔ مگر ایک ایسا وقت بھی آئے
 گا جب اللہ کے مقرب ترین فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل پر بھی موت
 طاری ہو جائیگی۔ اللہ کی ذات کے سوا کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی۔

حضرت علیہ السلام کے زمانہ میں حضرت ابوہریرہؓ بہت بڑے شاعر ہوتے
 تھے۔ ان کو شاعری میں مرتبہ ایسا ہی ہے، جیسے ہاں پر غالبؒ، میر تقی میرؒ، حسرت
 موہن اور اقبالؒ ہوتے ہیں۔ آپ کے نوے سال تک دو ریاضیت میں گزارے اور پھر
 اس کے بعد اسلام لائے۔ اور مزید پینتالیس سال اسلام کی حالت میں گزارے۔ مسلمان
 ہونے کے بعد شاعری ترک کر دی تھی۔ کہتے تھے اب مجھے ضرورت نہ رہی کافی ت
 حضرت علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا اصدق کلمۃ قالت العرب
 قول لبید یعنی عربوں کے ہاں سچا کلمہ اگر کوئی سے تو وہ لبیدؓ کا ہے۔ آپ نے
 دنیا کی بے ثباتی کے متعلق کہا ہے یہ

أَرَا كُلَّ شَيْءٍ مَّا خَلَقَ اللَّهُ بَاطِلًا
 وَكُلَّ نَفْسٍ لَهَا مَحَالَةٌ زَائِلًا
 نَعْمَتُكَ فِي الدُّنْيَا عَرُورٌ وَحُسْرَةٌ
 وَأَنْتَ عَنْقَرٌ يَبِّ عَنْ مَقْبَلِكَ رَاحِلًا

خدا کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، اور دنیا کی ہر نعمت الاحوال زائل ہو جانے والی
 ہے، تمہاری دنیا کی نعمتیں باعثِ انوس اور حسرت میں اور تمہاری دنیا کی ہر نعمت
 کویت کر کے جانے والے ہو، گویا انسان کی ہستی کچھ نہیں، سعدی صاحبؒ نے بھی کہا ہے

کس ابقائے دائم و عمد مقیم نیست

عبارتِ پادشاہی و عمد مقیم نیست

لہ ابن کشیر ص ۳۱۲ (فیاض)

کسی کے لیے ہمیشگی اور عہدِ مقیم نہیں ہے۔ اے پروردگار! ہمیشہ کی بادشاہی اور عہدِ مقیم
صرف تیری ذات کی ہے۔

نظامِ حیدر آباد کا استاد جلیل مائیک پوری بڑا عالم اور شاگرد بھی تھا، وہ کہتا ہے

ہستی ہے عدم میری نظر میں

سوئی ہے یہی ایک عمرِ صبر میں

میر تقی میر نے بھی اس مضمون کو عمدہ طریقے سے بیان کیا ہے۔

بود و نقش و نگار سا ہے کچھ

صورتِ اعتبار سا ہے کچھ

یہ فرصت جسے کہیں ہیں عمر

دیکھو تو ایک انتظار سا ہے کچھ

خود اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ کُلُّ

مَنْ عَلَيْهَا قَانِ ۲۶ وَيَبْقَىٰ وَجْهُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۲۷

اس جہان کی ہر چیز فانی اور باطل ہے اور باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات جو صاحب

جلال و عظمت ہے۔ فرمایا کہ اَلْحُكْمُ وَالْيَمُّ تَرْجَعُونَ اسی کا حکم ہے

اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہوں۔ ایک دن آنے والا ہے۔ جب ساری

مخلوق اس کی عدالت میں حاضر ہوگی۔ اور اس دنیا میں کردہ اعمال کا ثمرہ پلنے لگی۔

امام ابن جریرؒ
کی توجیہ

امام ابن جریرؒ فرماتے ہیں کہ کُلُّ شَيْءٍ عِندَ هَٰذَا لَا يَبْقَىٰ كَمَا تَعْلَقُ النَّاسُ

کے عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ گویا انسان کا ہر عمل فانی اور زائل ہے سوائے اُس عمل کے

جس کا رُخ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے۔ یعنی جو عمل خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی

کے لیے کیا جائے گا۔ وہی قاضی ہو گیا، وہی مقبول ہو کر اچھا بدلہ پائے گا۔ اور باقی سارے

اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ گویا وجہ سے خدا تعالیٰ کی رضا بھی مراد ہو سکتی ہے

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ذَنبًا لِّسْتُ مُحْصِيَهُ

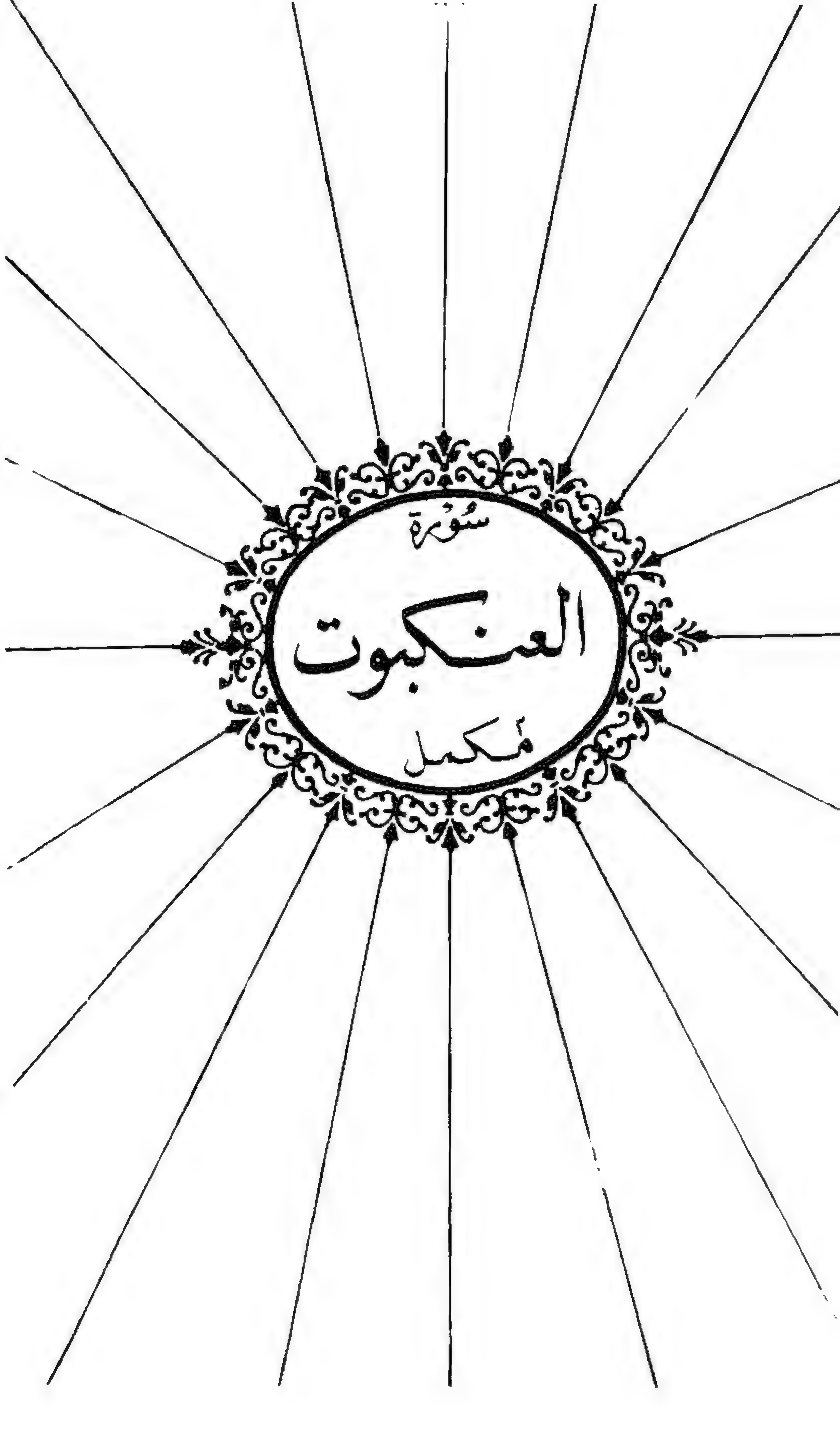
رَبِّ الْعِبَادِ إِلَيْهِ الْوُجْهَةُ وَالْعَمَلُ

اے طبری ص ۱۲ ج ۲۰ (فیاض)

میں اللہ تعالیٰ سے اُن گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں کہ جن کو میں شمار کرنے سے بھی عاجز ہوں۔ اے بندوں کے پروردگار! انسان اور اس کے عمل کا رُخ اُنہی کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو عمل خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا۔ وہی قبول ہوگا۔ باقی کچھ میں اگرچہ یہ مذکور بھی بیان کیا جاتا مگر پہلا مفہوم زیادہ واضح ہے۔

امام ابن کثیرؒ نے بیان کیلئے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے کسی دیرین مکان یا کھنڈات کی طرف نکل جاتے۔ وہاں کسی ٹوٹے پھوٹے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیتے، اے مکان اَیْنَ اَھْلُکَ تیرے مکین کہاں گئے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرماتے کُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْہَہُ دَلِیْلُ الْحُکْمِ وَذٰلِیْہِ تَرْجَعُوْنَ اُنْ کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہوتا تھا کہ ایشیاں محلات میں رہنے والے، اُن کی رہائش گاہیں بھی اجڑ گئیں، گویا ہر چیز فانی ہے۔ قبرستان میں جا کر بھی انسان کو یہی نصیحت ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی قائم و دائم ہے۔

لہ ابن کثیر ص ۳۰۳ (فیاض)

سُورَةُ
العنكبوت
مَكْمُولٌ

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ قُضِيَ تِسْعٌ قِسْمَتُونَ اَيُّهَا سَبْعُ رُكُوعَاتٍ
سورة عنكبوت مکی ہے۔ اس کی انتہی ۶۹ آیتیں اور سات رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے

الْم ۱ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا
أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۲
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ
الْكَاذِبِينَ ۳ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ۴ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۵
مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۵ وَمَنْ

جَاهِدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ
لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑥ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ⑦

ترجمہ: آیت ① کیا لوگ کمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے
جائیں گے اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے
میں اور ان کی آزمائش سنیں کی جاگی ② البتہ تحقیق ہم نے آزمائش
میں ڈالا اُن لوگوں کو جو اُن سے پیسے گزے ہیں پس ضرور
اللہ تعالیٰ ظاہر کرے اُن لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کرے
گا اُن لوگوں کو جو جھوٹے ہیں ③ کیا کمان کیا ہے اُن لوگوں
نے جو بدائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے
ہم سے! بڑا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ④ جو شخص
امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی پس اس کو
مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ اور وہ سننے والا
اور جاننے والا ہے ⑤ اور جس شخص نے مشقت برداشت
کی بیشک وہ مشقت اٹھاتا ہے اپنے نفس کے لیے بیشک
خدا تعالیٰ عنی ہے تمام جہان دلوں سے ⑥ اور وہ لوگ

جو ایمان لائے ، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ، ہم حضور

معاف کریں گے اُن سے اُن کی بُرائیاں ، اور حضور بہانہ

دیں گے اُن کو بہتر کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے ⑤

اس سورۃ مبارکہ کا نام اس کی آیت ۱۴۰ میں آمد لفظ عنکوت سے مانو

نام سورۃ
کو الف

سورۃ العنکوت ہے۔ اللہ نے اس آیت میں شرک کے بودہ پن کو مکڑی کے جانے

کے ساتھ تشبیہ کر بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود ٹھہرانے کی

مثال مکڑی کے جانے کی طرح ہے جو کہ کمزور ترین گھربوتا ہے۔ ترتیب نزول کے

اعتبار سے یہ سورۃ سورۃ الروم کے بعد نازل ہوئی مگر ترتیب نزول میں اس کو

مقدم رکھا گیا ہے۔ یہ سورۃ مکی دور کے اس زمانہ میں نازل ہوئی جب کہ اہل ایمان

پر ظلم و ستم کے پاڑ توڑے جا رہے تھے ، چنانچہ اللہ نے ابتدائی آیات میں ہی سمان

کو تسلی دی ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد آزمائش سے گزرنا پڑے گا ، اور جو

اس کوٹی پر پورا اترے گا۔ وہی ابدی فلاح پائے گا۔

اس سورۃ مبارکہ کی ۶۹ آیات اور سات رکوع ہیں اور یہ ۸۰ الفاظ اور

۱۴۵ حروف پر مشتمل ہے۔

مضامین سورۃ

اس سورۃ کا خاص موضوع ایمان اور ابتلا ہے۔ ایمان کے ساتھ آزمائش ضروری

ہے۔ اس ضمن میں اللہ نے چند ایک غیروں کا ذکر بھی کیا ہے جن پر ٹیڑھی بُری آزمائشیں

آئیں مگر انہوں نے صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام

سے استبدال تر ضرب المثل بن چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت سی آزمائشیں آئیں۔

اور وہ ہر آزمائش پر پورا اترے۔ حضرت موسیٰ اور یونس علیہما السلام کے واقعات

گزشتہ سورۃ میں بھی بیان ہو چکے ہیں اور اس سورۃ میں بھی ان کے صبر و استبدال کا ذکر

آ رہا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے اَشَدُّ الْمَلَكُوتِ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ

ثُمَّ اَدَمُ ثُمَّ قَالَ مُشَدِّدٌ سَبَّحْ زَادَ اَزْمَانِیْ اِنِّیْ اَعِیْشُ اِلَیْہِ السَّلَام

پہ آئی ہیں پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی

یہ آئی ہیں پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی

یہ آئی ہیں پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی

یہ آئی ہیں پھر ان لوگوں پر جو ان کے قریب ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی

بِیْدْتَلِی الرَّحْبُلُ عَلٰی قَدْرِ دِیْنِهِ اُمّی کی آزمائش اُس کے دین سے
 مرتبہ کے مطابق ہوتی ہے۔ دین میں جس قدر بختگی ہوگی، آزمائش بھی اتنی ہی بڑی ہوتی
 اس سورۃ مبارکہ میں جہاد اور ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ امدان دونوں چیزوں کو
 اہل ایمان کے لیے ہمارے نوز و صلاح قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ دیگر کئی سورتوں
 کی طرح توحید، مالت، بعثت بعد الموت، جہنم، عجل اور استقامت علی الدین کے
 باعث بن بیان کئے ہیں۔ سابقہ سورۃ القصص کی طرح و غنوں، ایمان اور تقویٰ ان
 باتوں میں سو تفادیں بھی کر رہا ہے۔ انسانی سوانح کے یہ تین بکیر و مختلف طبقات کو مانانگی
 لیتے ہیں مسند و برجیدہ لوگوں کی مانند و غنوں پر تائب، نذر شہائی یعنی بزرگ و کبریٰ
 کا مانند، ایمان ہے جب کہ سڑ پیر و طبقہ کی مانند کی قریب کرتا ہے، عام طور پر محبوب
 طبقات دین کے مخالفین ہیں شمار ہوتے ہیں۔ چونکہ دین حق کی سورتوں کی زبان ان لوگوں کی
 خواہشات کی تمیلا ممکن نہیں ہوتی، لہذا انبیاء کی تاریخ میں ہی طبقات کی مخالفت میں
 پیش پیش نظر آتے ہیں۔ اُس نے ان کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔

اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا بھی حمد و ثناء مقطعات الْحَمْدُ سے ہوتی ہے۔
 بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مقام پر الْحَمْدُ سے مراد اللہ تعالیٰ کا اکہم پاک ہے۔
 ل سے مراد لطیف، لطف ہے جب کہ م سے مراد مجید اور مجید ہے یہ مطلب یہ
 یہ ہے کہ خدا تعالیٰ لطیف ہے اور اس کی حسرت لطف یعنی وہ بالی اور باری ہے۔
 ان طرف بزرگی اور عظمت بھی خدا تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ غرضیکہ ان حد و ف میں یہ اشارہ
 پایا جاتا ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنا رُخ خدا تعالیٰ
 کی طاعت کی طرف موڑ دے اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بالی اور لطف حاصل ہوگا
 اور اگر اٹھا، تب نہ دہی میں کو آجی کرے گا تو نقصان اپنا ہی ہوگا کیونکہ خدا تعالیٰ تو یہ
 حالتیں بزرگ و بڑے، اُس کی عزت و احترام میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں الْحَمْدُ سورۃ حم کا عنوان ہے اور وہ اس طرف
 کہ الف سے مراد ابتدا، ل سے لازم اور م سے مطلوب مراد ہے گویا مطلب یہ ہوا
 کہ آزمائش ایک رزمی چیز ہے جو اہل ایمان سے ہر حالت میں مطلوب ہے۔
 لے بحیرہ بھری میٹھی و انیس کبر میٹھی سے الفوز البکیر ص ۱۰۹ (فیاض)

بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ النمل میں ہے یَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ نَجْدًا عَنْ نَفْسِهَا آیت۔ ۱۱۱ ہر نفس کو اپنی طرف سے خود جواب دینا پڑے گا وہاں کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا۔ جو کسی شخص کی ترجمانی کر سکے تو فرمایا کہ اللہ کا مقررہ وعدہ ضرور آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وہ ہر ایک آدمی کے عمل اور انعامات کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

مجاہد کی
اہمیت

ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ اور مجاہد نے مجاہدہ کیا یعنی محنت و مشقت کی تو بیشک وہ محنت اٹھاتا ہے اپنے ہی نفس کے لیے۔ مجاہدہ میں جہاد بالسیف بھی آتا ہے۔ اور خود اپنے نفس سے بھی جہاد کرنا پڑتا ہے تاکہ پہلے اپنی اصلاح ہو۔ آگے جہاد کی مختلف صورتیں ہیں۔ انسان کبھی مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو کبھی جان کے ساتھ تبلیغ حق کے سلسلہ میں زبان اور قلم سے جہاد ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے کہ مشرکین کے ساتھ مال و جان اور زبان سے جہاد کرو۔ غیر علموں کے ساتھ بحث و محیص کر کے اسلام کے تعلق آنے شروع و شبہات رفع کرنا بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔

جہاد یا مجاہدہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ کوئی شخص غنی محنت کریمہ اسی قدر اللہ کے قریب ہوگا۔ عبادت و ریاضت کرنے والا مجاہد بعض اوقات خود پسندی کا شکار بھی ہوتا ہے اللہ نے اس کی تردید فرمائی ہے کسی شخص کو اپنی محنت پر نازاں نہیں ہونا چاہیے اور محض کسی چیز کا خالی دعویٰ کر دینا بھی درست نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ عمل اور نیکی شامل نہ ہو۔

تو فرمایا جو شخص مشقت اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی ہی ذات کے لیے ایسا کرتا ہے اس محنت کا فائدہ خود اسی کو ہوگا۔ کیونکہ اِنَّ اللّٰهَ كَفِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ تو جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کی عبادت و ریاضت اور محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ

کو اس کا پچھ فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ہوائی درت ہے بمعیت
 کا ارتکاب کرتا ہے تو اس سے خدا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ لھا مک
 کسبت و علیہا ما اکتسبت بالبقرہ ۲۸۶ انسان کو اچھے اعمال کا فائدہ
 بھی پہنچتا ہے اور بُرے اعمال کا خمیازہ بھی اُسی کو عکس پڑے گا۔ اگر ساری مخلوق نیک
 ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اور سارے کے سارے نادان
 ہو جائیں، تب بھی اُس کی سلطنت میں کوئی خرابی نہیں آئیگی۔ یہ نفع نقصان تو خود
 انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہی وابستہ ہے

ایمان اور اعمال
 صالحہ کا بدلہ

ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ درود
 لوگ جو ایمان لائے اور امنوں نے نیک اعمال انجام دیے لَنْكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
 اس کے بدلے میں ہم ضرور اُن کی برائیاں اُن سے دور کر دیں گے یعنی معاف کر
 دیں گے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، اور ایک
 رمضان سے دوسرے رمضان تک کی کوئی باتیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے۔
 بشرطیکہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے۔ پھٹی ہوئی تقصیریں تو انسان کے اعضاء و جوارح
 سے بھی سرزد ہوتی رہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اُس کی نیکیوں کی بدولت ان خود معاف فرما دیتا
 ہے۔ البتہ کبائر کی معافی تو براہِ اولیٰ کے بغیر نہیں ہوتی مطلب یہ ہے ایمان
 و نیک اعمال ہی مددِ فیروزِ قاری ہیں۔

فرمایا: ایسے لوگوں کی ایک تو جمعہ برائیاں دور کر دیں گے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان
 سے اعمال سے اُن کو بہتر بدلہ عطا کریں گے بہت بدلے سے مراد یہ ہے کہ ہر نیک
 کامِ آدمی کا بدلہ دس گنا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا بھی دیتا ہے۔ نیک کام بدلہ
 اس سے بھی نیکی سے بہتر ہوگا کہ نیک کام تو ایک محدود وقت میں انجام دیا جاتا ہے
 اس کا بدلہ دائمی ہوگا جو ہمیشہ ملتا رہیگا۔ بہر حال جو کہ اہل ایمان کی برائیاں اللہ تعالیٰ معاف
 بھی کرتا رہتا ہے اور ان کو براہِ اولیٰ بھی عطا کرتا ہے یہ اہل ایمان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ فَلَا
جَاهِدَكَ لَتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تَطْعُهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْبِئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنَّا خِلَّتُهُمْ فِي
الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا
بِاللَّهِ فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً
لِّلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَٰكِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن
رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ
اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

الْمُنْفِقِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا
هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ
وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝

ترجمہ :- اور ہم نے انکری حکم دیا ہے انسان کو اس کے
والدین کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کا۔ اور اگر وہ زور
ڈالیں کتجہ پر تاکہ تو شریک بنانے میرے ساتھ اس چیز کو
جس کا تجھے علم نہیں۔ پس نہ بات مان ان دونوں کی۔ میری
طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتلا دوں
گا جو کام تم کیا کرتے تھے ۝ اور وہ لوگ جو ایمان
لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور داخل کریں
گے ان کو نیک لوگوں کی جماعت میں ۝ اور بعض
لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر
پس جب اس کو تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے ہاتھ
میں تو ہمارے لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح
اندگر آئے کوئی مدد تیرے پروردگار کی طرف سے تو
وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا اللہ تعالیٰ

ابھی طرح نہیں جانتا اس چیز کو جو جہان والوں کے سینوں میں ہے (۱۰) اور البتہ حضور ظاہر کر چکا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور حضور ظاہر کر چکا منافقوں کو (۱۱) لو کہو اُن لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اُن لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہ تم پیروی کرو ہمارے راستے کی، ہم اٹھائیں گے تمہارے گناہوں کو حالانکہ نہیں ہیں وہ اٹھانے والے گناہوں میں سے کچھ بھی۔ بیشک البتہ وہ محبوب ہونے والے ہیں (۱۲) اور البتہ اٹھائیں گے وہ اپنے بوجھ اور دوست بوجھ جی اپنے بوجھوں کے ساتھ۔ اور حضور اُن سے پوچھا جب کافیت کے دن اُن باتوں کے بارے میں جن کو وہ اقرار کیا کرتے تھے (۱۳)

رابط آیات

اس سورۃ کا ایک خصوصی موضوع ابتلا بالایمان ہے یعنی جہاں ایمان ہو گا وہاں آزمائش بھی آئے گی۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کی ہے کہ لوگوں کو صرف ایمان کا اقرار کرنے کی بنا پر چھوڑ نہیں دیا جسے گامبران کی کتاب بھی ہوگی، اور اس امتحان میں کامیابی ہی اُن کی اصل کامیابی کی بنیاد ہوگی، پھر اللہ نے ایمان بالشرایع ایمان بالآخرت کا ذکر فرمایا اور اس کے ستر اجر کی نوید سنائی۔ اس ضمن میں اللہ نے صبر و استقامت اور برداشت کی تعین فرمائی ہے کہ ان چیزوں کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔

والدین سے
حسن سلوک

اب اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لِلْإِنْسَانِ لِيُوَدِّعَ حُسْنًا اور ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تاکید حکم دیا ہے تمام کتب سماویہ اور خاص طور پر قرآن پاک میں بہت کمفادات پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ معاشیہ میں سب سے زیادہ حق والدین کا ہوتا ہے، اُن کی عزت و احترام اور خدمت خاطر کو اللہ تعالیٰ

نے نہایت ضروری قرار دیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے وَ بِالْوَالِدَيْنِ
 إِحْسَانًا (آیت ۲۳) گویا سابقہ امتوں اور ہماری امت سب کے لیے یہی حکم ہے کہ
 اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ظاہر ہے کہ والدین ہی کسی شخص کی
 دنیا میں آمد اور پھر اس کی پرورش کا سبب بنتے ہیں۔ والدین اپنی اولاد کی تربیت میں
 طرح طرح کی تکالیف برداشت کھاتے ہیں اور مالی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ باپ کی
 نسبت ماں زیادہ مشقت برداشت کرتی ہے والدین کا اولاد کے لیے مشقت
 برداشت کرنا ایک مثال اور نمونہ ہے، لہذا اولاد کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے
 ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا پورا پورا حق ادا کرے۔ اسی لیے
 اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکید کی کہ وہ والدین کے ساتھ
 اچھا سلوک کرے۔

شُرکِ بائیں
 کی مانعیت

جہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت گزاری کا حکم دیا، وہاں ایک خاص حکم
 یہ بھی دیا کہ اِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
 اگر وہ دونوں (ماں باپ) تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک
 بنا جن کا تجھے علم تک نہیں فَدَلَّ قِطْعُهُمَا تَرْجِعْهُمَا اِنَّ كَايَةَ تَكْمُلُنِي
 اجازت نہیں ہے پہلے اللہ نے والدین کے ساتھ مطلق حسن سلوک کا حکم دیا جس
 میں ان کی اطاعت گزاری پہلے نمبر پر آتی ہے مگر شرک ایک ایسی چیز ہے جو اسے
 کہ اللہ نے واضح طور پر فرمادیا کہ اگر والدین بھی اس پر آمادہ کریں تو ان کی بات نہ
 مانو۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں خدا کی شریک مانی چیزیں ہیں۔ جب یہ
 بات ہے تو پھر مشرکوں کو کیسے علم ہوا کہ فلاں چیز خدا کے اختیار یا اس کی صفت
 میں شریک ہے۔ سورۃ یونس میں ہے قُلْ اَسْتَبِشُّونَ اللّٰهَ بِمَا لَا
 يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ (آیت ۱۸) اے پیغمبر!
 آپ کہہ دیں کیا تم خدا تعالیٰ کو وہ چیز بتانا چاہتے ہو جو وہ زمین و آسمان میں نہیں جانتا۔
 ظاہر ہے کہ خدا کے علم میں تو اس کا کوئی شریک نہیں ہے مگر تمہیں اس کا علم ہے

جسے خدا تعالیٰ پر ظاہر کرنا چاہتے ہو۔ یہ کتنی بیسودہ بات ہے۔

بہر حال فرمایا کہ والدین اگر شرک کی ترغیب دیں تو ان کی اطاعت نہ کریں۔ البتہ
 وَمَا جِئْتُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (لقمّن - ۱۵) دنیا میں ان کے
 ساتھ معروف اور اچھے طریقے سے پیش آؤ خواہ وہ کافر، مشرک یا بے دین ہی کیوں
 نہ ہوں۔ مفسرین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ صرف شرک ہی کی ممانعت نہیں ہے
 بلکہ شریعت اور سنت کے خلاف اگر والدین بھی آمادہ کریں تو ان کا حکم ماننے کی اجازت
 نہیں ہے۔ والدین کسی فرض کو چھڑانا چاہیں یا کسی واجب یا سنت کو ترک کرنے
 کی ترغیب دیں تو وہ واجب الطاعت نہیں ہوں گے۔ البتہ والدین کے حکم پر
 مستحبات کو ترک کرنے کی اجازت ہے۔ مثلاً اگر والدین اغفل پڑھنے کی بجائے
 کوئی دوسرا کام کرنے کو کہیں تو پھر نفل چھوڑ کر دوسرا کام کرے۔ ہاں! مسجد میں نماز بہت
 سنت مؤکدہ ہے۔ جو وجہ کے قریب ہے۔ لہذا اسے ترک کرنے کی اجازت نہیں
 ہے۔ اسی طرح بہت کام مکروہ اور ناجائز ہے۔ اس معاملے میں بھی والدین کا حکم
 نہ مانو، ویسے ہر لحاظ سے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔

فَرَأَى الْاٰلَہٗ مَسْجُوعًا ۝ ثُمَّ سَبَّ سِیرٰی ہٰی طَرَفَ لَوٓٹ کر آئے۔
 فَانۡبَتَکُمۡ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُوۡنَ پھر میں تمہیں بتا دوں گا، جو کچھ
 تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس عمل اور عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا
 اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ آئمہ
 حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے عائد میں ابتدا ہی میں اسلام لائے
 تھے۔ اس وقت ابوسفیانؓ کا خاندان تو اسلام کا سخت دشمن تھا۔ آپ کی والدہ
 ابوسفیان کی بیٹی تھی جب آپ اسلام لائے تو والدہ سخت ناراض ہوئی۔ اُس نے بہ چہرہ
 کرشمش کی کہ اُس کا بیٹا ایمان کو ترک کر دے۔ مگر حضرت سعدؓ بھی زحید کا مذہب چھو چکے تھے
 اور واپس آنے والے نہیں تھے۔ بالآخر ان کی والدہ نے اعلان کر دیا کہ جب تک سعدؓ
 اسلام کو نہیں چھوڑتا۔ میں نہ کچھ کھاؤں گی۔ نہ پیوؤں گی اور نہ سائے میں بیٹھوؤں گی۔ خاندان

شان نزول

کے لوگوں نے اُس کی بھوک بھڑال توڑنے کی بڑی کوشش کی مگر اس کے منہ میں زبردستی کھانا ڈالنے کی کوشش بھی کی مگر وہ نہیں مانتی تھی۔ بعد کو کستی حتیٰ کہ تمہارا اسلام والدین سے حسن سلوک کا درس دیتا ہے مگر تم میری بات نہیں مانتے۔ آخر تمہارے کون سا اسلام قبول کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل فرمائے کہ اگر والدین شرک پر آمادہ کریں تو ان کی بات سننے کا حق نہیں ہے، البتہ ویسے ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو۔ اس قسم کے احکامات اس سورۃ کے علاوہ سورۃ لقمان سورۃ بنی اسرائیل سورۃ حافات اور سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے۔

صحابین کی
رفاقت

ارشاد ہوتا ہے **وَالَّذِينَ آمَنُوا** اور وہ لوگ جو صدقِ دل سے ایمان لائے، جن باتوں کو ماننا ضروری ہے، ان کی تعمیق کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ **وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** نیک اعمال بھی انجام دیے۔ ظاہر ہے کہ اچھے اعمال کا ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہوگا تو اعمال کام آئیں گے ورنہ رائیگاں جائیں گے۔ ایمان سے بغیر اچھستہ اچھا نمل ہی بیکار محض ہے۔ تو جنہوں نے ایمان لائے کے بعد نیک اعمال انجام دیے، اللہ نے فرمایا **كَانَتْ خَيْرًا لَهُمْ فِي الصَّالِحِينَ**، ہم ضرور ان کو صحابین کے گروہ میں شامل کریں گے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اچھے اور نیک لوگوں کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے لیے تو انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہِ رب العزت میں عرض کیا، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے دنیا و آخرت میں تو ہی میرا ساز ہے **تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ** ۵ (یوسف ۱۰۱) مجھے فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کی حالت میں وفات دینا اور نیک لوگوں کی رفاقت نصیب فرمانا، نیک لوگوں کی رفاقت بڑی اعلیٰ چیز ہے اور اچھی سوسائٹی کامل جانا بڑی سعادت کی بات ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ کا فرمان ہے **فَادْخُلِي فِي عِبَادِي** ۵ **وَادْخُلِي جَنَّتِي** (آیت ۲۹-۳۰) پہلے میرے نیک بندوں کے گروہ میں شامل ہو جاؤ اس کے بعد جنت کا داخلہ ملے گا۔ اور یہ

اس کے بدعنوانوں و کفریوں کے لئے نصرت میں رہتے اگر ان کو آپ کے
 پیروں کی طرف سے پہنچ جائے تو خوش ہو کر مسلمانوں کو یقین دہاتے ہیں کہ یَقُولُونَ
 اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ كَذِبًا تو تمھارے ساتھ میں اور ہم آپ کے ساتھ مسلمان ہیں مطلب یہ کہ ایسے
 لوگ سینٹ میٹھا ہرپ اور کٹر واکٹر واکٹر کا مکمل متعلق ہیں۔ یہ لوگ بد طرح کی
 آزمائشیں پاتے ہیں اور جو نبی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو بکڑ جاتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی
 ابتدا میں بھی یہ دشمنوں کا بیان ہو چکا ہے وَمِنْكَ النَّاسُ مَنِ يَقُولُ اٰمَنَّا
 بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (آیت ۸) لوگوں
 میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعوے
 کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ ایماندار نہیں ہیں۔ وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ
 کس طرف ہے اگر ایمان والوں کو کوئی بھلائی پہنچی تو ان کی طرف ہو گئے اور اگر دوسرا
 پلہ بیماری دیکھا تو ان کو یقین دلایا کہ ہم دل سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں اِنَّمَا
 نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (البقرہ - ۱۴) ہم ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں
 ایسے ان کو حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔

اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر حقیقت
 یہ ہے وَمَا يَجِدُ عَوْنًا اِلَّا اَنْفُسُهُمْ (بقرہ - ۹) یہ تو خود اپنے
 آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فرمایا اَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَعْلَمَ بِمَا فِي
 صُدُورِ الْعٰلَمِيْنَ بھلا اللہ تعالیٰ اتنا بھی نہیں جانتا کہ جہان والوں کے
 دلوں میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے کہ مومن کون ہیں اور منافق کون
 اللہ تعالیٰ ان کی نیت اور ارادے تک سے واقف ہے۔ اور اسی سے مطابق
 ان کے ساتھ سلوک کر چکا۔ فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 اللہ تعالیٰ خود بخود جانتا ہے کہ ایمان والوں کو وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ
 اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے آزمائش میں مبتلا کرتا
 ہے تاکہ ایمان اور نفاق ظاہر ہو جائے۔ امتحان کا مقصد یہی ہے کہ کوئی

بوجہ وہ بگاڑا جس نے دوسروں کو گمراہ کیا۔ اس طرح گویا ضلالت اور اضلال کے ذریعہ
 بوجہ اٹھانے پڑیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ خود تو گمراہ ہوا تھا مگر دوسروں کو گمراہ کرنے
 کا سبب بن گیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت تک جتنے ہی قتل ہوں
 ہوتے ہیں۔ ان میں ہر ایک کا ایک ایک گناہ تو قاتل کے سر پر پڑے گا اور ایسا
 ہی ایک ایک گناہ آدم علیہ السلام کے پیٹے قابل پر بھی پڑے گا جس نے اپنے بھائی
 قابیل کو قتل کر کے اس فعل شنیع کی بنیاد رکھی۔ قیامت تک دن یہ منظر بھی دیکھنے
 میں آئے گا کہ ایک شخص نیکیوں کے پھاڑے کر بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا مگر
 اس نے دنیا میں لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی روا رکھی ہوگی، لوگوں کے حقوق غصب
 کیے ہوں گے، مال چھینا ہوگا، قتل کیا ہوگا یا کسی کو تنگ کیا ہوگا۔ ایسے تمام
 مظلوم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا کریم! ہمیں اس شخص سے براقتی دے دیا
 جائے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس شخص کی نیکیاں ان حقداران میں تقسیم ہو جائیں جو بھوکے
 نیکیاں اس کے کھانے سے حل کر دوسروں کو مل جائیں گی۔ بیکرا بھی کچھ حقوق باقی
 ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان مظلوموں کے گناہ اس شخص پر ڈال دو جن پر
 حق یہ شخص ارا نہیں کر سکا۔ تو اس طرح اُسے نہ صرف اپنی نیکیوں سے محروم ہونا پڑے
 گا بلکہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص خود ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کے لیے
 بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے تو ہر ہدایت یافتہ کے نیابت عمل کا ایک ایک بار اس
 کو بھی ملتا ہے۔ اس سلسلہ میں انبیاء علیہم السلام کا اجماع و اتفاق ہے کہ جو شخص
 کیونکہ اپنی اپنی امت کے لیے وہی ہدایت کا منبع بنا اور امت کے لیے نیابت
 کا کام کیا ایک ایک اجر قیامت تک برابر ان کو بھی ملتا ہے۔

فَرَأَىٰ وَكَيْسُ ثُلُثْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

اور خدا و ان سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ ان کاموں کے تحقق ہو رہے
 افتراء کرتے تھے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہ اٹھالیں گے۔ یہ شخص افتراء

لہ ابن کثیر رحمہ اللہ قرطبی رحمہ اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ (فیاض)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ
فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
فَاخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً
لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ
اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ
رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ
وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن

ترجمہ :- اور البتہ تحقیق ہم نے رسول بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام
 کہ اُن کی قوم کی طرف پس ہٹے وہ اُن کے درمیان
 ایک ہزار سال سے پچاس سال کم - پھر پڑا اُن کو موفات
 نے اور وہ ظلم کرنے والے تھے (۱۳) پس ہم نے
 نجات دی اُس رشتہ کو اور کشتی والوں کو اور بنایا
 ہم نے اُس رشتہ کو نثانی جان والوں کے لیے (۱۵)
 اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا جب
 کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اُنکی
 سے ڈرو - یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھ سکتے
 ہو (۱۶) بیشک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا
 بتوں کی اور تم گھڑتے ہو جھوٹ - بیشک وہ جن کی تم
 عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، نہیں مالک وہ تمہارے
 لیے روزی کے - پس تلاش کرو اللہ کے پاس روزی -
 اور اُنکی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف
 تم لوٹائے جاؤ گے (۱۷) اور اگر تم جھٹلاؤ - پس جھٹلایا
 ان امتوں نے جو تم سے پہلے گزری ہیں اور نہیں بنے
 رسول کے فمے مگر پہنچا دینا کھول کر (۱۸) کیا نہیں دیکھا
 ان لوگوں نے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ابتداء کرتا ہے مخلوق
 کی - پھر رہتا ہے اُس کو - بیشک یہ اللہ پر آسان
 ہے (۱۹) آپ کہہ دیجئے - چلو نین میں پس دیکھو لیئے
 اللہ نے ابتداء کی مخلوق کی - اور پھر اللہ تعالیٰ اُنہیں
 کہا اس کو دوسری اٹھان - بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت
 رکھتا ہے (۲۰) سزا دے گا جس کو چاہے - اور رحم کرے

عطا ہوں۔ فلیت فیہم ایت مکتہ الا خمسین عاماً
 پھر آپ کے ساتھ سے نو سو سال نور میں ہو کر تیسویں پر بڑی اور چکر لونی وغیرہ نور علیہ
 کی اتنی عمر تھی کہ تھے جاہل و غیر عید نور کے کہتے ہیں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یہاں
 پر تیسویں کی مدت ساتھ سے نو سو سال نور میں موجود ہے۔ جب اتنا عمر سرگزشت کے باوجود
 قوم نہ مانی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑھونے کی صورت میں غلاب بھیج دیا جس میں اہل ایمان
 کے سوا باقی ساری قوم غرق ہو گئی۔ طوفان تھمے۔ بعد نور علیہ السلام مزید پانچ سال
 تک اس دنیا میں موجود رہے۔ اور اس طرح آپ کی کل عمر ۹۵۰ + ۶۰ = ۱۰۱۰ سال
 بنتی ہے۔

زندگی کی
 پانچ سو سال

اکثر لوگ اس چند روزہ پر غور نہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر کسی کو عمر نور بھی
 مل جائے تو یہ تو بھی بڑا فائدہ دہانی ہے۔ تیسویں پر ولایت میں آتے ہیں کہ آخری
 وقت میں یہ سب ملک ائمہ حضرت زین العابدین کے پاس آئے تو آپ کو اس
 طرح مخاطب کیا یا ا طول الایام کیا عمر کیف وجئت الدنیا
 اے نبیوں میں سے زیادہ عمر پانچ سو سال کے بعد آپ نے دنیا کو کیا پایا
 نور علیہ السلام نے یہ بے یکر کہ بابان دخلت صفت
 احدھما وخریجت من الاخر یعنی اتنی لمسی عمر پانچ سو سال کے بعد
 مجھے ایسا مجھوں پر آکر دنیا ایسا مجھ سے جس کے دور وازد ہے میں ایک سو سال
 سے میں دن میں پورے دن اور نور سکھ دینے سے نکل گیا ہوں۔ دنیا کی زندگی کی بس
 اتنی ہی تیرت ہے۔ انسانی زندگی ایسا پانچ سو سال ہے کہ جس پر عید ائمہ نہیں کیا
 جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے۔

ایا ہے تو جہاں میں مثال شرار و خیر

دم سے نہ جانے ہستی اپا سیدہ دیکھ

زندگی کی ہے ثباتی کا یہ نقشہ بھی عجیب ہے۔ ایک سو دو سو سال

نے کہا ہے۔

کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَصْحَابَ السَّفِينَةِ پھر ہم نے بچایا نوح علیہ السلام کو اور باقی کشتی والوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچانے کی تدبیر بھی خود ہی بتائی تھی وَاصْنَعِ الْفُلَکَ بِاَعْيُنِنَا اور سورہ ۱۲۴ اے نوح علیہ السلام! تمہارے تمہارے اور ہماری شرابی میں کشتی تیار کرو۔ اور سارے اہل ایمان کو اس میں سوار کر لو۔ کہتے ہیں کہ یہ بازنا بہت بڑی ۵۰ فٹ لمبی کشتی تھی جس کی اوپر نیچے بن مندرائیں تھیں۔ فرمایا ہم نے اس کشتی کے سواروں کو بچا لیا وَجَعَلْنَاهَا اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ اس کشتی کو جان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ کشتی ایک لینے والی جودی چار پر پڑی رہی۔ لوگ صدیوں تک اس کو دیکھ کر عجب و حیرت مائل رہے۔ اس کے علاوہ اس کشتی کا ذکر تاریخ اور کتب کا ویر خاص طور پر قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔

اس کشتی کو تصور علیہ السلام کے واقعات سے بھی کسی حد تک مماثلت ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب مشرکین مکہ نے اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو ان کی دو جائیں کشتی پر سوار ہو کر ہی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی تھیں۔ پھر واپسی کا سفر بھی انہوں نے کشتی پر کیا کیونکہ راستے میں مندر پڑا تھا۔ حدیث میں ان کشتی والوں کا حال بھی آتا ہے کہ ان میں مرد اور عورتیں بھی تھیں اور اللہ نے ان کی حفاظت کشتی پر کی تھی کہ ایک ایک سے دوسرے تک بحفاظت پہنچا یا۔ اور پھر وہاں سے واپس مدینہ طیبہ کے لیے بھی کشتی استعمال کی۔

ابراہیم علیہ السلام
دریں توحید

نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وَإِبْرٰہِیْمَ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا حال بھی ملاحظہ کریں اِذْ قَالَ لِقَوْمِہٖ اَعْبُدُوا اللّٰہَ وَاتَّقُوْہٖ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔ اسی میں تمہاری بتری ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ فرمایا کفر اور شرک سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہوگا۔ تمہاری حالت تو یہ ہے

دینے کے لئے۔ قوم تباہ ہو جائے، ملک غرق ہو جائے مگر ان کو مال ملنا چاہیے۔
 ان پر قوربان کرنا عظیم نہیں کر روزی تو اللہ نے ہر حالت میں دینی ہے مگر تم غلط ذرائع
 اختیار کر کے اپنے ایمان کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ جائز ذرائع اختیار کرو، محنت
 مشقت کرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے جائز رزق کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑے مالک۔
 فرمایا اللہ کے نام پر رزق تلاش کرو وَاعْبُدُوهُ اور عبادت بھی اسی کی کرو
 اس کے سوا عبادت کے رات کوئی نہیں۔ وَأَشْكُرُوا لَهُ اور اس کی عطا کردہ
 نعمت پر اس کا شکر بھی ادا کرو۔ یاد رکھو! لفظ شرک سے بڑھ کر ناشدنی کی
 کوئی بات نہیں۔ تم نعمت دینے والے کے ساتھ دوسروں کو شریک بنالو اس کی نعمت کی
 ناشدنی کے ترکیب ہوتے ہو۔ وہ تمہاری حاجت بڑی جیسے رہے گی، وہ خود بخود بڑھ
 رہا ہے اور رہتا رہے گا۔ وہ تو خدا تعالیٰ سے مانگنے والے نہیں ہیں، بلکہ فرمایا: أَن تَدْعُوهُ
 اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہو اور میں کافی انکار کرتے ہو أَلَمْ يَكُنْ لَهُ
تُجَاهٌ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر چاہئے۔ وہ بہت ایک ایک
 عمل کا حساب لے گا، انہذا قیامت کے دن کی برائی سے بچنے کے لئے آج ہی انتظام
 کرو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید و قبول کر لو اور اس سے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔

فَرِیَآءَ اِنْ تُكْذِبُوْا فَقَدْ كَذَّبَ اُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ
 اگر تم اللہ کے رسولوں اور اس کی نازل کردہ کتاب کو جھٹلاتے ہو تو یہ کوئی نئی بات
 نہیں ہے، تم سے پہلے کتنی قوموں نے اپنے اپنے انبیاء کی تخریب کی اور انہیں طعن
 طرح کی تھی۔ انہیں پائیں جس کے نتیجے میں عار، نمود، قورم لوت، قورما، قورم لوت
 اور کتنی ہی نافرمانی ہوئی۔ تباہ ہو گئیں۔ آج بھی اللہ کا قانون وہی ہے۔ اگر تم اللہ کے
 اس آخری رسول کو بھی جھٹلاتے ہو تو یاد رکھو وَمَا عَلَى النَّسْوِلِ اِلَّا اَنْبَلُغُ
الْمُبْنِیْنَ کہ ہمارے رسول کے لئے تو اللہ کا پیغام کھسکا کر پیش کرنا ہے۔ اس کے
 بعد اس پر نید کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے، اُس نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے
 سب اگر تمہاری باتیں سنیں تو تمہارا شکر بھی سابقہ اقوام سے مختلف نہیں ہوگا بلکہ جیسا کہ

بالآخر سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کی جوابدہی کرنا ہے۔ اُس کے محاسبہ سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔

انسان کی
جے بسی

ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور تم زمین و آسمان میں خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ کہ تم اُس کی گرفت سے بچ کر کہیں نکل نہیں سکتے، وہ جب چاہے گا تمہیں پھڑپھڑے گا۔ دنیا میں تو مجرم بعض اوقات قانون کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اُن کو پکڑنے والے عاجز آ جاتے ہیں، مگر اللہ کی عدالت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ انسانی کی ہر چیز اُس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ لہذا اس کو کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھو! وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيٍّ اس کے بغیر تمہارے لیے نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ایک کہہ کر بھی وہی بنا ہوا ہے اور پھر جب پکڑا جائے تو مدد کو بھی کوئی پہنچ نہیں سکتا، جو تمہیں چھوڑے۔ آج جن چیزوں پر مجرم ہو چکے ہو اگلے جہاں میں وہ سب زائل ہو جائیں گی اور تمہیں کوئی چیز خدا کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔

اللہ کی رحمت
سے مایوسی

فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ ۚ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا۔ آیات میں توحید، رسالت، احکام، شریعت اور تمام مسائل آ جاتے ہیں، جس نے ان کا انکار کیا اور ملاقات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا۔ فرمایا أُولَٰئِكَ يَكُونُ مَنَاجِمُ ۚ وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس نے کفر، شرک، بدعت اور معاصی کا ارتکاب کیا اُس نے نہ تو اللہ کی آیتوں کو تسلیم کیا اور نہ ہی بعث بعد الموت کو برحق جانا، ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکے گی اور وہ رحمت خداوندی سے مایوس ہی رہیں گے، خدا کی رحمت سے مایوسی بجائے خود کفر ہے۔ گویا انکار کرنے والے خدا کی رحمت سے مایوس ہیں وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔

الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ
 الْعَالَمِينَ ۝ (۲۸) آيَتَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ
 وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ
 الْمُنْكَرَ ۚ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ
 قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصّٰدِقِينَ ۝ (۲۹) قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ
 الْمُفْسِدِينَ ۝ (۳۰)

۳
 ۱۵

ترجمہ :- پس نہیں تھا جواب آپ (ابراہیم) کی قوم کی طرف
 سے سحر یہ کہ انہوں نے کہا، اس کو قتل کر دو یا زندہ
 بند ڈالو۔ پس نجات دی اُس کو اللہ تعالیٰ نے اُس سے
 بیشک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو
 ایمان رکھتے ہیں (۲۳) اور کہا (ابراہیم علیہ السلام نے) بیشک
 بنا لیا ہے تم نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود آپس کی دوستی
 کے لیے دنیا کی زندگی میں، پھر قیامت کے دن کفر کریں گے
 بعض تمھارے بعض کے ساتھ، اور لعنت بھیجیں گے بعض
 تمھارے بعض پر، اور ٹھکانا تمھارا روزخ کی آگ ہوگا، اور
 نہیں ہوگا تمھارے لیے کوئی مددگار (۲۵) پس تصریح کی
 اس (ابراہیم) کی لوط علیہ السلام نے اور کہا (ابراہیم علیہ السلام
 نے) بیشک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے پیسہ روکا
 کی طرف، بیشک وہ زبردست اور حکمت والا ہے (۲۶)

ابراہیم علیہ السلام
کو زندہ جلاد
کی سہولت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ کے درمیان توحید کا کوئی دلائل جواب دینے کی بجائے تشدد پر اتر آئی ہے۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَحَرِّقُوهُ
آپ کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر ڈالو
یا زندہ جلاد دو۔ یہاں پر تو تفصیلات نہیں ہیں۔ البتہ سورۃ الانبیاء اور بعض دیگر سورتوں
میں بیان ہو چکا ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے باپ اور پھر قوم اور خود فرود کے ساتھ
منظرہ کیا، دلائل توحید بیان کئے، گمراہ کو کوئی دلائل جواب دینے سے عاجز آگئے، اور
انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ یہ شخص چونکہ ہمارے معبودوں کی توہین کر رہا ہے، لہذا ہمیشہ
اس کے کہہ ساری قوم کو گمراہ کر دے، اُسے قتل کر دینا چاہیے یا آگ میں زندہ جلاد دینا
چاہیے۔ چنانچہ بہت سا ایندھن جمع کر کے آگ جلانی لگی اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو
منجھنق پر باندھ کر آگ کے وسط میں پھینک دیا گیا۔

پھر دیر نے ابراہیم علیہ السلام کو بالفعل آگ میں ڈالے جانے کا انکار کیسے
جس کی وہ کوئی معقول دلیل پیش نہیں کر سکا۔ اس کے برخلاف سورۃ الانبیاء میں
ہے کہ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ
إِبْرَاهِيمَ۔ آیت - ۶۹ ہم نے آگ کو ختم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے
ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ عجب ہے کہ اس حکم کی ضرورت بھی پوری جب آپ کو
بالفعل آگ میں ڈال دیا گیا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے حکم کی کیا
ضرورت رہ جاتی ہے۔ اس مقام پر ہے فَاجْعَلْهُ اللَّهُ مِنَ السَّامِ
اللہ نے آپ کو آگ سے بچالیا۔ دشمنوں نے تو آپ کو آگ میں پھینکا ہی دیا تھا مگر
سورۃ الانبیاء کے آخری حکم کے ذریعے اللہ نے آپ کو بچالیا۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے
ہیں کہ آگ میں پھینکے جانے کے باوجود آگ نے آپ کو ایک بال بھی نہیں جلایا۔ البتہ
وہ یہی حال گئی تھی جس کے ساتھ آپ کو جبکہ آگ میں پھینکا گیا تھا۔

فَرَأَاهُ فِي ذَلِكَ لَا يَمُوتُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

نشان
قدرت

فرمایا ان بتوں کی پوجا مودّۃ بَیْنِکُمْ فِی الْحَیْوَۃِ الدُّنْیَا دُنْیَا کی
زندگی میں تمہارے لیے آپس میں دوستی کا ذریعہ ہے۔ مطلب یہ کہ کسی خاص بت
قبر یا درخت کی پوجا نہ ہو بلکہ ہر شے کے بن بانی سے اور پھر اسی کی بنا پر تم آپس میں بیچ بانی
بن کر ایک دوسرے محبت کرنے لگتے ہو۔ یہ وقت اسی عبود کے گن گھنٹے
ہو اور اسی پسپہٹنے اور اسی پرستنے ہو۔

بعض نسخہ میں فرماتا ہے کہ مودّۃ کا یہ یہی معنوں کے معنی میں مودودہ
ہے اور معنی یہ ہے کہ تم ان عبودوں کے ساتھ محبت کرتے ہو جو اللہ پرست کہ ہر
غالب اپنے عبود کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ مگر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں
کی صفت یہ بیان کی ہے۔ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ (آیت ۱۶۵)
کہ ان کی شدید ترین محبت اپنے عبود پر حق خدا تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔

فرمایا دنیا میں تو تم ان جھوٹے عبودوں کی محبت میں مشغول ہو گئے۔ یَوْمَ
الْقِیَامَةِ بِکُفْرِ بَعْضُکُمْ بِبَعْضٍ پھر قیامت کے دن تم ایک
دوسرے کو انہر کر دو گے۔ یہاں کی دوستی اُس وقت دشمنی میں بدل جائے گی اور جو عبود
کی تم عبادت کرتے تھے وہی انہر کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا
کہ ہماری پرستش کرو۔ یہ تو خود اپنی خواہش پر چلتے رہے۔ اپنی حاجت بدی کسی
بھارے نامہ پر بنائے ہوئے بتوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ہمارا تو اس میں کوئی
قصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا
کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا عبود بنا لو؟ جیسا کہ سورۃ المائدہ میں موجود ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام انہر کر دیں گے اور عرض کریں گے کہ مولا کریم! آپ نے تو اپنی قوم کے
سامنے وہی بات کی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ اِنْ اَعْبُدُوا اللّٰہَ کَیْفَ
وَرَبُّکُمْ (آیت ۱۱۰) کہ صرف میرے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔

فرمایا، قیامت کے دن بتوں کی پوجا کرنے والے نہ صرف ایک دوسرے

سے چند فاصلے پر پستی اٹھائیں میں آپ کی قبر ہے فرمایا میں اپنے رب کے حکم سے
 ہجرت کر رہا ہوں اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیشک وہ اللہ تعالیٰ
 ربہذاست، کمال قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے اس کا کوئی حکم جنت
 سے خالی نہیں ہوتا لہذا میں اسی کے حکم سے ہجرت کر رہا ہوں۔

بعد کے واقعات سے یہ ظاہر ہے کہ ہجرت میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی
 حکمت کا رد ہوتی۔ آپ نے شام، فلسطین کو اپنا مستقل مقصد بنایا اور پھر عرصہ راز
 کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا۔ پہلے اللہ نے حضرت یحییٰ
 کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے اور جیسا کہ اس مقام پر ذکر ہے بعد میں حضرت
 کو بھی اولاد دی۔ اللہ نے سو سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی خواہش کو پورا
 فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اِمْرًا نَّاصِرًا
 ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق جیسا بنیا اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام
 نے دوسو سال کی عمر پائی اور آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کو
 یعقوب علیہ السلام بھی عطا فرمایا اور دونوں کو نبی بھی بنایا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا فِيْ
 ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہم نے نبوت
 اور کتاب رکھ دی۔ آپ کے بعد دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہر زمان سب کے
 سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے فرمایا وَانْتِیْنٰهُ اَجْرًا فِی
 الدُّنْیَا وَرَحْمًا نَّے ابراہیم علیہ السلام کو ان کا صلہ دنیا میں بھی دیا۔ دنیا میں آپ
 کو عزت و اکرام دیا، آپ کی اولاد کو نبوت و رسالت عطا کر کے آپ کو ابوالانبیاء
 بنا دیا۔ آپ کو دنیا کی امامت عطا فرمائی اور آپ کی امت کو جاری فرمایا اور دوسری
 امتوں کو بھی حکم دیا فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا اِنَّ اُمَّاٰنَ ۱۴۵
 یعنی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔

یہ تو دنیا کے انعامات تھے، فرمایا وَاِنَّہٗ فِی الْاٰخِرَةِ لَیَمُنَ
 الصّٰلِحِیْنَ اور مخلص آپ آخرت میں بھی نیک کاروں میں سے ہیں دنیا میں نبی

ہو وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کہ تم راہ کاٹتے ہو یعنی راستے پر چلتے لوگوں پر راہ کے
 ڈالتے ہو درآن کا مال و اسباب لوٹ سیتے ہو۔ راہ کاٹنے کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا
 ہے کہ تم نسل انسانی کی راہ کو کھٹکتے ہو۔ نسل انسانی کی بقا کے لیے اللہ نے مرد اور
 عورت کا جوڑا بنایا ہے مگر تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لگات کر رہتے ہو۔
 اور اس طرح فطری طریقے کو چھوڑ کر نسل انسانی کو منقطع کرنے کی کوشش کرتے
 ہو۔ بعد از مردوں کے اختلاط سے اولاد کہاں پیدا ہوگی اور نسل انسانی کیسے آگے
 بڑھے گی؟ اسی لیے مشیت ربی اور جانوروں کے ساتھ اتفاقات کو بھی ملعون ہوں
 میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی سے انسان کا دین، اخلاق اور صحت برباد ہوتی ہے۔ اللہ
 نے شہوت رانی کے لیے شجرہ یونی یا شجرہ لونی کو مقرر کیا ہے۔ اس کے علاوہ
 تمام ذرائع ہائے زوال اور حرام ہیں۔

لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی تیسری خرابی یہ بیان فرمائی وَتَأْتُونَ فِي
 نَادِيكُمْ الْمَسْكُونِ اور تم اپنی بھری مجلسوں میں برائی کا ارتکاب کرتے
 ہو اور اس حال میں ذرا شرم محسوس نہیں کرتے۔ مغرب کی راہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ برائی
 میں اس قدر طاق ہو چکے تھے کہ برائی ان کے نزدیک برائی نہیں رہی تھی، لہذا وہ عام
 مجلسوں میں اس کا ارتکاب کرتے تھے جنہو علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ ہے کہ
 قریب قیامت میں لوگ کہ حوں کی طرح بیبیانی کے کام کر رہے، پھر جب دنیا میں
 خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو قیامت کا بگل بج جائیگا، قوم لوط کے لوگ
 راہ چلتے لوگوں پر آوازے دے سکتے تھے، ان کو پتھر پڑتے تھے، کالی کھوئی کرتے اور
 بد اخلاقی کے در سے کام کرتے تھے۔ عام مجلس میں گوز مٹنے میں حیا محسوس نہیں
 کرتے تھے مگر از محشر ہی لکھتے ہیں کہ وہ گوز مٹنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے
 تھے، اور ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ ہم جنسی کے مذتکب ہوتے تھے۔

عذاب کو
 مطالبہ

جب لوط علیہ السلام نے قوم کو ان قبیح کاموں سے منع فرمایا فَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا نَبْنِئُ بِعَذَابِ اللَّهِ تَوَقُّدًا ۖ اِس
 نہ کشف مہم (فیاض)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا
إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا
كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ذَاتَ لُجَا
نَحْنُ آَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا
أُمَّرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا آت
جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ
بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا
إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ
الْغَابِرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنَزِّلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ
الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ يَمَّا كَانَ
يُفْسِقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ
شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا

بیشک اس بستی میں لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں، کیا فرشتوں نے
 ہم خوب جانتے ہیں اُنس میں رہنے والوں کو، ہم ضرور
 بچا لیں گے اس رلوٹ، کو اور اس کے گھر والوں کو
 سوائے اس کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے
 ہے (۲۲) اور جب اُسے ہمارے پیچھے ہونے فرشتے
 لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ ناخوش ہوئے اور اُن ہم دین تک
 ہوا اُن کی وجہ سے کہ فرشتوں نے اُسے استخفاف کیا اور مت
 غمگین ہو، بیشک ہم بچانے میں ہیں تجھے اور تیرے گھر
 والوں کو، سوائے تیری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں
 سے ہے (۲۳) تحقیق ہم اُنہوں نے اُسے ہیں اس بستی کے رہنے
 والوں پر غضب آسمان کی طرف سے، اس وجہ سے کہ یہ فسق
 کیا کرتے تھے (۲۴) اور البتہ تحقیق ہم نے کر دیا اس کو
 ایک کھلی نشان اُس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے (۲۵)
 اور اسی طرح ہم نے مدین کی طرف اُن کے جانی شعیب علیہ
 السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگو! عبادت
 کرو اللہ کی، اور توقع نہ کرو آخرت کے دن کی، اور نہ پو
 زمین میں فساد کرتے ہوئے (۲۶) پس جبکہ انہوں نے
 اُنس (شعیب) کو پس پکڑا ان کو زائد سے لے لیا
 ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اور اُنہوں نے اُسے (۲۷)
 اور عار اور انہوں کو بھی ہم نے تھک کیا، اور بیشک رنج
 ہو چکی ہیں تمہارے لیے اُن کی رہائش گاہیں، اور ضرر کیا
 تھا اُن کے لیے شیطان نے اُن کے اعمال کو پس رکھا تھا
 اُن کو سیدھے راستے سے، اور تھے یہ لوگ ہوشیار (۲۸)

میں بڑے حسین و جمیل مہمان آئے ہیں۔ چنانچہ لوگ آپ کے گھر میں آنا شروع ہوئے۔
 کوئی دیواریں پھلانگنے لگے اور بعض نے دروازے توڑ دیے۔ وہ کہتے تھے کہ ان
 مہمانوں کو ہمارے سپرد کرو تاکہ ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکیں۔ لوط علیہ السلام
 نے ہر چند سمجھایا تھا کہ یَقُومُوا لَكُمْ بَنَاتٌ هُنَّ أَطْهَرُ مِنْكُمْ
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزَنْ فِي ضَيْفِي هَ الْيُسُ مِنْكُمْ
 رَجُلٌ رَشِيدٌ (ہود - ۷۸) اے لوگو! یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں تمھارے
 لیے حلال ہیں۔ خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو بے آبرو نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی
 بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ مگر وہ بے طینت لوگ کہاں ملتے تھے کئے کئے مہا
 لَسَافِي بَلْبٌ مَنْ حَقٌّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ (نوح - ۷۹)
 ہمیں تمھاری لڑکیوں سے کچھ غرض نہیں اور تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔
 لہذا مہمانوں کو ہمارے سپرد کرو۔

فرشتوں کی
طریقہ تکمیل

جب معاملہ اس حد تک طویل پڑ گیا تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بازو
 سے پکڑ کر کہا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں اور قوم کی تباہی پر
 مامور ہیں اللہ میں۔ اور پھر جیسا کہ سورۃ القمر میں موجود ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ
 الْقَمَر - ۲۴) جبریل علیہ السلام نے ذرا ہاتھ مارا تو سائے حملہ آوروں کی آنکھیں اندھی
 ہو گئیں مگر اس کے باوجود ان کے ذوقِ معصیت میں فرق نہ آیا اور وہ ہاتھوں
 سے ٹٹول ٹٹول کر مہمانوں کو تلاش کرتے رہے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی پریشانی
 کو دیکھتے ہوئے تسلی دی وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ كُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ
 نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو اِنَّا مُنْجُوْكَ وَاهْلَكَ اِلَّا اَمْرًا نَّكَ كَانَتْ
 مِنَ الْغَافِلِينَ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو بچالیں گے ماسوائے تیری
 بیوی کے کہ وہ قبیحے رہنے والوں میں ہے۔

قوم کی
ہلاکت

فرشتوں نے آخر کار لوط علیہ السلام کو صاف بتا دیا اِنَّا مُنْجُوْكَ
 عَلَىٰ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رَجُزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

یعنی آپ کی نبوت و رسالت کا ہی انکار کر دیا اور کہنے لگے اے شعیب! ہم نے
 دین میں واپس آ جاؤ یہ روزِ روز کی تبلیغ چھوڑ دو ورنہ لَنُخْرِجَنَّكَ لِشُعَيْبٍ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا (الاعراف - ۸۶) ہم تمہیں اور
 تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ انہوں نے
 اس طرح کی دہمکی بھی دی وَلَوْلَا رَهْصَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ (ہود - ۹۱) اگر تیری
 برادری کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ تمہاری برادری کے لوگو
 آدمی ہماری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ہم ان کے لحاظ میں تمہارے خلاف
 انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کر رہے ہیں۔

بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا فَاَخَذَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ ان نافرمانوں کو زلزلے
 نے آ پکڑا۔ دوسری جگہ موجود ہے اس قوم پر دوسرے کا عذاب آیا ہے یعنی نیچے
 سے زلزلہ آیا۔ اور اوپر سے سخت چیخ بھی آئی جس سے ان کے دل اور جگر پھٹ
 گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ایکہ وار بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تھے۔
 اور آپ ان کی طرف بھی دعوت ہونے لگے۔ سورة الشعراء میں ہے فَلَخَذَهُمُ
عَذَابُ يَوْمِ الظُّلُمَةِ (آیت - ۱۸۹) بِسْمِ اَنْ كُرْسَانِيَانِ کے عذاب میں پکڑ لیا۔
 سیاہ بادل گھر کر آئے، لوگوں نے سمجھا کہ اب بارش ہو گئی جب لوگ اس سائبان نما
 بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو اس سے آگ برسنے لگی جس نے سب کو بھسک کر دیا۔
بہر حال فرمایا کہ مَنْ دَاوَى دُرِّيًّا فَاصْبَحْهُمُ فِي دَرِيهِمْ
جَنَّتَيْنِ پس جو گئے وہ اپنے گھروں میں اونڈھے منہ مگر نے والے۔ ظاہر ہے کہ
 جب زلزلہ آتا ہے تو لوگوں کے قدم ٹپک نہیں سکتے اور وہ گھٹنوں کے بل اونڈھے
 منہ گرتے ہیں اس وقت اتنی درشت طاری ہوتی ہے کہ پرندے بھی زمین پر پڑ پڑ
 پڑتے ہیں۔

قوم عاد
 و ثمود

اس کے بعد اللہ نے قوم عاد و ثمود کا ذکر فرمایا ہے۔ وَ عَادًا وَ ثَمُودَ
 در قوم عاد و ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ ان کی ہلاکت کی نشانی یہ ہے۔ وَقَدْ ثَبَّتْنِ

اور ظالمہ بادشاہ تھی۔ انتہائی درجے کا خود سر اور مغرور تھا۔ مورقہ یونس میں ہے۔
 وَإِنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ فَدَانَهُ كِهْنُ الْمُسْرِفِينَ آیت ۴۳
 بیشک فرعون زمین میں بڑا غتا تھا یعنی مغرور تھا اور وہ بے شکام لوگوں میں سے تھا اس کا
 وزیر ہامان بیوروکرسی یعنی نوکر شاہی کا نمونہ تھا۔ یہ نوکر شاہی آج بھی موجود ہے۔ یہ خاص
 ذہنیت اور خاص ڈھب کے لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں ذلیل ہوتے ہیں، تنخواہ میں
 وظیفے، پنشن اور دیگر مراعات حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہ حاکم کو اپنے پیچھے رکھنے
 پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح اپنی من مانی کرتے ہیں۔ قیسر طبقہ سرکاری اداروں کا ہے
 جسکی مثال قارون کی شکل میں موجود ہے۔ یہ لوگ مال و دولت کو جس سب کچھ سمجھتے ہیں
 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (الہمزہ ۳) اور ہامان کرتے ہیں کہ ان کا مال انہیں
 ازوال بنائے گا۔ سیٹھ قسم کے ان لوگوں کی تجویزیاں دولت سے بھری رہتی ہیں۔
 بنک سٹینس ٹیب ہوتے ہیں تجارت پر چیلے بستے ہیں۔ صنعت و تجارت کے
 مالک ہوتے ہیں اور اپنی دولت کی بناء پر دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اپنی چورہ اپنے
 اور رسومات کو ہی دنیا میں جاری کرنے کی فکر میں بستے ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں۔ نہ
 اس کے نبی کو اور نہ دین کو۔ دیکھیں فرعون اور قارون نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام
 کی مخالفت کی۔ ہامان اللہ نے قارون، فرعون اور ہامان کو علی الترتیب سے ماریا
 جابر حکمرانوں اور بیوروکرسی کا نمونہ قرار دیا ہے۔ فرمایا ہم نے ان تینوں کو بھی ہلاک کیا
 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ ان تینوں یعنی
 قارون، فرعون اور ہامان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر۔ فَاسْتَكْبَرُوا
 فِي الْأَرْضِ انہوں نے زمین میں تکبر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انکار کر
 دیا وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور وہ کہیں کجاگ کر جانے والے نہیں تھے
 اپنے تمام تر وسائل کے باوجود وہ خدا کی گرفت سے آزاد نہیں تھے۔ پھر جب
 ان کی سرکشی مد سے بڑھ گئی تو اللہ نے فرمایا فَكُلَا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ
 تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان پر عذاب الہی و ازوال ہو

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ
 كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ ۚ اتَّخَذَتْ بَيْتًا
 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ ۚ
 لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
 يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۴۲﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا
 لِلنَّاسِ ۚ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿۴۳﴾
 خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۴﴾

ترجمہ :- مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے بنائے ہیں اللہ
 کے سوا کھارنہ، مٹھری کی مثال ہے جس نے بنایا پت
 گھر۔ اور بیشب تمام گھروں سے کمزور گھر بستر
 مٹھری کا گھر ہوتا ہے اگر ان لوگوں کو سمجھ ہوئی ﴿۴۱﴾
 بیشب اللہ تعالیٰ جانتا ہے جن کو یہ پکارتے ہیں اس
 کے سوا کوئی چیز بھی۔ اور وہ زبردست اور حکمت
 والا ہے ﴿۴۲﴾ اور یہ مثالیں ہیں جن کو ہم بیان

تیار کرتے ہیں اور ان میں ہر طرح کی سولیت دیا کرتے ہیں۔ سحراؤں اور جنگلوں میں بنے
 واسے لوگ غیمے کا گھسہ بناتے ہیں۔ جنگلوں میں رہنے والے درندے
 غاروں اور گسے گھروں کو گھر کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔

— پرندے درختوں

پر اپنے گھونسلے بناتے ہیں اور وہیں انڈے بچھتے ہیں۔ رینگنے والے جانور کیٹ
 منگھڑے، سانپ پھو وغیرہ زمین کے اندر گھر بناتے ہیں۔ حیوانیوں کا ذکر سورۃ النمل
 میں ہو چکا ہے، وہ بھی اپنی بلوں میں رہتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تمام گھروں کا
 موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے وَإِنْ أَوْهَنْ الْبُيُوتُ لَبُيْتِ الْعَنْكَبُوتِ
 کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر یعنی اُس کا جالا ہوتا ہے چونکہ اُسے گرمی سردی سے بچا
 سکتا ہے اور نہ تیز ہوا کو برداشت کر سکتا ہے۔ ذرا آندھی یا بارش آئی تو وہ ٹوٹ پھوٹ
 جاتا ہے۔ اگر آگ قریب بھی گزر جائے تو یہ جل کر رکھ ہو جاتا ہے۔ غرض یہ تمام
 گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ اور مشرکین کے نظریات بھی
 یقیناً اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں جو غیر اللہ کو اپنا کارساز، حاجت روا، او شغل
 سمجھ کر ان سے حاجت برداری کرتے ہیں۔ فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
 کاش ان لوگوں کو سمجھ ہوتی اور یہ جان سکتے کہ شرک کتنی کمزور چیز ہے جس پر وہ تکیہ
 ٹھکنے بیٹھے ہیں۔ سورۃ الحج میں اللہ کا فرمان موجود ہے، لوگ! ذرا غور سے سنو
 جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں، وہ تو ایسے مکھی بھی پیہ
 نہیں کر سکتے۔ اور اُنہی اُن سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اُس سے واپس
 نہیں لے سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ
 آیت-۳، کہ مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں۔ مانگنے
 والا تو ظاہر ہے کہ وہ اُس چیز سے محروم ہے جس کو طلب کر رہا ہے۔ اور جس سے
 مانگا ہے، نہ وہ چیز اُس کے پاس موجود ہے اور نہ وہ اپنے پر قادر ہے، لہذا طالب
 اور مطلوب دونوں کمزور ہیں۔ حقیقت یہ ہے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی سورۃ کے دوسرے رکوع میں حضرت ابوسعید علیہ السلام کے واقعہ میں گزر چکا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ روزی کے مالک نہیں ہیں لہذا فَاَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ دَارِیۡتُمْ (۱۷) روزی بھی اللہ ہی کے ہاں تلاش کرو۔ زمین و آسمان سے روزی کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ ہی مہیا کرتا ہے۔ مخلوق تو خود روزی کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے متعلق فرمایا کُنَّا یَا کُلِّیۡنَ الطَّعَامَ (المائدہ - ۷۵) کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانے کا محتاج ہے وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے نبی معبود نہیں ہو سکتے تو باقی مخلوق کس شمار میں ہے؟ انسان کھانے پینے کے علاوہ سانس لینے کے لیے ہوا کا محتاج ہے۔ چلنے پھرنے کے لیے زمین کا محتاج ہے لوگ بلا وجہ انسانوں کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں۔ کوئی یا علیؑ مدد پکار رہا ہے، کوئی یا حسینؑ سے مدد مانگتا ہے۔ کوئی یا غوث الاعظمؑ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ کوئی کسی دلی کو پکار رہا ہے کوئی کسی صحابی کو اور کوئی جبرائیل اور میکائیل فرشتوں سے مدد کا طالب ہے۔ جب قیامت کا دن آنے کا تو یہ سب انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گے کہ ہوا کریم! ہم نے تو تیرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہیں مانا، پھر انہوں نے ہمیں ایسا کارساز مان لیا؟ ہم نے تو انہیں نہیں کہا کہ ہمیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کر لو۔ بہر حال فرمایا کہ ہر قسم کا شرک محکمہ ہی کے بدلے کی طرح کمزور ہے، اس پر قطعاً اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

فرمایا حقیقت یہ ہے اِنَّ اللّٰہَ یَعْلَمُ مَا یَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِہٖ مِنْ شَیْءٍ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اُن پیسروں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ اور وہ مال قدرت کا مالک اور حکمت والا ہے۔ سارا اختیار اس کے پاس ہے۔ ہر ایک کی حاجت روانی اور مشکل کشائی وہی ہوتی ہے۔ اُس نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ واجب الوجود، خالق، مدبر اور معبود وہی ہے

اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، نہ کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ جس طرح چاہے تصرف کرے اس کے سامنے کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، کمال قدرت اور حکمت کا مالک وہی و مدد لا شریک ہے۔

مثال کی
اہمیت

فرمایا وَلِلَّهِ الْأَمْثَالُ فَضَّرِبَ بِهَا لِلنَّاسِ یہ مثالیں ہیں جن کو بعد لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن پاک میں بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اس مقام پر مگر ہی کے جلسے کی مثال ہے جب کہ سورۃ النمل میں چوہیوں کی مثال بیان کی ہے اور سورۃ النمل میں شہد کی مکھیوں کی مثال ہے۔ سورۃ النور میں نور خداوندی کی مثال بیان کی گئی ہے کہیں مکھی، مچھر اور کیڑے مکوڑوں کی مثالیں ہیں کہیں مومن اور کافروں کی مثال ہے تو کہیں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ہے۔ الغرض! اللہ نے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں امام ترمذی نے کتاب الامثال کے نام پر ایک مستقل باب بیان لیا ہے۔ اور مثال بیان کرنے کا فلسفہ یہ ہے کہ کسی بزرگ مضمون کو ان فی عقل و فہم کے قریب لایا جائے۔ حضرت عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان مبارک سے سن کر ایک ہزار مثالیں یاد کر رکھی ہیں۔ آپ فاتح مصر ہیں۔ پہلے کفر میں شدید تھے مگر جب ایمان لے آئے تو اسلام کی ندرکاری میں بھی پیش پیش رہے۔ کلیلہ دمنہ نامی کتاب بہت دلوں نے آج سے دو ہزار دو سو سال قبل لکھی تھی جس کا ترجمہ سنسکرت، فارسی، عربی اور دیگر زبانوں میں ہوا۔ اسمیں گیدر، لوندی، ہاتھی، سانپ، کچھو وغیرہ کی زبانوں سے بڑی سبق آموز اور حکمت کی باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ یہ بھی زبانوں کی مثالیں ہیں اور ان کے ذریعے کوئی چیز آسانی سے سمجھ سکتے ہیں فرمایا وَمَا يَعْزِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ ان مثالوں کو اہل علم اور اہل عقل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر آگے دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، لہذا عام لوگوں کو اہل علم کا اتباع کرنا چاہیے۔

تخلیق میں

آگے اللہ نے ارض و سما کا اپنی نشانی کے طور پر ذکر فرمایا ہے ارشاد ہوتا ہے

خَلَقَ اللَّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ الشَّرْعَ الْعَالِيَّ سَمٰوٰتِ اور زمين
 کو تخلیق کیا حق کے ساتھ۔ اللہ نے اس کائنات کو بیکار محض پیدا نہیں کیا، بلکہ
 یہ اس کی حکمت کا ایک نمونہ ہے انسان کی تخلیق بھی عبث نہیں۔ اس کا انجام بھی
 سامنے آنے والا ہے فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ
 اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔ جو لوگ ایمان اور عمل سے عاری ہیں۔ وہ
 ان نشانیوں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ نے ایمان کے ساتھ ابتداء کا سلسلہ بیان
 فرمایا ہے۔ اور اس کے لیے نیک بندوں کا حال ذکر کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کجروں
 کی سزا کا ذکر بھی کیا ہے۔ دین اور توحید کے بنیادی مسائل کا ذکر قریب ہے اور شرک کی
 قیامت کو مثال کے ذریعے واضح کیا ہے تاکہ لوگ شرک سے باز آجائیں۔

الْبَعْثُ ۲۱
أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۴۵﴾

ترجمہ:۔ آپ پڑھ کر سنائیں وہ چیز جو وحی کی
گئی ہے آپ کی طرف کتاب سے اور قائم کریں نماز کو
بیشک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے اور اللہ
کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے
جو کچھ تم کرتے ہو ﴿۴۵﴾

گزشتہ آیات میں ایمان کے ابتداء کا ذکر ہو چکا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے
کفر و شرک کی کمزوری کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب کتاب الہی کی صداقت اور راست
کا ضامن بیان ہے۔ اس کے بعد توحید اور معاد کا ذکر ہو گا۔ آج کی آیت میں پہلے قرآن
پاک کے متعلق ارشاد ہے۔ اُتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ آپ
پڑھیں اُس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ کتاب کی صورت میں یعنی قرآن کریم۔ تلاوت
کا معنی پڑھنا ہوتا ہے اور یہ دو محامد کے لیے ہوتا ہے۔ تلاوت کا ایک قصہ حصول ثواب
اور دینی تسلی ہوتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ قرآن پاک
کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ دس دس نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ایسی
بارگاہت چیز ہے کہ ہر اہل ایمان نماز میں تلاوت قرآن پاک کا پابند ہے۔ نماز کے
علاوہ بھی زبانی طور پر یا قرآن پاک کو کھول کر ناظرہ پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب ہے
البتہ دیکھ کر پڑھنے میں زبانی پڑھنے کی نسبت زیادہ ثواب ہوتا ہے
حقیقی شریف کی روایت میں موجود ہے کہ زبانی تلاوت سے ایک ہزار اور دیکھ کر

۱۔ قرمذی ۱۱۹ (فیاض)

تلاوت
قرآن پاک

پٹھنے سے دو ہزار نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ باوجود کہ قرآن پاک کو پچھانا، اس کو کھانا، اور ارق کو الٹنا پٹنا اور پھر الفاظ پر نگاہ ڈالنا، یہ سب چیزیں موجب اجر و ثواب ہیں تاہم قرآن پاک کی افضل ترین تلاوت وہ ہے جو دورانِ نماز کی جائے۔

تلاوت کا دوسرا مقصد لوگوں کو تعلیم، وعظ اور نصیحت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا ایک فرض منصبی یہ بھی ہے **يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ (الجمعة ۲۰)** کہ وہ لوگوں کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنا دے۔ لوگوں کو کتاب الہی کی طرف متوجہ کرنا۔ اس کے احکام کی وضاحت کرنا اور ان پر عمل کی ترغیب دینا بڑا عظیم مقصد ہے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ الْحُسَيْنَ** **لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (آیت ۴۴)** ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر یعنی قرآن پاک اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کریں اور تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ نیز **فَرَأَى وَقَفَدَ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ** **(القصص ۵۱)** ہم نے لوگوں کے لیے بلا دیا ہے قول کو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مطلب یہ کہ جس طرح پہلی قوموں کی طرف اللہ کا پیغام آتا رہا اسی طرح آخری امت کے پاس اللہ کا قول بصورت قرآن مجید آچکا ہے لہذا اب یہ لوگوں کا فرض ہے کہ اس میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں۔ یہ غور و فکر جمعی ہوگا۔ جب کوئی شخص قرآن پاک کو خود پڑھے گا یا کسی دوسرے سے سنے گا تو گوہر تلاوت کا ہر پاک ایک عظیمہ مقصد ہے۔ البتہ تعلیم و تبلیغ کے لیے تلاوت درجہ اول میں آتی ہے جب کہ محض ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھنا درجہ دوم کا عمل ہے۔ اس سے حضور علیہ السلام کی رسالت و نبوت کا علم بھی ہو گیا۔ کیونکہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر کے اپنے کلام کو پڑھ کر سنانے کا حکم دیا ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک آپ کی ذات باہرکات پر بذریعہ وحی جلی نازل کیا گیا۔

نماز ہر نبیوں
سے رکھی جاتی ہے

تلاوت قرآن کو مانا کے ساتھ خاص تعلق ہے کہ یہ نماز کا لازمی جزو ہے

لَا آتَى الشَّرَّ فَرًا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور آپ نماز قائم کریں کیونکہ اِنَّ
الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بیشک نماز بھائی اور
برائی سے روکتی ہے۔ یہ خطاب توبہ غیر علیہ السلام سے ہے مگر تمام اہل ایمان اس
کے مکلف ہیں۔ جیسے سورۃ البکوثر میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ آیت ۲۰
آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔

یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ نماز بھائی اور برائی کے اُتے
میں رکاوٹ ہے جب کہ روزمرہ مشاہدہ یہ ہے کہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور
برائیوں کا ارتکاب بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس قسم کا اشکال حضور علیہ السلام کے زمانہ
میں بھی پیدا ہوا تھا۔ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں شخص اتنا نماز پڑھتا ہے مگر دن
کو سچری کہتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فخر نہ کرو، ابھی اس پر پوری طسوع
اثر نہیں ہوا۔ نماز اس کو ضرور برائی سے روکے گی۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کی تاثیر
تو یہی ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے مگر اس کے لیے کچھ شرائط بھی
ہیں اور اگر وہ شرائط پائی جائیں اور موافقت بھی نہ ہوں تو پھر یقیناً نماز اپنا اثر ظاہر
کریگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بعض درانیاں بعض امراض کے لیے تیسرہ مدت ہوتی
ہیں مگر وہ بعض مریضوں پر اثر نہیں کرتیں۔ جس کی وجوہات ہوتی ہیں مثلاً طبع یا بخار
کے لیے کوئین سو فیصدی علاج ہے لیکن بعض اوقات یہ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ اس کی
وجہ یہ ہوتی ہے کہ مریض طبع یا بخار کے علاوہ کسی دوسری بیماری میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔
جس کی وجہ سے مریض صحت یاب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات صرف طبع یا بخار نہیں بلکہ
ساتھ کوئی دوسرا بخار بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئین معنی نہیں ہوتی۔

شرائط نماز

غرضیکہ نماز برائیوں سے اُس وقت روکے گی جب وہ پوری شرائط کے ساتھ
ٹھیک طریقے سے ادا کی جائے گی۔ مثلاً سورۃ الماعون میں ہے - فَتَوَكَّلْ
تَمُصِّلِينَ ۝ الذِّیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ۝ ۵ ہلاکت اور تباہی ہے اُن نمازیوں کے لیے جو نماز کے مقصد

سے ہی غافل ہیں نماز محض رذاردی میں پڑھ جاتے ہیں اور اس کی حقیقت سے واقف ہی نہیں یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص کسی کی نقل آتارے جو کہ مفید نہیں ہو سکتی۔ نماز کے لیے طہارت بھی شرط ہے جو شخص نماز پڑھتا ہے مگر طہارت کا خیال نہیں رکھتا، وہ بھی اس شرط کو پورا نہیں کرتا، لہذا نماز بھی اپنا اثر نہیں رکھتی نماز کے لیے دلجمعی اور سکون کی بھی ضرورت ہے اللہ کا فرمان ہے وَقَوْمُوا لِلّٰهِ قَنِتِينَ (البقرہ - ۲۳۸) اور خدا تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر کوئی شخص دوران نماز سکون نہیں پڑھتا، کپڑوں اور بالوں سے کھینچتا رہتا ہے، فضول حرکات کرتا ہے، نظر گمراہ ہو کر اوجھڑتا ہے تو اس کو نماز کیسے مفید ہوگی اور وہ اپنی تاثیر کیسے ظاہر کر سکتی حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو نماز میں فضول حرکات کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا كَمْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَ جَوَارِحُهُ اگر اس کے دل میں عاجزی ہوتی تو اس کے اعضا بھی عاجزی کا اظہار کرتے اور اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سکون پکڑتے۔

اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (طہ - ۱۴) میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ لیکن اگر انسان نماز کے مقصد و مقصود سے ہی واقف نہیں، اس طرف بالکل توجہ ہی نہیں، بلکہ منافق کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا اثر نظر آئے گا۔ حدیث شریف میں منافق کو گمراہی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کا مالک اس پر بوجھ لادے۔ لہذا نماز ویسا ہے یا اس کے ملنے چارہ ڈال دینا ہے، کبھی اس کو باندھ رکھتا ہے اور کبھی کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ مگر گمراہی کو کچھ معلوم نہیں کہ اسے کیوں مارا گیا، کیوں باندھا گیا اور کیوں چھوڑا گیا۔ غافل نماز کی بھی یہی مثال ہے جو نہیں جانتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے اور کہاں کھڑا ہے؟ اس کے برخلاف اہل ایمان ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اوقات نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ طہارت کا خیال رکھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں مناجات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا یقیناً اثر ہوتا ہے اور وہ بے حیالی اور بزدلی سے بچا جاتی ہیں۔

اور اس کے دل کے غم سے لاپرواہی، رسومات فاسدہ کی تائید وغیرہ شامل ہیں۔ نمازوں سے ترقی رکھنی چاہیئے کہ وہ ان تمام فحش اور منکرات سے بچنے کی کوشش کرے۔

ذکر الہی کی
برکات

پھر فرمایا وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے نماز اللہ کے ذکر ہی کی ایک صورت ہے جس کے قیام کا محمد دیا گیا ہے۔ انسان کے اعمال کو اگر دُجے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب بڑا درجہ ذکر کا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے مَا مِنْ شَيْءٍ أَجْتَنِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ اللہ اللہ کے عذاب بچانے والی ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ کا فرمان ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا وَاللَّهُ يَذْكُرْ كَثِيرًا آیت۔ ۴۱ اے ایمان والو! اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ سورۃ الانفال میں فرمایا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ آیت۔ ۴۵ لوگو! اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یہ ساری ذکر ہے جس میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات، استغفار اور حمد و ثنا وغیرہ شامل ہیں اور یہ ذکر کی عام صورت ہے۔

اس کے علاوہ قلبی ذکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کے اس کا شکر ادا کرنا قلبی ذکر ہے جس میں حصین کی روایت میں آتا ہے كُلُّ مُطِيعٍ لِلَّهِ وَهُوَ ذَاكِرٌ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، ہر نئی کام انجام دینے والا آدمی ذکر ہے۔ تاہم آسان ذکر زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کونسا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ تو ایسی حالت میں دنیا سے نہت ہو کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام بصر میں جا رہے تھے کہ سامنے جہان نامی پہاڑ آیا۔ آپ نے فرمایا سِيرُوا هَذَا جَمْدَانُ سَبَقَ الْمَفْرِدُونَ لوگو! چلتے جاؤ۔

یہ جان سنا ہے اور غفلت سے گئے۔ پکارا ذکر آپ نے اس لیے کیا کہ پکارا اور تھجرت تھجرت ذکر کرتی ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا حضرت! مفرود کون لوگ ہیں تو آپ نے فرمایا اَلَّذَاكِرُونَ لِلّٰهِ كَثِيرًا اَوَّالُ الذِّكْرِ اَتِ یعنی الشکر کا کثرت سے ذکر کرنے والے مفرود اور تھجرت میں مفرود کا لغوی معنی اپنے آپ کو الگ تھک اور ہلکا پھلکا کرنے والا ہے مطلب یہ کہ کثرت سے ذکر الہی کرنے والے جب پھر اظہار سے گزریں گے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ الغرض! وَلِذِكْرِ اللّٰهِ اَكْبَرُ کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے جس کا آگے چل کر بڑا فائدہ ہو گا اور اس کا دوسرا مفہوم مفسرین فرماتے ہیں کہ تمہارے ذکر کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے تمہارا ذکر کرنا۔ تمہارے ذکر کی نسبت بہت بڑا ہے۔ حدیث شریف میں آیت رَءِیْتُمْ تَعَالٰی کہ فرمان ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اُس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ اور وہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرے تو میں اُن سے بہتر بندوں کی جماعت میں اس کا ذکر کروں گا۔ یعنی فرشتوں کی جماعت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو! میرا یہ بندہ میرا ذکر کرتا ہے۔ بہر حال خدا تعالیٰ ہر بندوں کا ذکر کرتا ہے بندوں کے ذکر الہی سے بہتر ہے۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ذکر الہی کرتا ہے خواہ وہ زبان سے کہے یا جوارح سے یا قلب سے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ جو اس کا ذکر کرے گا۔ یعنی اُس کو جو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وہ بندے کی نیکی سے بہر صورت بہتر ہو گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْثَالِهَا وَالْاِنْعَام۔ ۱۶۱ جو ایک نیکی کرتا ہے، اللہ سے کم از کم دس گنا اجر پاتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے۔ لہذا یہ اجر بندے کے ذکر سے بہر حال بہتر ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی

سَلَّمَ ابْوَ دَاوُدَ صِبْغًا (فیاض)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ فِي كُلِّ أَحْيَانٍ یعنی سوال مقبول علیہ السلام
 اپنے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے یعنی ان کا کوئی وقت ذکر اللہ سے
 خالی نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ اللہ تعالیٰ جانتا ہے
 جو کچھ تم کرتے ہو۔ اُس کے علم میں ہے کہ کون غافل ہے اور کون ذاکر ہے۔ اور پھر
 یہ بھی کہ کون کس نیت اور ارادے سے ذکر کرتا ہے کس شخص میں خلوص ہے اور
 کس میں ریاکاری پائی جاتی ہے۔ تمہاری بابروردگی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اور
 وہ اسی کے مطابق بدلہ دے گا۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا
أَمَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ
وَالْهَذَا وَالْهَؤُكَمُ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ
بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا
يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كُنْتَ
تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ
بِإَمْسِينِكَ إِذَا لَأَرْتَابَ الْمُبِطُونَ ﴿٣٥﴾
بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٣٦﴾
وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ

قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾
 أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
 يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى
 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

(۵۱)۔

ترجمہ :- اور نہ جھگڑا کرو تم اے اہل ایمان! اہل کتاب
 کے ساتھ مگر اس طریقے سے جو بہتر ہو۔ ہیں مگر وہ جو
 ظالم ہیں اُن میں سے۔ اور کہو تم کہ ایمان لائے ہم اس چیز
 پر جو اتاری گئی ہے ہماری طرف اور جو اتاری گئی ہے۔ تمہاری
 طرف۔ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اور ہم اُس
 کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں ﴿۴۶﴾ اور اسی طرح اتاری ہم نے
 آپ کی طرف کتاب۔ پس وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب
 دی ہے ایمان رکھتے ہیں اُس پر۔ اور اُن رشتہ کین اُن سے
 بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر۔ اور نہیں انکار کھتے ہماری
 آیتوں کا مگر کافر لوگ ﴿۴۷﴾ اور نہیں تھے آپ پڑھتے اس سے
 پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے تھے اُس کو پہلے دامنِ لکھنے
 سے۔ اُس وقت البتہ شک کرتے باطل پرست لوگ ﴿۴۸﴾
 مگر یہ تو آیتیں ہیں صاف اُن لوگوں کے سینوں میں جن کو ہم
 دیا گیا ہے۔ اور نہیں انکار کھتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم
 لوگ ﴿۴۹﴾ اور کہا اُن لوگوں نے کیوں نہیں اتاری جاتیں اس
 پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے۔ آپ کہہ دیجئے بیشک
 نشانیاں اللہ کے پاس ہیں اور بیشک میں تو کھنکھاتا کرتا

والا ہوں (۵) کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ کہ بیشک ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف وہ کتاب جو برابر ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ بیشک اس میں البتہ رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں (۵)

رب الايات

سورة العنكبوت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ایمان کے ساتھ ابتداء کا ذکر کیا ہے اور اس سلسلہ میں بعض انبیاء کی آزمائش کے واقعات بیان کر کے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ کسی کو بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر اللہ نے شرک کی قہارت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا، پھر توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو چیز آپ کی طرف بصورت وحی نازل کی جاتی ہے اس کو پڑھیں اور نماز قائم رکھیں کہ یہ بے حیالی اور برائی سے روکنے والی چیز ہے۔ نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ تمھاری تمام کارگزاریوں سے واقف ہے۔

اہل کتاب کے ساتھ مجاہدہ

اہل کتاب اور مشرک لوگ اسلام اور پیغمبر اسلام پر طرح طرح کے بیودہ اعتراض کرتے تھے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو ان کا جواب بھی دینا پڑا تھا جسکی وجہ سے بحث مباحثہ بعض اوقات طول پکڑ جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں بعض ہدایت دی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اے اہل ایمان! تم اہل کتاب سے جھگڑانا کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو۔ اہل کتاب سے ملو و سیو و نہاری ہیں۔ قرآن پاک سے پیسے جو آسمانی کتابیں تو راست اور انجیل نازل ہوئیں ان کو ماننے والے اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ بلاشبہ یہ دونوں کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں جن میں ان امتوں کی رہنمائی کے لیے نمیک ٹھیک احکام موجود تھے مگر خود ان کے ماننے والوں نے بعد میں ان کتابوں میں تحریف کر کے ان میں تغیر و تبدل پیدا کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں رک تھیں اگرچہ یہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں رہی تھیں۔ پھر بھی ان میں بعض باتیں محفوظ

رہ گئی تھیں اور وہ قرآن پاک سے مطابقت رکھتی تھیں۔ اس سلسلے میں اکثر بحث و تمحیص ہوتی رہتی تھی۔ اللہ نے مشرکین کے ساتھ بھی بحث مباحثہ کی اجازت دی ہے۔ مگر اُن کے دین کی توجہ اور بنیاد ہی غلط تھی۔ اُن کے پاس کوئی آسمانی کتاب کسی صورت میں بھی موجود نہیں تھی۔ البتہ اہل کتاب کے پاس چونکہ آسمانی کتابیں موجود تھیں اگرچہ وہ تحریف شدہ تھیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اُن کے ساتھ بحث کرنے میں احتیاط سے کام لینے کا حکم دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اُن کی کسی صحیح بات کا بھی انکار نہ بیٹھو یا کسی غلط بات کو تسلیم نہ کرو۔

بخاری شریف کی روایت میں آتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بعض لوگ تورات کا کچھ حصہ پڑھ کر مسلمانوں کو سنانے پر بعض اوقات تیار ہو جاتے تھے۔ اس پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تَكْذِبُوا أَمْ أَمَلِ الْكِتَابُ كُنْتُمْ تُصَدِّقُونَ كَذِبًا أَمْ أَنْزَلِ إِلَيْنَا الْكِتَابَ كُنْتُمْ تُكْذِبُونَ۔ (سورۃ المائدہ: ۶۴)۔ اہل کتاب کے پاس تو تصدیق کرنے کی چیز یہ ایمان لانے جو ہماری طرف سے نازل کی گئی ہے اور جو تمہاری طرف سے نازل کی گئی ہے۔ کیونکہ وَاللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَاحِدٌ تَعَالَى اور ہمارا عبودیت ہے۔ وَخُنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اُس کے فرمانبردار ہیں۔ سورۃ المائدہ: ۶۴ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ایت - ۶۴ آپ اہل کتاب سے کہہ دیں کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اہل کتاب کے ساتھ بحث کرتے وقت نہ ضرور یہ اختیار کریں اور اُن کی بات کی نہ تصدیق کریں اور نہ تکذیب بلکہ جیسے چیز یہ ایمان لانے کا اعلان کریں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ

لَهُ كُفَاتٌ مِّنْهُ وَمَعَالِمْ تُنْزِلُ (فیاض)

ظَلَمُوا مِنْهُمْ كُفْرَانٍ مِثْلَ مَا ظَلَمُوا لَكُمْ فَمَنْ يَتَذَكَّرْ لَهُ فَعَسَىٰ أَنْ يَرْحَمَ رَبُّهُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهُ ذُو عَذَابٍ مُّهِينٍ ۚ

ظلمو! منہم کفران میں سے جس لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کو یہ نرمی والی رعایت حاصل نہیں ہوگی۔ ان کے ساتھ گفتگو میں اگر تلخ طعنے بھی ہو جائے تو اس میں کوئی حد و بالی بات نہیں ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان ظالموں سے کون لوگ مراد ہیں۔ ظالم تو سائے کے سائے اہل کتاب تھے کیونکہ وہ شرک کے مرتکب ہوتے تھے مگر یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو بہت دھرم تھے اور کسی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہ ہوتے تھے۔ تاہم جو لوگ زیر رو یا اختیار کر رہے تھے ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْنَا الْكِتَابَ ۚ اور یوں کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اُس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور اُس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری طرف تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے اور اپنے نبی کو خاص شریعت احکام، مسائل اور دین عطا کیا ہے، لہذا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور تمہاری طرف بھی اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھیں۔ جو باطل و جہت نیل ہمارے لیے اب بھی یہی حکم ہے کہ ہم تمام کتب سماویہ پر ایمان لائیں۔ سورۃ الشوریٰ میں بھی اللہ نے یہی حکم دیا وَقَدْ أَمْنْتُمْ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ رَبِّكُمْ ۚ (آیت ۱۵) اے پیغمبر! آپ صاف کہہ دیں کہ اللہ نے جو بھی کتاب اتاری ہے میرا اس پر ایمان ہے کہ وہ بہت حق ہے۔ اگر ان لوگوں نے بے ایمانی کوئی تبدیلیاں کر لی ہیں تو اس کے لیے دار و خود ہیں۔ ہم تو تمام اصل آسمانی کتب اور صحائف پر ایمان رکھتے ہیں۔

فرمایا آپ اہل کتاب سے یہ بھی فرمادیں وَاللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ ۚ

وَحُجْرُكَ لَكَ مُسْلِمُونَ اور ہمارے معبود اور تمہارا معبود بھی ایک ہی ہے۔ یہ تمہارے ساتھ ایک گونہ اشتراک بھی ہے کہ ہمارا سب کا معبود ایک ہی اللہ جل جلالہ ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ تو یہ قدر مشترک ہے مگر مشرکین کے معبود بھی جدا ہیں لہذا ان کے ساتھ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ان کے متعلق تو یہی حکم ہے لَا تَعْبُدُوا

مَا تَقْبَلُونَ (المکفرون - ۲) میں اُن باطل معبودوں کی پوجا نہیں کر سکتا۔ جن کی تم کرتے ہو۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (المکفرون - ۶) تمھارے لیے تمھارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ مشرکوں کے ساتھ قرعہ نقطہ اتحد موجود ہی نہیں جس پر سب کی نگاہ متوجہ ہو سکے، لہذا اُن کو رد و لوک جواب دو اور اہل کتاب کے ساتھ نرم و نہیر رکھو کہ اُن کے ساتھ قدر مشترک موجود ہے۔

منصف مزاج
اہل کتاب

ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اسی طرح ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب۔ یعنی جس طرح اہل کتاب کی طرف تورات اور انجیل نازل کی گئی۔ اسی طرح آپ کی طرف قرآن پاک جیسی عظیم کتاب نازل کی گئی ہے قَالَ الَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَكْفُرُونَ بدین وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اہل کتاب سائے کے سائے تو قرآن پاک پر ایمان نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک قلیل تعداد ایمان لائی۔ سورۃ آل عمران میں وضاحت موجود ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (آیت - ۱۱۰) اگر وہ سائے ایمان لے آتے تو اُن کے لیے بہتر تھا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اُن میں سے تھوڑے ایمان لاتے ہیں جب کہ ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ سے لے کر آج تک اہل کتاب کی اکثریت نافرمان ہی رہی۔ دراصل یہ مشرکوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ البتہ ہر زمانے میں اُن میں سے کچھ لوگ ضرور منصف مزاج پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں مدینہ کے اطراف میں دس بڑے بڑے یہودی علماء تھے حضور علیہ السلام کو دیا تھا کہ اگر یہ سارے کے سائے ایمان سے آئیں تو میں نے زمین پر کوئی یہودی ایمان قبول کیے بغیر نہ ہے۔ مگر ان دس علماء میں سے صرف حضرت عبداللہ بن سلامؓ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے جب کہ باقی نو اپنی ضد اور غناد پر ہی اڑے رہے۔ بعد کے دور میں بھی بعض لوگ ایمان مستبول کرتے رہے ہیں۔

مکہ و ثورہ پر کے زمانہ میں عہدِ کرم کو علمِ بہت بڑا میرٹھ تھا جس نے میان قبول کیا ۔
اس تم حلق شاہی خاندان سے تھا۔ اس کے اسلام لانے سے انگریزوں کے شیخ پاہن
تھے مگر وہ مردِ عزمین مع اپنے پالیسیں ساتھیوں کے ایمان پر توڑا رہا۔

جنگِ عظیم کے دوران ، رماڈیو کہ کھتاں لور انگریز نے باسوئی کے لیے ترکی
بھیجا ۔ دو سات سال تا شیخ الاسلام کی مجلس میں بیٹھ تو اللہ نے اُس کے دل میں
دیا اور مسلمان ہو گیا۔ اُس نے انگریزی زبان میں قرآن پاک کو بڑا مستند ترجمہ کیا بے
حید آباد کن میں انگریزی اخبار کا ایڈیٹر بھی رہا۔ حال ہی میں فرانس کے ایک بڑے
فلسفی نے ایمانِ قبول کیا ہے۔ جرمنی کا یو پولڈ یوری تھا۔ کہیں بولس کے ساتھ سفر
میں جا رہا تھا۔ راستے میں کھانے کا وقت ہوا تو بڑے نے کھانا لیا ، بسم اللہ کہہ کر دسترخوان
پر چنا اور اپنے ہم سفر کو بھی دعوت دی۔ بسم اللہ پڑھا کھانا شروع کیا اور کھانے کے
بعد اکھبر لکھا کہ تو اس شخص پر اس کا بڑا اثر ہوا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ بڑے عالمِ فاضل آدمی تھا
محمد سزاوار کھانا ، اب بھی کہیں یورپ میں زندگی کے دن گننا رہا ہے۔ اسلام لانے
کے بعد اُس نے کئی کتابیں بھی لکھیں۔ ان میں اسلام چورستہ پر

(ISLAM AT THE CROSS ROAD اور شاہِ اومر ROAD TO MAKKAH)

شورِ تعذیفات ہیں ، بہ حالِ نصفِ مزارِ لوگ ہر دور میں پیدا ہوتے رہتے ہیں جو
حقیقت کو تسلیم نہ کرتے ہیں مگر اہلِ کتاب کی غالب اکثریت ہمیشہ غلط رہا ہے
ہی رہی ہے۔

فرمایا وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُكْفَرُ بِهِ اور ان میں سے یعنی مشرکین میں
سے بھی بعض ایسے ہیں جو ایمانِ قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ جاپان کا پروفیسر شہ
تھا۔ اس کے ہاتھ قرآن کا نسخہ آیا۔ اس نے بظہرِ عینِ محالہ کیا تو اللہ نے کامیاب
دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ دو سال تک مصر میں رہ کر عربی زبان سیکھی اور اسلامی لٹریچر کو

نصفِ ج
مشرکین

لے ، ۱۰ فروری ۱۹۹۲ء کو اسپین میں کسی تلبہ و فائت پا گیا ہے رموتی

شریہ مطالعہ کیا۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوا، بلکہ خوش قسمتی سے مجھے قرآن پاک نصیب آگیا، اُس کو ٹپو کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن سچا ہے اور اس کا لایا ہوا اسلام سچا ہے، باقی سارے ادیان غلط ہیں۔ جاپانی اکثر مشرک یا بدھ ہیں مگر اللہ نے اس شخص کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہندوؤں اور صابیوں میں سے بھی بعض اوقات منصف مزاج مل آتے ہیں جو اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، نزولِ قرآن کے زمانہ میں مشرکین عرب میں سے بھی بعض لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ ایمان سے آتے ہیں وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ اور نہیں انکار کرتے مگر یہ آیتوں کا انکار، قرآن کو بڑے ضدی اور بہت دھرم مانتے ہیں۔ دیگر نہ جن میں قبولیت حق کا تصور اس جذبہ موجود ہوتا ہے۔ وہ ایمان قبول کر لیتے ہیں۔

منزلِ علیٰ علیہ السلام
کی صداقت کی دلیل

فرمایا ہے يُغَيِّرُ آخِرَ الزَّيْنِ : آپ کی صداقت کی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔
وَمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ کہ آپ اس سے پہلے تو کتاب نہیں پڑھتے تھے وَلَا تَحْطُّوْهُ بِحَمِيْنِكَ اور نہ آپ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر آپ پہلے سے پڑھ لکھے ہوتے۔
إِذَا زُلْزِلَ الْبُطْلُوْنَ۔ تو یہ باطل پرست لوگ شک کرتے کہ یہ تو پہلے کا کھاروی ہے۔ کہیں پرانی کتابوں سے مضامین اٹھا کر لے رہے ہیں سنا رہا ہے، مگر آپ نے تو کبھی پڑھا اور نہ لکھا، نہ کسی سوال کا جواب دے سکتے نہ کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ لکھے کیا، اس کے باوجود آپ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب پڑھتے ہیں۔ اور لوگوں کے سامنے علو و عارف کے مندر بہتے ہیں۔ یہی تو آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ اُمی ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کی زبان پر قرآن کو جاری فرما دیا ہے اگر آپ پڑھ لکھے ہوتے تو یہ لوگ آپ پر شک کر سکتے تھے مگر اب تو ان کے پاس شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی۔

قرآن پاک

کی حفاظت

فَرِيقًا بَدَّلُوا آيَاتِ كِبٰرٍ فِي صُدُوْرِ الذِّكْرِ
اور انہوں نے علم بلکہ یہ تو واضح آیتیں ہیں جو اہل علم لوگوں کے سینوں میں محفوظ

محرر
مطالبہ

آگے مشرکین کو ایک اور ہٹ دھرمی کا ذکر کیا ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتُ رَبِّهِ طَعَنَ کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نئی نیاں آیات نہیں اتاری جاتیں، مشرکین چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام ہماری مرضی کے مطابق معجزات ظاہر کریں تو پھر محمد ایمان لائیں گے۔ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ فَأْتِ بِكُفُورٍ کہ انہوں نے تو ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ تمہاری خواہش پر جب چاہے کوئی معجزہ پیش کرے۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہتا ہے کوئی نشانی ظاہر کر دیتا ہے۔

جہاں تک نبی کی ذات کا تعلق ہے تو آپ کہ دیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ کہ میں تو رسول کہ ڈرناٹے والا ہوں۔ میں تو اللہ کا پیغام سناتا ہوں اور برے انجام سے ڈراتا ہوں یعنی میرا کام انذار و تنبیہ ہے۔ نشانیاں ظاہر کرنا نہیں اور نہ فرمائش پوری کرنے میرے اختیار میں ہے۔ سورۃ المؤمن میں صراحت موجود ہے وَمَا كَانَ لِرُسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (آیت ۸۷) کسی نبی اور رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش کرے جسے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی شئیست پر منحصر ہے، وہ کبھی فرمائش پوری کر دیتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔

فرمایا أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ كَیَا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر نشانی جابر ہی ہے۔ اور یہ نازل بھی اسی سببی پر ہوئی ہے جو بالکل اچھی ہے۔ اِنْ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةٌ لِّرَحْمَتِ اس میں رحمت ہے۔

رحمت ہدایت پر چلنے کے نتیجہ میں ملتی ہے۔ جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو اختیار کرے گا، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اور یہ کتاب نصیحت ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اس کے ہر سند و جود اور غایت سے کام لیتے ہیں جو سٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کتاب الہی کو انکار کرتے ہیں۔ ان کے لیے

قرآن مجید
رحمت اور
نصیحت

کچھ نہیں ہے۔ یہ تو اُن لوگوں کے لیے نصیحت ہے، جو انصاف پسند ہیں
 بہر حال یہ مسترآنِ پاک اہل ایمان کے لیے نصیحت اور رحمت
 کا ذریعہ ہے۔

قَدْ كَفَى بِاللَّهِ بَيِّنًا وَبَيِّنَاتٍ شَهِيدًا
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ
آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ ٥٢ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ
وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ
وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٣
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ
لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ٥٤ يَوْمَ يَفْشَاهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥
يُعَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ
فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ٥٦ كُلُّ نَفْسٍ ذَٰئِقَةُ
الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٥٧ وَالَّذِينَ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ
 الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
 خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعَمٌ اَظْحَرُ مِنَ النُّجُوْمِ ۝۵۸
 الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝۵۹

ترجمہ :- آپ کہہ دیجئے (اے پیغمبر) کافی ست اللہ تعالیٰ
 میرے درمیان اور تمھارے درمیان گواہ . جانتا ہے وہ جو
 آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے . اور وہ لوگ جو باطل
 پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کرتے
 ہیں . یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں ۝۵۸ اور
 آپ سے جلدی مانگتے ہیں یہ لوگ عذاب کو . اور اگر
 نہ ہوتا ایک مقررہ وقت تو البتہ پہنچتا ان کے پاس
 عذاب . اور ضرور آئیگا ان کے پاس اچانک . اور ان کو
 خبر بھی نہ ہوگی ۝۵۹ جلدی حسب کرتے ہیں آپ سے
 عذاب کو حالانکہ روزِ گھیرنے والی ہے کفر کرنے
 والوں کو ۝۶۰ جس دن کہ دو جانب سے گواہ ان کو عذاب
 اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے بھی . اور فرمائے گا
 وہ چھٹو جو کچھ تمہارا کام کیا کرتے تھے ۝۶۱ (ایماندار
 سے فرماتا ہے) اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو .
 بیشک میری زمین وسیع ہے . پس خاص میری ہی
 عبادت کرو ۝۶۲ ہر ایک نفس چکھنے والا ہے موت
 سہارا . پھر ہماری طرف ہی تم سب لوٹائے جاؤ گے ۝۶۳

وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ،
 ہم ضرور ان کو ٹھکانا دیں گے جنت کے بالاخانوں میں ۔
 جہاں ہیں ان کے سامنے نہریں ، ہمیشہ بہنے والے ہوں گے
 ان میں ۔ اچھا ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا (۵۸) وہ جنہوں
 نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں (۵۹)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مشرکین کا شعور کیا تھا جو ایمان
 لانے کی بجائے طرح طرح کی نشانیاں طلب کرتے تھے ۔ اللہ نے اپنے نبی سے
 فرمایا کہ آپ صاف صاف کہہ دیں کہ میرا کام تو کھول کر ڈرنا ہے ، نشانیاں پیش کرنا
 میرے اختیار میں نہیں ہے ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر وقوف سے دو سبب
 چلے گئے کوئی نشانی ظاہر کر دیتا ہے ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑی نشانی اور معجزہ
 کیا ہو گا کہ ایک اُمّی آدمی ایسی عظیم الشان کتاب پڑھ کر سناتا ہے جس نے نہ کوئی
 کتاب پڑھی ہے نہ نہ لکھا سیکھا ہے ۔ یہ کتاب ایسے علوم و معارف پر مشتمل ہے
 جس کا کوئی انسان معاملہ نہیں کر سکتا ۔

رسالت پر
 شہادت دینا

اللہ نے فرمایا کہ اگر انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں تو قُلْ كَفَىٰ
 بِاللّٰهِ سَیِّدًۢی وَبَیِّنَاتٍ كُفُّوا شَہِیْدًا اے پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ میرے
 اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے ۔ مطلب یہ کہ اگر تمہیں میری رسالت
 پر شک ہے اور طرح طرح کی نشانیاں طلب کرتے ہو اور میری تصدیق کرنے کی
 بجائے تکذیب کرتے ہو تو میں اُسے اللہ تعالیٰ کی گواہی پر چھوڑتا ہوں کیونکہ یَعْلَمُ
مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو وہ خوب
 جانتا ہے ۔ وہ میری رسالت سے بھی واقف ہے اور تمہاری مخالفت اور بت میری
 سے بھی واقف ہے ۔ جو کچھ تم زبان پر لاتے ہو اُس سے بھی واقف ہے اور جو
 دِل میں رکھتے ہو اُس کو بھی جانتا ہے ۔ لہٰذا میں اپنے اُمّی اور مسکرت درمیان فیصلے
 کے لیے اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں وہ جو بھی فیصلہ کرے مجھے منظور ہے اور تم بھی

اس کو مستبول کر لو۔

فرمایا قسم لوگ حق شناسی سے اعتدال کر رہے ہو مگر یاد رکھو! وَالَّذِينَ
آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّٰهِ جو لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں
اور خدا تعالیٰ کی توحید کا انکار کرتے ہیں أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ
یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ بُرے بد بخت لوگ ہیں جو جھوٹی باتوں کو
نوٹتے ہیں مگر خدا کی وحدانیت۔ اُس کی قوی اور نبیوں کی رسالت کا انکار کرتے
ہیں وَالَّذِينَ کے حصے میں ہمیشہ کی ناکامی آتی ہے۔

عذاب کا
مطالبہ

فرمایا یہ لوگ تعصب اور عناد کی وجہ سے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ
آپ سے جلدی عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے
دعویٰ میں سچا ہے تو ہم پر کوئی عذاب بھیج دے۔ أَوْ تَسْقِطَ السَّمَاوَاتُ كَمَا
رَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ (۱۹۲) یا ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی
گرا دے۔ يَا قَامِطِرُ عَلَيْنَا حَجَاجَةً مِّنَ السَّمَاءِ (الانفال: ۲۲)
ہم پر آسمان سے پتھر برسائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز کے
لیے ایک وقت مقرر ہے وَلَوْ لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَ هُمُ
الْعَذَابُ اور اگر یہ وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر فوراً عذاب آجاتا اور یہ خدا کی گرفت
میں آجاتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر امت اور قوم کے لیے بھی ایک وقت
مقرر ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَفْتِدُونََ (الاعراف: ۲۴) پھر جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو
ایک سینہ بھری آگ کے پیچھے نہیں ہوتا۔ فوراً گرفت شروع ہو جاتی ہے۔

فرمایا یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب طلب کرتے ہیں وَيَا نَبِيَّهُمْ
بَغْتَةً يَّهْتَفُونَ أَنِ الْكَافِرِينَ (احزاب: ۶) اچانک سے ان کے پاس آجائے گا وہم
اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح موت بھی اچانک آجاتی ہے۔ کسی کے
وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا مگر انسان موت سے ہلکا رہتا ہے۔ اسی طرح

اقوام کو شکست بھی اپنا کسہ ہی آجاتی ہے۔ اللہ نے فرعونوں کو سزا دی تو وہ موت ہی نہیں
 سکتے تھے کہ اتنی جلد ہی مائے کے مائے غرق ہو جائیں گے۔ تب سے والوں کا وقت
 پورا ہو گیا تو حضور علیہ السلام دس ہزار۔ قدسیوں کی جماعت کے ساتھ عازم سفر ہوئے
 جب کہ وہ بالکل بے خبر تھے حتیٰ کہ مسلمانوں کی جماعت مراۃ النظر انہیں پہنچ گئی۔ اب سب
 والوں کو علم ہوا کہ ان کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔ خیر کے یورپی بھی اسی طرح اپنا کسہ
 گرفت میں آئے۔ وہ جمیع سویرے حسب محمول اپنے توہرے اور بیچے وغیرہ
 کے کمر اپنے کھیتوں کی طرف کام پر جا رہے تھے کہ اچانک نہانی لشکر ان کے سروں
 پر پہنچ گیا۔ بہر حال مطلب یہ ہے کہ موت کا اور سزا کا ایک وقت مقرر ہے تب
 وہ آجاتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں ملتی اور کما مہ تمام ہو جاتا ہے۔ فریاد یہ لوگ غلاب مانے
 میں مگر وہ اپنے وقت پر اپنا کسہ آجاتے گا۔

کفار کی
 جہنم رسیدی

پھر فرمایا يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب طلب
 کرتے ہیں۔ انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ عذاب آکر پہنچاؤں جہنم محیطہ
بِالْكُفْرِ اور بیشک: نَحْمَدُكَ کافروں کو نصیر نے والی ہے بس مرنے کی دیر ہے۔ فوراً
 جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اس دن ان کی حالت یہ ہوگی يَوْمَ يُعْشَبُ الْعَذَابُ
مِنْ قُلُوبِهِمْ وَمِنْ خَتَرِ رُءُوسِهِمْ کہ اوپر سے جی اور پاؤں
 کے نیچے سے بھی ان کو اللہ کا عذاب دھانپ لے گا۔ ہر طرف آگ کے شعلے جھونک
 رہے ہوں گے جس طرح آج یہ لوگ کفر، شرک اور معاصی میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ ایمان
 اور توحید سے دور ہیں۔ اسی طرح عذاب ان کو ہر طرف سے نصیر لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ
 کا ارشاد ہوگا: وَيَقُولُ دُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اب اپنے اعمال کا سزا
 چکھو۔ یہ تمہاری کارکردگی کے بدے میں تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ بخاری شریف کی
 روایت میں مانعین زکوٰۃ کے متعلق آتا ہے کہ ان کا مال قیامت میں دین مانپ بن کر
 ان کے گھٹے میں لٹک جائیگا اور انہیں کاٹے گا اور وہ بول کر کہے گا أَنَا كُنْتُ
أَنَا مَالُكَ میں تیرا مال اور غزانہ ہوں جسے تو سنبھال سنبھال کر رہتا تھا۔ اور اس میں سے

اللہ اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا۔ وہ شخص جس نے چاہے گا مگر اب اس کا بچہ فائدہ نہیں ہوگا۔

ہجرت کا

دوسری طرف ایمان والوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ ارشادِ برحق ہے: الَّذِينَ آمَنُوا كُنْزُ سِرِّهِمْ ایماندار بندو! ان کا رخصی واسعۃً بیشک سیری زمین کا وہ ہے فَإِيَّائِي فَالْعَبْدُونَ لہذا خالص سیری ہی عبارت کرو۔ اگر تمہیں کفار کے زمین میں رہنے نہیں دیتے تو یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ دین میں ہجرت تو بھی بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ ساری زمین اللہ کی ہے، اگر کسی عرقے کے لوگ اللہ کی عبارت میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اس سر زمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ، جہاں تم آزادی کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے نہ سجود ہو سکو۔ دین اور آخرت کی خاطر وطن کو چھوڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ترکِ وطن بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ لوگوں کو اپنے وطن کے ساتھ انس ہوتا ہے، اُن کی زمین، مکان، دکان، گھر بار، ہر چیز سے پیار ہوتا ہے۔ انسان کی رشتہ داری اور برادری ہوتی ہے، یار دوست ہوتے ہیں، آب و ہوا موافق ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو خیر آباد کہہ کر دوسری جگہ چلے جانا جہاں یہ چیزیں فوری طور پر میسر نہیں آتیں، ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، مکے کے مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کو بھی مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ آئی اور وہ بیمار ہوئے تھے۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ ہو یا کریم! جس طرح ان کو مکہ محبوب اور موافق تھا، اسی طرح مدینہ کو بھی بنائے۔ الْفَرَضُ! اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ہجرت کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔

ہجرت کی
ذخیرت

جب تک کہ لوگ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیں، اُن کا غلبہ اٹنا شدید ہو کہ مسلمان شہرِ اسلام بھی اُڑا کر لے سکیں، نہ اذان لے سکیں، نہ نماز باجماعت ادا کر سکیں تو ایسی حالت میں ہجرت فرض عین ہو جاتی ہے۔ مکے میں یہی حالت تہیش آ رہی تھی جب اللہ نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا، مولا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ہجرت درودِ جہ سے فرض ہوتی ہے، یہ وجہ یہ ہے

کہ کوئی اہل ایمان اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہ کرے تو اس کا فرض ہے کہ وہ ایسی جگہ سے چلا جائے جس پر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ کے صحابہؓ نے اس وجہ کی بنیاد رکھی ہو۔ دین کی طرف ہجرت کی۔ ایسے حالات میں جو شخص ہجرت کی استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتا، اُس کی سزا جہنم ہے جیسے سورۃ النہل میں فرمایا: **فَاُولٰٓئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ رَآيَتْ**۔ ۹۰، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر ہجرت اُس وقت بھی فرض ہو جاتی ہے جب کسی مقام پر اُس کے لیے رزق حلال حاصل کرنا محال ہو جائے یا وہ گناہ سے نہ بچ سکے۔ ہجرت کی فرضیت کے یہ دو مقامات ہیں۔

موت کا
پردانہ

فَرِيذَ رَمَسُوا كُلُّ نَفْسٍ ذَا نَفْسٍ الْمَوْتِ بِرَبِّهَا كَافًا۔
چکنا ہے۔ ہر نیک و بد کو موت کو پالہ پیلا ہے۔ **ثُمَّ إِلَيْنَا تَرْجَعُونَ**۔
پھر ہم سب ہماری ہی طرف لوٹے جاؤ گے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہو کر اپنے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہے۔ لہذا دنیا میں ایسا عمل اختیار کرو جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو اور جس کی وجہ سے اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ۔ دنیا میں ایمان اور توحید کے بعد نیک اعمال انجام دو۔ کفر و شرک اور معاصی سے بچ جاؤ تو خدا کی نعمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستفید ہونے والے بن جاؤ گے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بعض انعامات کا ذکر کیا ہے۔

اہل ایمان
کے لیے
انعامات

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکوں نے اچھے اعمال انجام دیے۔ ایمان سے مراد صحیح عقیدہ توحید ہے اور اچھے اعمال یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، قربانی اور صدقہ خیرات وغیرہ امور ہیں۔ فرمایا ہے لوگوں کو **لَنَسُقَنَّ لَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ عُرْفًا** ہم ضرور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے۔ حدیث شریف میں بالا خانوں کی بڑی حدیث آئی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی دیواریں ایسی شفاف ہوں گی کہ اندر کی چیز باہر سے اور باہر کی چیز اندر سے عانت نظر آئے گی۔ ایک دیواری آری نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

کی خدمت میں غرض کیا کہ یہ بالا خانے کن لوگوں کو ملیں گے، تو آپ نے فرمایا
 لِمَنْ اِلَّا نَ الصَّلَامَ وَ اطْعَمَ الطَّعَامَ۔ وَ اَدَامَ الصِّيَامَ وَ صَلَّى
 وَ اَنَسَ نِيَامٌ یہ ان لوگوں کو متیر ہوں گے جو محتاجوں کو کھانا کھلائیں گے
 نفلی روزے رکھیں گے، خوش اخلاقی سے کلام کریں گے اور ایسے وقت میں
 نماز پڑھیں گے جب لوگ سو رہے ہوں گے دنیا یہ ایسے بالا خانے ہوں گے مَجْبُورِي
مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ خَلْدِيَّت
فِيْهَا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یعنی وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔
 نِعْمَ اَجْرُ الْعَمَلِيْنَ یہ عمل کرنے والوں کا نہایت ہی اچھا بدلہ ہوگا۔ ہر
 عامل کا عمل نتیجہ خیز ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا بشرطیکہ
 اس کی تہ میں ایمان اور اخلاص موجود ہو۔

فرمایا یہ اُن عالمین کا تذکرہ ہے الَّذِيْنَ صَبَرُوْا جنہوں نے ہر قسم
 کی تکالیف کو برداشت کر کے صبر کا مطالبہ کیا، مخالفین کی ایذا میں جھیلیں، وطن
 سے ہجرت کی اور دیگر مصائب برداشت کیے۔ اللہ کی توحید، خدا کا ذکر، اُس کی
 نعمتوں کا شکر اور نماز کی طرح صبر بھی ہمارے دین کا بہت بڑا اصول ہے۔ صبر
 مصیبت کے وقت بھی کرنا پڑتا ہے اور عبادت کے وقت بھی صبر کی ضرورت
 ہوتی ہے۔ انسانی خواہشات اور رسواست باطلہ کے ترک کرنے میں بھی صبر
 کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو شخص صبر نہیں کرتا وہ ناکام ہو جاتا ہے۔

فرمایا کہ آخرت کے انہ اُن لوگوں کا حصہ ہیں جنہوں نے صبر کیا وَعَلَىٰ
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ اور جنہوں نے اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا۔ جن کو
 یقین ہے کہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہی قادر مطلق اور علیم کل ہے
 وہی وحدہ لا شریک ہے اور نیکی کا بدلہ دینے والا بھی وہی ہے جو لوگ دنیا کی زندگی
 میں اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے رہیں اُن کو
 جنت میں یقیناً اعلیٰ درجات حاصل ہوں گے۔

صبر و تحمل

وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ وَاللَّهُ
يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَسَخَّرِ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ
فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦١﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَن يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ
مِّنْ نَّذْلٍ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ
لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

۶۲

ترجمہ :- اور بہت سے زمین میں چلنے پھرنے
والے جانور ہیں کہ نہیں اٹھاتے وہ اپنی روزی خود
اثر ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی ۔ اور
وہی ہے سننے والا اور جاننے والا ﴿۶۰﴾ اور اگر آپ
ن سے پوچھیں کہ کس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو

اور زمین کو . اور کس نے مسخر کیا ہے سورج کو
 اور چاند کو تو یقیناً کہیں گے یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے
 پھر کہہ یہ لوگ پھیرے جاتے ہیں ﴿۶۱﴾ اللہ ہی کٹارہ
 کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں
 سے . اور ٹٹک کرتا ہے اس کے لیے جس کے لیے
 چاہے . بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے والا ہے ﴿۶۲﴾
 اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے اترتا ہے آسمان
 کی طرف سے پانی . پھر زندہ کیا ہے اس کے ساتھ درخت .
 زمین کو بعد اس کے مردہ ہو جانے کے تو یقیناً کہیں گے
 یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے . آپ کہہ دیجئے ، سب
 تعریف اللہ کے لیے ہے . بلکہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں
 سکتے ﴿۶۳﴾

ربط آیات

اس سورۃ مبارکہ میں زیادہ تر ایمان کے ساتھ ابتلا کا ذکر ہے . اس ضمن
 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی مثالیں بھی بیان فرمائیں کہ اُس نے اپنے جلیل القدر بندوں
 کو کس طرح آزمائش میں ڈالا . پھر کفر و شرک کا رد کیا . نبوت و رسالت پر حقہ ضلیم کے
 اعتراضات کے جوابات دیے . پھر ابتلا ہی کے ضمن میں ہجرت کا مقام بیان فرمادیا
 اور اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب کفار اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کر دیں اور انہیں
 دینی شعار بھی ادا نہ کرنے دیں تو مؤخر الذکر کا فرض ہو جاتا ہے کہ ایسی جگہ کو چھوڑ کر دوسری
 جگہ ہجرت کر جائے کیونکہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے . منہ احمد کی روایت میں حدیث
 زبیر بن العوامؓ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَلْبِلَادُ لِلْبِلَادِ
 اللہ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللہ فَمِنْ مَّا كَسَبَتْ خَيْرًا فَاَقْرَبُ
 یعنی شہ بھی اللہ کے ہیں اور بندے بھی انہی کے ہیں . لہذا جہاں تمہیں بہتری نصیب ہو وہاں جا
 کر قیام کرو . یعنی اگر کسی مقام پر کفار کا سخت غلبہ ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ .

اس کے علاوہ اللہ نے اہل ایمان کے اچھے انجام کا ذکر فرمایا۔ نیز یہ بھی کہ ہر نفس پر موت وارد ہونے والی ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر اہل ایمان اپنا وطن، برادری، کاروبار، مکان، دکان وغیرہ چھوڑ کر ہجرت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت میں عالیشان محل عطا فرمائے گا۔ جو کہ اعمالِ حسنہ انجام دینے والوں کا صلہ ہے۔ ایسے ایمان والے کہ جن کا خاصہ صبر علی المصائب اور توکل علی اللہ ہوتا ہے۔

عذری سانی
کی ذمہ داری

ہجرت کے نتیجے کے طور پر انسانی ذہن میں یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ جب آدمی اپنا گھر بار، عزیز واقارب، کاروبار چھوڑ کر چلا جائے گا تو اس کی گزراوقات کیسے ہوگی؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے روزی سانی کا اصول بیان کر دیا۔
اِشْرَاقُ حَتَّابٍ وَكَأَيُّ مَرْثٍ دَابَّةٍ لَا تُحْمِلُ رِزْقَهَا زَيْنٌ
 زین چلنے پھرنے والے بہت سے جانور ہیں۔ جو رزق کو اپنی پشتوں پر نہیں اٹھائے پھرتے۔ بلکہ اللہ یرزقہا وایاکم اللہ ہی رزق پہنچاتا ہے۔ اُن جانوروں کو بھی اور تمہیں بھی۔ رزق سانی کا اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کاروبار، ملازمت، کھیتی باڑی یا محنت مزدوری وغیرہ سے روزی ملتی ہے حالانکہ وسائل رزق تو اللہ کے پاس ہیں۔ وہ اسباب پیدا کرتا ہے تو انسان کی محنت بھی کارآمد ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو تو اپنی پوری جدوجہد کے باوجود انسان روزی کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ سورۃ الذریت میں ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ آیت ۲۲ تمہاری روزی کا حکم آسمان سے نازل ہوتا ہے اور اُنہی کے مطابق تمہاری زیست کا سامان ہوتا ہے۔ اسی طرح موت کا پروانہ بھی اُنہی ہی سے آتا ہے۔ گویا روزی اور موت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ سورۃ الذریت میں ہی مزید ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ آیت ۵۸، بیشک اللہ تعالیٰ ہی رزق اور مضبوط قوت کا مالک ہے۔ جو لوگ رزق کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہیں یا اس پر حرص کرتے ہیں۔ اُن کا نظریہ غلط ہے۔ خواہش کے مطابق کسی کو روزی نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ

کا انتظام ہے کہ وہ حکومت کے مطابق جس کو حق بنی روزی چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔
 ابن ابی حاتم کے حوالے سے امام ابن کثیرؒ امام بخاری اور بعض دیگر مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ
 کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تہاد ایک
 باغ میں داخل ہوا۔ آپ نے اس باغ میں سے کھجوریں تناول فرما، شروع کیں اور مجھے بھی کھانے
 کی دعوت دی۔ میں نے عرض کیا لا اَشْتٰیْہِیْ حضرت! مجھے تو جھوک نہیں ہے۔ آپ
 نے فرمایا لَیْکِیْ اَشْتٰیْہِیْ کہ مجھے تو اس وقت کھانے کی خواہش ہے کیونکہ آج جو تھا
 دن ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پھر فرمایا اے ابن عمر! اگر میں اللہ تعالیٰ سے
 ڈا کر دوں تو وہ مجھے قیصر و کسری سے زیادہ غنائے عطا کر دے، مگر میں یہ نہیں چاہتا۔ میں
 تو اس پیہ کو پسند کرتا ہوں کہ اَشْبَعُ یَوْمًا وَّ اَجْوَعُ یَوْمًا کہ ایک دن
 پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جب کھانے کو مل جائے گا تو اللہ تعالیٰ
 کا شکر ادا کروں گا اور نہیں ملے گا تو صبر کروں گا کہ اس پر مجھے اجر ملے گا۔ فرمایا، اُس
 وقت کیا حال ہوگا جب لوگ سال بھر کے لیے اناج وغیرہ ذخیرہ کر کے رکھیں گے۔
 یعنی لوگوں کو یقین آنا کہ ضرور ہو جائے گا۔ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم اُسی بات میں تھے
 کہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت ازل فرمائی وَ کَآئِنْ مَرَّتُمْ وَ اَیَّاکُمْ
 اسی بناء پر عام حالات میں اناج وغیرہ کی ذخیرہ اندوزی پسندیدہ نہیں ہے
 البتہ اگر اناج کے صنایع ہو جانے کا خطرہ ہو تو ذخیرہ کیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو سعیدؓ
 نے اپنے زمانے میں ایسا کیا تھا۔ ترمذی شریف میں حضرت انسؓ سے روایت ہے۔ لَا
 یَسَدُّ خَرُ شَیْئًا لِّخَیْدٍ یعنی حضور علیہ السلام کوئی چیز کل کے لیے ذخیرہ بنا کر
 نہیں رکھتے تھے۔ البتہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب خیبر یا فک کی زمین کی پیادہ
 کا اناج آتا تو حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات میں سال بھر کا غلہ تقسیم فرماتے۔ مگر انہیں
 فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات اپنا اپنا حصہ حوال کر لیں مگر وہ اُسے ذخیرہ بنا کر نہیں رکھیں
 تھیں۔ بلکہ فی سبیل اللہ خرچ کر دیتیں اور خود خدائے توکل کر کے گزراوقات کرتیں۔
 حضرت سلیمان فارسیؓ کا بھی یہی حوال تھا کہ وہ اپنی گورنری کے دوران بیت المال سے

ذخیرہ اندوزی
کامستند

وظیفہ تو وصول کر لیتے مگر ملتے کا سارا اندر کے راستے میں خدج کر دیتے اور خود محنت مشقت کی کہانی سے گزر اوقات کہتے۔ چنانچہ امام سفیان ابن عیینہ کا قول ہے کہ تمام مخلوق میں انسانوں، چیتوں، غیروں اور چوہوں کے سوا کوئی مخلوق ذخیرہ اندوزی نہیں کرتی۔ اس بیماری کا آغاز انسانوں میں یودیوں سے ہوا اور انہوں نے دنیا میں باقی لوگوں کو بھی اسی ترغیب دی۔ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے عام لوگوں کو غلے کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے۔ **الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ** یعنی ذخیرہ اندوز ملعون ہے جو شخص اس لیے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تاکہ غلے کی مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کے دام ٹہکانے جائیں اور مناسب وقت پر زیادہ قیمت وصول کی جائے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا **وَالْجَالِبُ مَرْزُوقٌ** جو شخص کھینچ کر ان منڈی میں لاتا ہے تاکہ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق خریداری کر سکیں اور غلے کی قلت پیدا نہ ہو تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ مزید روزی دینا بہت اور اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔

حضرت عمرؓ کی روایت ترمذی اور ابن ماجہ شریف میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا **لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ يَغْدُوَ خِمَاصًا وَتَرْمِيهِ بَطَانًا** اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے جس طرح توکل کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح روزی پہنچاتا ہے جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ وہ صبح کو خالی پیٹ گسٹوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ آخر وہ بھی تو اللہ کے بھروسے پر ہی زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کوئی ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی روایت میں حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ بھی آتے ہیں **مَا مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَمَرْتُكُمْ بِهِ** اللہ! میں نے ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرتی ہے۔ وہ تمہیں تباہی دیتی ہے۔ اور ہر وہ چیز جو تمہیں تباہ

سے دور اور دوزخ کے قریب کرتی ہے۔ اُس سے تمہیں منع کر دیا ہے۔ پھر
 فرمایا اَلَا اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِيْ رُوْعِيْ اَنْ لِّلنَّفْسِ لَنْ
 تَمُوْتُ حَتّٰى تَسْتَكْمَلَ رِزْقَهَا۔ ستر! جبرائیل علیہ السلام نے
 میرے جی میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کوئی جاندار اُس وقت تک موت سے
 بچتا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے حصے کا رزق مکمل طور پر حاصل نہیں کر لیتا۔ جنسور علیہ السلام
 کا فرمان ہے کہ جب کسی انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو فرشتے اپنے جہڑوں میں درج کر دیتے
 ہیں کہ مَا رِزْقُهُ مَا اَجَلُهُ مَا عَمَلُهُ شَقِيٌّ اَوْ سَعِيْدٌ اس شخص کو روزی
 کتنی ملے گی۔ اس کی عمر کتنی ہوگی اور عملی طور پر یہ بہشت ہوگا یا خوش بخت۔ اسی لیے جنسور علیہ السلام
 نے مزید فرمایا اَلَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِيْ الطَّلَبِ سَوَاءٌ اَلْتَرَسُوْا
 اور روزی اچھے راستے سے تلاش کرو۔ اور اگر کسی وقت روزی کے حصول میں آخر
 ہو جانے تو گنہگاروں کے ذریعے اُسے تلاش نہ کرنے لگو کیونکہ لَا يَدْرِكُ مَا
 عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا بِطَلْعَتِهِ الشَّرْكَے پاس جو چیز ہے وہ اُس کی اطاعت سے ہی
 حاصل کی جاسکتی ہے۔ محصیت کے ساتھ وہ چیز حاصل نہیں کی جاسکتی۔ بہر حال ہر انسان
 بلکہ ہر جاندار کی روزی تو اللہ کے ہاں مقرر ہے لہذا اُسے اُسکی تلاش میں ناجائز ذرائع
 اختیار نہیں کرنے چاہئیں۔

خاندانی
منصوبہ بندی

یہ آیت کریمہ خاندانی منصوبہ بندی کے نظریہ کو بھی باطل قرار دیتی ہے۔ جس کا
 مقصد یہ ہے کہ انسانی آبادی کو بڑھنے سے روکا جائے۔ ایسی روئیں استعمال کی جائیں
 یا نس بندی کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے جو کہ مانع حمل ہو آجکل یہ ساری منصوبہ بندی اقوام متحدہ
 کے زیر نگرانی ہو رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں خوراک کی قلت ہے اور اگر آبادی بڑھے
 گی تو بھوکوں رہ گئی۔ یہ نظریہ دنیا میں ایک انگریز ماہموس نے قائم کیا تھا کہ خاندانی منصوبہ
 کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے اور اس طرح خوراک کا مسئلہ حل کیا جائے۔ نزدیک قرن
 کے زمانہ میں عرب کے لوگ بھی قتل اور اس کے متعلق ہوتے تھے۔ اُن کے پیش نظر دو وجوہات
 تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بچیوں کو محض اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ وہ بڑے عام

سمجھتے تھے کہ کوئی ان کا داماد بنے۔ اور دوسری وجہ یہی معاشی فتنی کہ بچے زیادہ ہوں گے تو ان کی روزی کہاں سے آجی اس نظریہ کے برخلاف اللہ نے حکم دیا **وَلَا تَقْتُلُوا** **أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْدَاقٍ** **نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ رَبُّنَا** اس لیل ۳۱ اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے قتل نہ کرو کیونکہ ان کو روزی ہمیتے ہیں اور تمہیں بھی روزی پہنچاتا تو ہمسے درست تمہیں فخر کرتے ہو؟ یاں فرمایا کہ کتنے جاندار ہیں جو اپنی روزی اپنی پشتوں پر نہیں لا رہے پھرتے بلکہ انہیں اور تمہیں سب کو ہم ہی روزی پہنچاتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ جانداروں کے لیے روزی کی کمی نہیں بلکہ ہر پرہیزگار انسان کو اس کی تقسیم کا طریقہ معلوم کرنا ہے۔ اگر خوراک کی تقسیم کا نظام درست ہو جائے تو کوئی آدمی بھوکا نہ رہے۔ مگر یہاں تو حالت یہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ دن میں تھپہ تھپہ مرتبہ کھاتے ہیں جب کہ دوسروں کو ایک وقت کا کھانا بھی باقی نہ رہتا۔ اگر یہی لوگ صرف دو وقت کھائیں اور باقی چار وقت کا کھانا دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ دیں تو لوگوں میں فاقہ کشی کی نوبت نہ آئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عمومی حکمت کا تقاضا ہے کہ نسل انسانی کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے جیسے فرمایا **هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ** **وَالْيَهُ تَحْشُرُونَ** (الملک ۲۴) خدا تعالیٰ کی ذات وہی ہے جو تمہیں زمین میں پھیلاتا ہے اور پھر تم سب اس کی طرف اکٹھے کیے جانگے اس کے برخلاف جب اس زمانے کے بڑے بڑے مفسرین ساز آبادی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں کیا ترقی یافتہ ملکوں میں فاقہ کشی نہیں ہوتی اور کیا وہاں کوئی بیماری نہیں ہے؟ یہ مسائل محض غریب ممالک میں نہیں ہیں کہ ان میں خاندانی منصوبہ بندی کو رائج کیا جائے بلکہ یہاں بھی فاقہ کشی یا فتنہ ممالک میں بھی پکے جاتے ہیں مگر وہاں ایسی کوئی چالانک نہیں کی جاتی۔

تقسیم رزق
کی حکمت

الغرض! تقسیم رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور وہ اسے خاص حکمت کے تحت تقسیم کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی کسی کو بھوکوں مارنا چاہے

تو پھر دنیا میں کون ہے جو ایک دانہ بھی پنچا سکے۔ روزی کی کھدویش تقسیم کی اللہ نے
 یہ حکمت بھی بیان فرمادی ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا
 فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ
 بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ (الشوریٰ - ۲۷) اگر اللہ تعالیٰ سب کے لیے
 روزی کے دروازے کھول دیتا تو لوگ سرکشی پر اتر آتے۔ وہ تو ہر ایک
 کی روزی اپنے انداز سے کے مطابق ازل کرتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حالات
 سے اچھی طرح باخبر ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کی مصیحت کے مطابق ان
 کو روزی پنچاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مصیحت کے مطابق جہاں روزی کی
 ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہاں کسی کی منصب پر بندی کا سہ نہیں کرتی بلکہ وَيَرْزُقْهُ
 مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق - ۲) وہ ضرورت مند کی ضرورت ایسی جگہ
 سے پوری کر دیتا ہے جو اس کے دھرم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ مشاہدہ میں آیا ہے کہ
 کوئی پندہ اپنے منہ میں دانہ اٹھا لے اپنے گھونسلے کی طرف جا رہا تھا کہ خدا تعالیٰ
 نے اس کے منہ سے دانہ کرا کر گندی مالی میں موجود ایک معذّر کپڑے کے منہ میں ڈال
 دیا جو نہ چارہ کھانے کے لیے کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ طاقتور
 سے چھین کر کمزوروں کو بھی دے دیتا ہے مگر یہ اس کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے
 وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے
 اس کا کوئی کام حدت سے خالی نہیں ہوتا۔

در تہتہ

فَرِیَاقَیْنِ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 اَلْاَیَّٰنِ شُرَکَآءُ مِنْ دُونِیْ اَمْ لَیْسَ بِیْکُمْ اِلٰهٌ اِلَّا اَنَا
 وَالْقَسَیْ ادر سورج اور چاند کو کس نے کاسہ میں گھار کھا ہے لَقَوْلُنَّ اللّٰهُ
 تَوٰیہ لوگ ہی کہیں گے کہ وہ شرعی ہے جو ہر چیز کا خالق اور مدبّر ہے۔ فرمایا اگر اس
 چیز کو تسلیم کرتے ہو فَآخِیْ یُؤْفَکُوْنَ تو پھر یہ کہ ہر پھرے جاتے
 ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے اور اس کے ساتھ

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبٌ
وَرَأَى الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ دَعَوُا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَّاهُمْ إِلَى
الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا
آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

ترجمہ :- اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دل کا بھلا اور
کھیل۔ اور بیشک آخرت کا گدہ البتہ ہمیشہ زندہ رہنے کا مقام
ہے اگر ان لوگوں کو کچھ ہوتی ﴿۶۴﴾ پس جب یہ سوار ہوتے
ہیں کشتی پر تو پچھتے ہیں اللہ کو خالص اُس کی اعانت کا عقیدہ
لکھتے ہوئے۔ پس جب وہ اُن کو نجات دیتا ہے کشتی
کی طرف تو اچانک وہ شرک کرتے ہیں ﴿۶۵﴾ تاکہ وہ کفر
کریں اُس چیز کے ساتھ جو ہم نے اُن کو دی ہے اور
تاکہ وہ فائدہ اٹھالیں۔ پس عنقریب وہ جان لیں گے ﴿۶۶﴾

ابتلا اور آزمائش کے ذکر اور اس کی مثالیں بیان کرنے کے بعد اللہ

بطور آیت

نے کافروں اور مشرکوں کا شکوہ بیان کیا کہ واضح دلائل کی موجودگی میں اُن کا توحید سے انکار
اور کفر و شرک پر مصرِ ٹہی زیادتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے متعلق فرمایا

کہ سب کا روزی ریاں وہی ہے۔ پھر ارض و سما کی تخلیق اور جس وقت کی تسخیر کے متعلق فرمایا کہ یہ سب کچھ اُسی کے اختیار میں ہے۔ یہ چیزیں تو محض اسباب ہیں مگر نہ حقیقی روزی ریاں تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق کسی کی روزی کشادہ کر دیتا ہے اور کسی کی تنگ کر دیتا ہے۔ پھر اللہ نے بارش کے نزول کی طرف توجہ دلائی کہ آسمان کی طرف سے پانی برسا کر خشک زمین کو زندہ کرنا بھی اُسی کا کام ہے فرمایا اس بات کو سب کا ذرا مشرک بھی تسلیم کرتے ہیں مگر اس کے باوجود اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے بلکہ اُس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اب اللہ تعالیٰ نے توحید کے انکار کے اسباب میں سے دنیا کی زندگی، اُس کی زینت اور چل چل کا ذکر کر کے فرمایا کہ اسی میں مبتلا ہو کر اکثر لوگ ایمان اور توحید کو اختیار کرنے کی بجائے کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَوَلَعِبٌ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر جی کا سلاخا اور کھیل تماشا۔ ان اس چند روزہ عارضی دنیا کی ریگڑیوں میں کھو کر دائمی زندگی کو غفلت جاتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بچوں کے کھیل کو کہا جاتا ہے جب کہ لعب نورالوں کے کھیل پر بولا جاتا ہے۔ بہر حال دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے زیادہ نہیں ہے۔ کھیل محض ایک بناوٹی ڈرامہ ہوتا ہے جس کی حقیقت کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ڈرامہ میں کام کرنے والے کردار محض وقتی طور پر اپنا اپنا کردار پیش کرتے ہیں اور جب کھیل ختم ہوتا ہے تو پھر نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے اور نہ مجرم حقیقت یہ مجرم ہوتا ہے کٹنے افسوس کا مقام ہے کہ اس کھیل تماشے کی سرپرستی خود حکومتیں کر رہی ہیں۔ ان کے لیے وزراء میں قاضی کی جاتی ہیں، فنڈز مختص کئے جلتے ہیں مگر حقیقت کچھ عین نہیں ہوتی۔ اسی طرح دنیا کا حال ہے، جو بنی یہ زنا کی ختم ہوتی ہے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے، مگر انسان ہیں کہ اسی میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جلتے ہیں۔

دنیا ایک
کھیل تماشا

دنیا کی
سب بھاتی

اس دنیا کی بے ثباتی کو حکما، ادیبوں اور شاعروں نے اپنے اپنے انداز کے مطابق

سے تعبیر مار کر لکھی ہے (فیاض)

بیان کیست چنانچہ سولانا جانی فرماتے ہیں۔

دلالت کے دریں کائنات مجازی

کئی مانند طفلان خاک بازاری

اسے دل ! تولا بہ اس میں مجازی عمل میں بچوں کی طرح خالص کھیتا ہے گا، بچے
نئی کے یزیت کے گھر وندے بنا کر کھیلنے دیں اور پھر جاتے وقت پاؤں کی ٹھوکر
سے انہیں تڑپھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔

حافظ شیرازی صاحب بھی فرماتے ہیں۔

مراد در منزلِ جاناں چہ امن و عیش چوں ہر دم

جرس فریاد می دارد کہ بربند یا محال یا

اس منزلِ جاناں میں عیش و آرام کیسے حاصل ہو سکتا ہے جب کہ گھنٹی بج رہی ہے اور
ہر وقت غبار کیا جا رہا ہے کہ کچا لے کس لو، غصہ یہ کون کرنا ہے، مطلب یہ کہ
اس عارضی زندگی کے غم کے لیے ہر آن حکم خداوندی کا انتظار رہتا ہے۔ تو ایسی
دنیا کی بے ثباتی پر دل غور کیوں نہیں کرتے؟

تأمل فی الوجود بعینِ قدر

تروی الدنيا جمیلة کالخیال

اگر غور کی آنکھ سے دیکھو تو اس جمینی دنیا کو خیال سے زیادہ نہیں پائے گے، مطلب
یہ کہ ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے تو کتنی دیر قائم رہتا ہے؟ بس جلد ہی ہی زائل ہو جاتا ہے
دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی ہر چیز عین فنا ہو جانے والی ہے۔ وَیَبْقٰی
وَجْہُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ (الرحمن - ۲۷) اور خدا کے بزرگ و برتر
کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔

اقبال نے بھی کہا ہے۔

آیا ہے تو جہاں میں مثالِ شرر و کج

دور سے نہ جانے ہستی نا پائیدار دیکھ

انسان ایک شعلہ یا چنگاری کی مانند ہے جو کہ ذرا سی دیر کے لیے بجھ چکا ہے اور پھر
ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی حیثیت اس شعلے سے زیادہ نہیں ہے۔

شیخ سعدی نے بھی بڑے پیار سے انداز میں بات کی ہے۔

جہاں ہر آب نثار سہ بیت و زندگی بردار

ایسے میں غلام آں کہ دل پر نہ نثار

جہاں کو تو اللہ نے پانی پر رکھا ہے اور انسانی زندگی کی بنیاد ہوا پر قائم ہے، جب تک
سانس آتا رہتا ہے چلتی رہتی ہے، اور جو جی سانس یعنی ہوا رک گئی، یہ زندگی بھی ختم ہو
گئی یہ اتنی ناپائیدار ہے۔ چہ فرماتے ہیں۔

کس را بقائے دائم و عید مقیم نیست

بقائے دائم و عید مقیم نیست

کسی ذات کے لیے بقائے دائم اور عید قائم نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات
کے کہ وہی قائم و دائم ہے اور اسی کا عید مقیم ہے۔

کہہ دیتے ہوئے چلنے کو یاں سب یار میٹھے ہیں

بہت آگے گئے، باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں

ہر روز مشاہدہ میں آتا ہے کہ کوئی آج جا رہا ہے تو کوئی کل، کوئی جمع گیا اور کوئی شام، زندگی
اتنی ناپائیدار چیز ہے کہ ایک سینہ ہ بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا، بہر حال اللہ تعالیٰ نے دنیا کو
کھیل تماشا قرار دیا اور اس کی بے ثباتی کا تذکرہ فرمایا ہے۔

آخرت کا

فردیہ دنیا کی بے ثباتی کے مقابلے میں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِمْ

لِحَيَوَانِ الْآخِرَةِ کہ گھر ہی مستقل قرار کا وہ حیات ہے، دنیا تو محض سو و لعب

ہے۔ اگر اس عارضی زندگی کی پونجی کو کسی ایسے گھر میں رکھ دے گا تو آخرت کی ہمیشہ کی

زندگی جمی ہو جائے گی، اور نہ ختمائے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگی۔ سورۃ اعلیٰ میں

اَسْمَكَ ارشاد ہے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ

خَيْرٌ وَابْقٰی ﴿١٧﴾ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت ہی بہتر اور

دیر پابے لہذا اسی کی طرف دھیان دینا چاہیے اور اُسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ نے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا، جو کچھ میاں بونے لگے وہی آگے جا کر کاٹو گے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آجائے تو پھر کہ میاں بونے لگے، کاش کہ تم غفلت، شرک اور عصیت کا راستہ چھوڑ کر ایمان اور توحید کا راستہ اختیار کرتے اور پھر دائمی زندگی میں جتری حاصل کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا شورہ بیان فرمایا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ یعنی جب وہ کسی بھری راستے سے عازم سفر ہوتے ہیں اور ان کی کشتی اجباز طوفان میں گھر جاتا ہے، کسی دوسرے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تو پھر خاص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اعتقاد رکھ کر مدد کے لیے صرف اُسی کو پکارتے ہیں۔ یہاں پر دین سے مراد اطاعت ہے۔ اس وقت اُن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا اس میں بہت بھگت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جب سمندروں میں طوفان آتے ہیں تو ایک لاکھ ٹن وزنی تہاڑ بھی سمندروں کی لہروں پر تنکے کی طرح تیرا پھر جاتا ہے۔ پندہ بیس ساں پیلہ دار نامی جہاز ڈوبا تھا جس میں بارہ سو آدمی سوار تھے مگر صرف اٹھانی سو کے قریب بچائے جاتے۔ بچ سہنے والوں نے جہاز کی غرقابی کا جو منظر دیکھا اُس قیامت صغریٰ کو وہی جانتے ہیں۔ غریبہ ایسے مشکل وقت میں بعض لوگ صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جیسا کہ عدی بن حاتم طائی کے واقعہ میں آتا ہے کہ جب کشتی طوفان میں پھنس گئی تو ملاحوں نے کہا کہ اب صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ اس موقع پر کوئی دوسری ہستی کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی بات سے عدی کے دل پر چوٹ لگی اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اگر خوشی پر پہنچ گیا تو فوراً جا کر اپنا ہاتھ غیر اسلام کے ہاتھ میں ڈال دوں گا۔

تری اور شری
میں شرک
کا نظریہ

البتہ بعض شدید قسم کے شرک ایسے بھی ہوتے ہیں جو جہنور میں پھنس کر بھی اللہ کی بھانے پیروں فقیروں کو پکارتے ہیں اور ان کے نامہ ہی کی ربانی قیامت میں پناہ اپنے اس قسم کے نعرے سننے والوں کے لیے بے حد دھک تھامہ عام طور پر

بڑے سے بڑا مشرک بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور مشکل وقت میں اُنکی
 کو پکارا ہے۔ ذَیْئاً فَلَکُمَا یُجْهَدُ لَکُمَا الْبَرُّ پھر جب اللہ تعالیٰ اُن
 کو طوفان سے بچا لیتا ہے اور خشکی کی طرف لے جاتا ہے اِذَا هُم
یُسْئِرُ صُغُوْنٌ تو یہ لوگ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین پر شیعہ میں نذر نیاز
 ہوتا ہے، کبھی راتا صاحب کی قبر پر چاندی دی جاتی ہے۔ کبھی خواجہ صاحب کے ہاں
 اور کبھی کسی دوسرے قبر والے کے ہاں گویا طوفان سے بچانے والے یہی ہیں جس
 اللہ نے انہیں موت کی آغوش سے بچایا اس کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔

انجیل کا

اللہ نے فرمایا: یہ اس وجہ سے برتا ہے لِیْکُفِّرُوْا بِمَا اٰتٰیْنٰھُمْ
 تاکہ وہ انکار کر دیں اُس چیز کا جو ہم نے انہیں دی ہے بطلب یہ کہ اللہ نے اُن کی
 جان بچائی، اُن کو بحفاظت خشکی تک پہنچایا مگر وہ لوگ اللہ کے اس احسان کی قدری
 کرتے ہیں اور احسان فراموشی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے
 غیر اللہ کی نذر و نیاز دیتے ہیں اور چڑھا کر چڑھاتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے
وَلِیَسْتَمْتَعُوْا تاکہ وہ فائدہ اٹھالیں اس چیز سے جو اللہ نے اُن کو عطا کی ہے
 مفسرین کہہ فرماتے ہیں کہ لِیْکُفِّرُوْا اور لِیَسْتَمْتَعُوْا کا لام لام ہجرت
 ہے۔ یعنی اُن کے کفر اور فساد اٹھانے کا سبب یہ ہوگا۔ کہ وہ سزا کے مستحق نظر ہی
 گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ لام امر ہے اور معنی یہ بنتا ہے کہ چاہئے کہ یہ کفر کریں اور فائدہ
 اٹھائیں یعنی اگر یہ اسی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر چلے جائیں۔ اس قسم کا طرز تخمینہ
 وعید کے لیے ہوتا ہے۔ یَسْئِرُ فرمایا اَعْمَلُوْا مَا بَشٰتُمْ (حکم سجدہ)۔
 جو تمھارا جی چاہتا ہے کر لو۔ ہم حساب سے لیں گے، آخر ہمارے پاس ہی آتا ہے۔
 یہ وعید ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ لام عاقبت ہے۔ یعنی یہ لوگ کفر کرتے ہیں اور
 اللہ کی نعمت کی ناقہ ری کرتے ہیں اور شکر یہ ادا نہیں کرتے تو اس کا انجام یہ
 ہوگا کہ ہماری عطا کردہ چیزوں کے ناشکر بن جائیں گے۔ اور اس دنیا کے اُل متاع
 سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے جو کہ بالکل عاجزی چیز ہے۔ سورۃ زمر میں ہے وَقُلْ

تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (آیت ۸) یہ اپنے
 کفر کیا تمہارا فائدہ اٹھالیں۔ انہیں بالآخر جہنم میں ہی جانا ہے فسوفَ يَعْلَمُونَ پس وہ حقیر میدان
 لیں گے۔ پھر انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا کی عارضی دولت کو کس طرح ضائع کیا اور خدا تعالیٰ
 کی نعمت پر شکر ادا کرنے کی بجائے کفر، شرک اور شرکیہ رشتہ داروں سے ہے، گویا کہ
 انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا آمَنَّا وَنُحْطِفُ
 النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
 وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ
 مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ
 لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى
 لِلْكَافِرِينَ ﴿٦٩﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
 سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٧٠﴾

ترجمہ :- کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ بیشک ہم
 نے بنایا ہے حرم کو اس کی جگہ ۔ اور آپ کے لیے
 جاتے ہیں لوگ ان کے ارد گرد سے ۔ کیا یہ باطل پر
 یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت ہ انہیں کرتے
 ہیں ؟ ﴿٦٨﴾ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو گا جو اللہ
 پر افتراء باندھتا ہے جھوٹ ۔ یا جھوٹے وہ سچی بات کو
 جب وہ اُس کے پاس آجائے ۔ کیا نہیں ہے جہنم
 ٹھکانا کفر کرنے والوں کا ؟ ﴿٦٩﴾ اور وہ لوگ جنہوں
 نے مجاہدہ کیا ہمارے لیے ۔ ہم ضرور راہنمائی کریں گے
 ان کی اپنے رستوں کی طرف ۔ اور بیشک اللہ تعالیٰ

البتہ نبی کریمؐ کے والدین کے ساتھ ہے (۶۹)

ربط آیت

سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر ایمان کے ساتھ ابتلا کا ذکر کیا ہے اور اس پر مثالیں بیان کی ہیں۔ پھر کفر اور شرک کی تردید کی ہے اور توحید و رسالت کے اثبات کا ذکر کیا ہے اب آخر میں ایک تر اللہ کی نعمت یاد دہانی گئی ہے کہ اہل مکہ کو اللہ نے امن حبیبی عظیم نعمت عطا کی اور اس کے ساتھ مشرکوں کو وعید بھی سنائی ہے۔ سورۃ کی آخری آیت میں مجاہدے کا مضمون بیان کیا ہے جبکہ سورۃ کی ابتدا میں وَمَنْ جَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ میں لایا گیا تھا۔ مجاہدہ بھی آزمائش ہی کی ایک صورت ہے۔

قریش
پر احسان

نزد ال قرآن کے زمانے میں سرزمین مدینہ میں سال بھر میں شہرہ بخت ہامنی کے ہوتے تھے۔ اس دوران قافلوں پر حملے ہوتے، لوٹ مار ہوتی، قتل و غارت گاہا کر رہا ہوتا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان آٹھ ماہ میں سارے راستے پر خطر ہوتے تھے، کوئی قافلہ بھلاست سفر نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے کاروبار خراب ہو کر رہ جاتا تھا۔ البتہ سال کے باقی چار مہینے حرمت کے ٹیپنے کے واسطے تھے جن میں ہتھیار پھینک دیے جاتے تھے، کوئی کسی سے تعزیر نہیں کرتا تھا۔ تجارتی قافلے جگہ جگہ اپنا سفر جاری رکھتے تھے، گویا اس دوران میں ہر قسم کا سفر پرہیز ہوتا تھا۔ بدتہ قریش مکہ کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ بیت اللہ شریف کی تزلیمت کی وجہ سے ان کے لیے سارا سال پر امن ہوتا تھا۔ ان کے تجارتی اور دیگر قافلے بلا روک ٹوک جہاں چاہتے سفر کرتے اور ان کے راستے میں کوئی مزاحم نہیں ہوتا تھا۔ یہی وہ احسان ہے جو اللہ نے سورۃ القدریش میں بھی بیان کیا ہے کہ ان کے تجارتی قافلے مکہ مدینہ میں تمام کی طرف جاتے تھے اور مکہ مدینہ میں کراؤ کرتے تھے مگر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی تھی۔ لوگ ان کا ادب احترام کرتے تھے۔ اس مقام پر بھی اسی احسان کا تذکرہ فرمایا ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حُرَمًا آمِنًا کیا قریش مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم پاک کو امن کا خطہ بنا دیا ہے اور اسی وجہ سے

حرم کے متوالی قریش بھی ہاموں ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے برخلاف انیس حمل امن و امان حاصل ہے اور یہ جہاں چاہیں بلا روک ٹوک جاسکتے ہیں۔ بلاشبہ کہ حرم کو پڑا امن خطہ کسی لاسٹ مناسٹ یا غری نے تو نہیں بنایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے تخلیق ارضی کے زمینے سے ہی اسے امن والا خطہ بنا دیا تھا۔ اسی عالمے میں جنگ جمل میں منوع قرار دی گئی اور ہر گاہ کے لیے دوسری سزا مقرر کی گئی جس کی وجہ سے قریش کو مکمل طور پر امن حاصل ہو گیا۔

حرم پاک کے علاوہ باقی عرب کی حالت یہ تھی وَتَخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ کہ قریش کے ارد گرد کے علاقوں سے لوگ اچانک لیے جاتے تھے۔ وہاں کسی کی جان، مال اور عزت محفوظ نہ تھی۔ ہمیشہ فتنہ و فساد کا بازار گرم رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو سببی احسان یا د دلایا اور فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے پروردگار کی عبادت کرو الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (قریش ۴۴) جس نے انہیں بھوک میں روزی اور خوف میں امن عطا فرمایا۔ یہ محض اللہ کے گھر کی برکت تھی کہ لوگوں کے دلوں میں متولیان کعبہ کی عزت و احترام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کعبہ کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ فَلَجَعَلَ أَقْبَدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقَهُمْ مِنَ الشَّعَائِرِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم ۳۷) اے پروردگار! لوگوں کے دلوں کو بیت اللہ شریف کی طرف مائل کر دے اور یہاں کے رہنے والوں کو بھیلوں کی روزی عطا فرما تاکہ یہ میرا شکر یہ ادا کریں۔ الغرض! اللہ نے قریش کو امن و امان اور روزی رسانی کا احسان یا د دلا کر فرمایا کہ اس احسان کے بارے میں ان کو چلبیسے تھا کہ وہ شرک نہ کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کرتے۔ اس کے برخلاف ان لوگوں نے اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کی اور اہل ایمان کو ایذا رسانی پر قائل ہو گئے۔ قریش کے اس قبضہ عتیدہ و کبردار کی بنا پر اللہ نے فرمایا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ کیا یہ لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں؟ وَبِإِعْمَالِ اللَّهِ لِيَكْفُرُوا اور اللہ تعالیٰ

سرف کرنا ہے۔ جہاد کی ایک صورت جہاد بالیمن ہے یعنی تعواد کے ساتھ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنا۔ جنگ عام حالات میں تو فرض کفایہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس میں تہہ و ذرت شریک ہوتے ہیں اور سب سے جلد کا دفاع کرتے ہیں۔ جب کہ باقی لوگ اپنے گھروں میں روک کر باقی امور زندگی اور زندگی کا روزگار، محنت مزدوری، صدق باڑی اور ماز مست وغیرہ انجام دیتے ہیں۔ البتہ جب دشمن کے خلاف بالفعل جنگ شروع ہو جائے تو پھر یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہو جاتی ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی صورت میں ایسی جنگ میں شریک ہو جاتا ہے۔

مجاہد کی ایک صورت حصول علم بھی ہے کہ یہ بھی محنت و مشقت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری فرماتے ہیں إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ یعنی علم سیکھنے سے آتا ہے۔ عام لوگوں کا تو یہی دستور ہے، البتہ بنیاد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے علم پہنچایا جاتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانا یعنی تبلیغ دین کا کام انجام دینا بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ یہ بھی عام حالات میں فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، جب کہ دوسرے لوگ معمول کے کاروبار میں مصروف رہتے ہیں۔ البتہ اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ کسی بستی، علاقے یا خطے میں دین پہنچانے والا کوئی نہ ہو، تو جس شخص کو اس بات کا علم ہو جائے کہ فساد پر دین حق کی تظلی پائی جاتی ہے تو اس پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ دین کا پیغام دین تک پہنچانے اور نہ گنہگار ہو گا۔

قلہ بھی جہاد کا ایک ذریعہ ہے۔ ہزاروں اور لاکھوں خلیفین نے دین اسلام کی آئندہ تشریح میں لاکھوں کتابیں لکھی ہیں۔ قرآن پاک اور سنت رسول کی تشریح و توضیح کی سب سے جو کہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر کوئی شخص نیت صادقہ کے ساتھ دین اسلام کے دفاع میں ایک ضمون شائع کرے تو گویا جہاد میں شریک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس محض افراط طبع کے لئے مجسوتے سچے منہ میں لکھنا ہے سود میں۔ آج کل صحافی حقیقی خبر کی بجائے بناوٹی خبریں شائع کرتے ہیں۔ اس زمانے میں خبر پائی جاتی ہے، دنیا بھر میں

ذرائع بلاغ پر یہودیوں کی عبادہ داری ہے اور وہ اپنی مرضی کی خبریں بندتے ہیں اور پھر انہیں اپنے مفاد کے لیے دنیا بھر میں شائع کرتے ہیں۔ ایسی خبروں کا کچھ اعتبار نہیں اگر نیت صحیح ہو اور حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہو تو مصداقت کا پتہ بھی عباد کا حصہ بن سکتا ہے۔ اور یہ قلم کا عباد تصور ہوگا۔ سورۃ العنکبوت میں ہے **الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ** اللہ کی ذات وہ ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔

آج کل کی بنیادی خبروں کی طرح انگریز کا جاری کردہ قانون شہادت بھی بنیادی ہے۔ **الشَّكَّافُونَ** تو یہ ہے **وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ** یعنی اللہ کی رضا کے لیے چشم دید گواہی ٹھیک ٹھیک دو۔ مگر موجودہ قانون شہادت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے گواہی بنانی پڑتی ہے۔ عدالت میں پیش ہونے سے پہلے وکیل اور پولیس دے گواہ کو پڑھاتے ہیں کہ اس طرح گواہی دینا اور یوں نہ کہنا وہ نہیں خواہ ہو جائے گا۔

ابو داؤد اور مسند احمد میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے **جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ** یعنی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ اپنے مالوں، زبانوں اور جانوں سے جہاد کرو۔ زبان کے ذریعے تقریر کرتا ہے، غیر اقوام کے شکوک و شبہات دور کرتا ہے، اسلام کی تشریح و ترویج کرتا ہے تو یہ جہاد باللسان ہے۔ اور کوئی شخص مال رکھتا ہے مگر جہانی طور پر کمزور ہے یا تقریر و بیان پر محکم نہیں رکھتا تو وہ مال کے ذریعے جہاد میں شریک ہو سکتا ہے اور جو شخص زجران اور صحت مند ہے وہ براہ راست میدان جنگ میں تلوار کے ساتھ جہاد کرے گا۔ غرضیکہ عباد میں مسلمان پر کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے اور کبھی فرض عین۔ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ لینے کا پابند ہے اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمارے لیے مجاہد کیا۔ ہم ضرور ان کی اپنے استوں کی طرف راہنمائی کریں گے۔ یعنی ان کے لیے راستے واضح کر دیں گے۔ یہاں پر **مُسْبِلَتًا** جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح مجاہد مختلف قسم کے ہیں۔ اسی طرح ہمارے راستے بھی مختلف قسم کے ہیں جس مجاہدے میں خلوص نیت کا فرق ہوگا اس کیلئے راستے بھی واضح ہو جائیگا جس پر چل کر انسان منزل مقصود تک

پاٹن جانے ہ۔

پارہ
دین

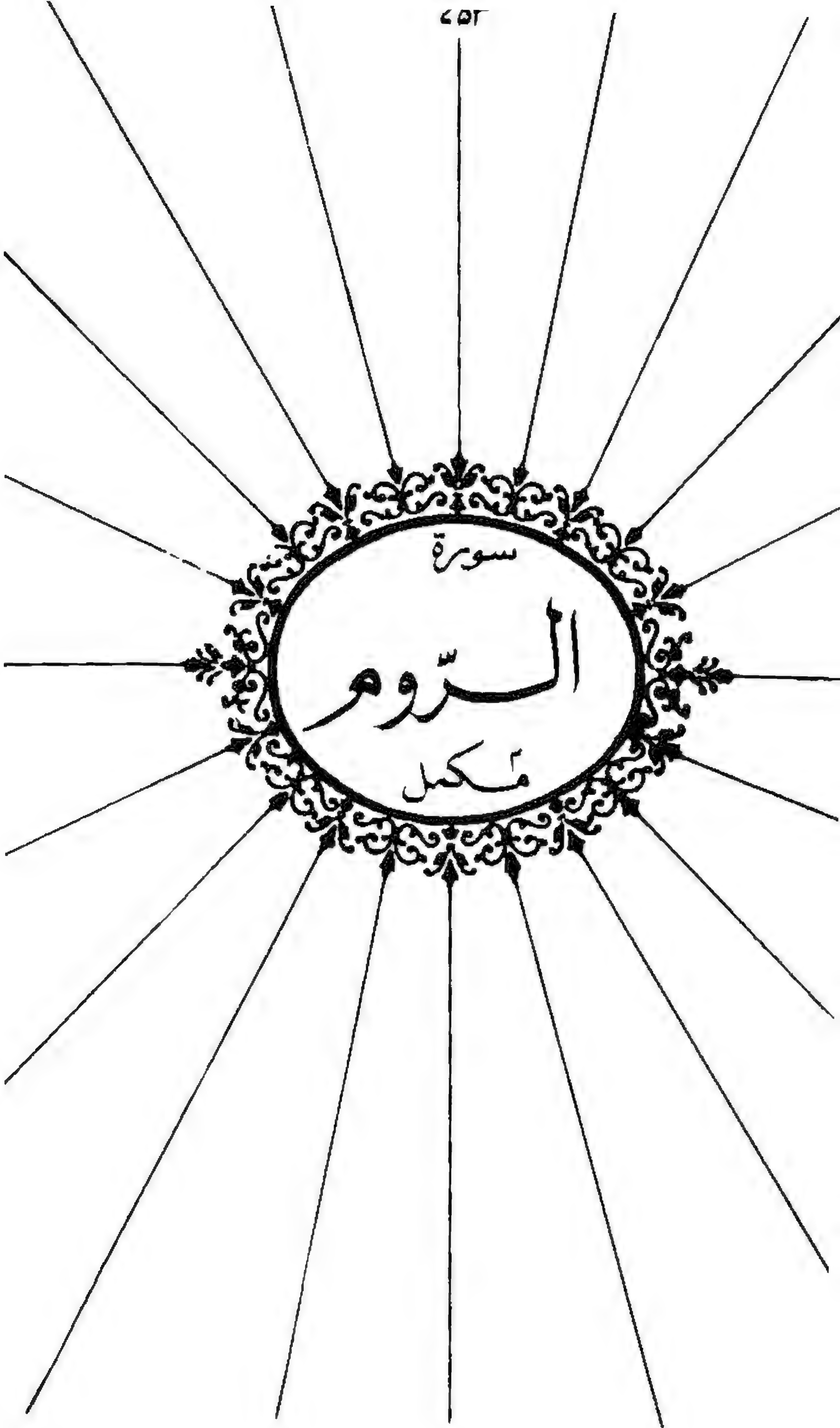
مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اعدائے دین پارہ ہیں جن سے دو ظاہری اور دو
باطنی ہیں جن کے ساتھ مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ ظاہری دشمنوں میں کافر اور منافق ہیں۔
اللہ نے فرمایا ہے جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ (التوبہ - ۲۴) یعنی کافروں
اور منافقوں کے خلاف جہاد کرو۔ کافروں کے ساتھ جہاد تو طرار کے ذریعہ ہوتا ہے
جبکہ منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کے نفاق کو لوگوں
کے سامنے ظاہر کر کے ان کو ذلیل و رسوا کیا جاسکے۔ اور لوگ ان کے نفاق سے
بچ سکیں۔

باطنی دشمنوں میں ایک شیطان ہے جو نظر نہیں آتا اور یوسوسہ فی
صُدُورِ النَّاسِ (انسان - ۵) لوگوں کے دلوں میں دوسرا انداز کر کے
انہیں برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ لوگوں کے بڑے اعمال کو نہ بن کر کے دکھاتا ہے تاکہ
لوگ اسی بُرائی میں پھنسے رہیں اور راہِ راست کی طرف نہ آسکیں۔ اس کے بعد دوسرا
باطنی دشمن خود انسان کا نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف سے جاتا ہے۔ ان سب
اعداء کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہی کا حصہ ہے۔ کوئی شخص جس بھی صورت میں مجاہد
کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سستے راضح کرتا چلا جائے گا اور اس کا جہاد جہادِ نبوی سے
آئے گا۔

نیکو کاروں
کے لیے
محبت
الہی

فَرَادٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ البتہ نیکو کاروں
کے ساتھ ہے۔ جو شخص نیک کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور نصرت
اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ البتہ قابلِ غور بات یہ ہے کہ انسان واقعی نیک کی
طرف راغب ہو۔ ایسا نہ ہو کہ غلط کام کر رہا ہو مگر سمجھتا ہے جو کہ وہ نیک کا کام کر
رہا ہے۔ تمام اہل بدعت کا یہی حال ہے کہ وہ رواجِ تورہ عادت کو دیکھتے ہیں اور
سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی نیک کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی
تائید و حمایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جو شخص خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور

مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کرتا ہے۔ وہی نیکی انجام دینے والا ہے۔ اور
 اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

سُورَةُ الرُّومِ مَكِّيَّةٌ قَوَّحِي سِتُونَ آيَةً وَسِتُّ مِائَتَا عَشْرَةَ

سورۃ روم مکی ہے ۔ اس کی ساٹھ آیتیں اور چھ رکعتیں ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے

الْأَمَّ ① غَلَبَتِ الرُّومُ ② فِي أَدْنَى الْأَرْضِ

وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ③

فِي بَضْعِ سِنِينَ ۚ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ

وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ④

بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الرَّحِيمُ ⑤ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ⑥

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ⑦

ترجمہ: القرآن ① مغلوب ہو گئے رومی ② قریب
 فی سرزمین میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب
 غالب آئیں گے ③ چند سالوں میں - المشرق کے اختیار
 میں سبے معاملہ پٹے جہی اور بعد میں بھی - اور اس دن
 خوش ہوں گے ایمان نے ④ اللہ کی مدد سے -
 وہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتے اور وہ زبردست و
 رحمہ کرنے والا ہے ⑤ یہ اللہ کا وعدہ ہے - اللہ نہیں
 فرٹ کرتا اپنے وعدے کا - لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ⑥
 جانتے ہیں وہ ظاہری دنیا کی زندگی کو - اور وہ آخرت سے
 غافل ہیں ⑦

نامہ اور
 کوائف

اس سورۃ مبارکہ کا نام سورۃ الیوم ہے جو اس کی دوسری آیت میں آمد لفظ
 "یوم" سے اخذ کیا گیا ہے مفسرین کے مطابق یہ سورۃ مکی زندگی میں سورۃ الشقاق کے
 بعد نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی ساٹھ آیات ہیں اور یہ چھ رکوع پر مشتمل ہے۔ اس
 میں ۸۱۹ الفاظ اور ۲۵۲ حروف ہیں یہ سورۃ طوالت کے لحاظ سے درمیانی
 سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔

رومی
 سلطنت

مروم ایک سلطنت کا نام تھا جسے نزول قرآن کے زمانہ میں رومۃ الکبریٰ بھی
 کہتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح کچھ عرصہ پہلے تک برطانیہ کو برطانیا عظمیٰ
 کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کا اصل مرکز
 GREAT BRITAIN
 ترکی میں تھا مگر بعد میں اس کا ایک حصہ الگ ہو کر جدید روم کا نام جس کا خلافت
 استنبول اور قسطنطنیہ تھا اور اس کے ماتحت تمام فلسطین اور ایشیائے کوچک کے
 درمیان علاقے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ برطانیا عیسائی مذہب رکھتا تھا جسے
 حضور علیہ السلام نے شہر میں دعوت نامہ اسلام بھیجا تھا۔

بعد کے دور میں لفظ روم عیسائیوں کے لیے مخصوص ہو گیا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے

والرؤم ذوات القرون اذا هلك قرون خلفه قرون آخر
 رومی یعنی عیسائی لوگ قرناً بعد قرن دنیا میں موجود رہیں گے، جب ایک گروہ ختم ہو جائے
 گا تو دوسرا آجائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ
 آج تک دنیا میں بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک چلے آئے ہیں مسیح علیہ السلام کے نزول
 کے بعد ساری زمین غیر مذہب سے پاک ہو جائے گی۔ اور دنیا میں صرف اسلام
 ہی باقی رہ جائے گا۔

دو عظیم
 مملکتیں

نزول قرآن کے زمانہ میں دنیا پہ دو بڑی زبردست سلطنتیں تسلیم کی جاتی تھیں۔
 ایک ایرانیوں کی حکومت کسری جس کے زیر نگین تقریباً آدھی دنیا بشمول ہندوستان
 کی مختلف ریاستیں، چین، روس وغیرہ تھی۔ اگر کوئی علاقائی بادشاہ بھی تھا تو وہ بھی
 کسری کا باغزار تھا۔ دوسری آدھی دنیا قیصر روم کے ماتحت تھی۔ اس میں یورپ،
 افریقہ، مصر وغیرہ شامل تھے اس زمانے میں قیصر اور کسری کی حیثیت دنیا میں اسی
 طرح تسلیم کی جاتی تھی جس طرح آج کے زمانے میں امریکا اور روس دو بڑی سلطنتیں
 ہیں اور دنیا کے بیشتر ممالک، سیاسی، اقتصادی یا معاشرتی لحاظ سے کسی نہ کسی طرح
 ان دو کے دستِ نگر میں۔ بہر حال اس زمانے میں رومی عیسائی تھے۔ جب کہ
 ایرانی مجوسی تھے۔

امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی معرکہ الآرا کتاب حجۃ اللہ الباقیہ میں
 لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ ان دونوں بڑی سلطنتوں کو ختم کر دیا جائے۔
 چنانچہ اُس نے عرب کے غطف میں اپنے نبی امی کو مبعوث فرمایا جو نہ رومیوں کے ساتھ
 ملتے تھے اور نہ ایرانیوں کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کی ذات کے ذریعے ان دو بڑی
 حکومتوں کو مٹا دیا جنہوں نے دنیا پر ظالم ڈھائے تھے۔ یہ عظیم سلطنتیں حضور علیہ السلام
 کے صحابہؓ کے ہاتھوں اپنے اقتدار کو پہنچیں۔ چنانچہ جنگ یرموک میں عیسائیوں کی کمر
 ٹوٹ گئی اور فارس کی جنگ میں ایرانی مجوسیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔
 یہ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ میں ہوا۔

۱۔ حجۃ اللہ الباقیہ صفحہ ۱۰۵ (فیاض)

سعدت
و سعادت
پیشین کرنی

حضرت علیہ السلام کی نبوت کو چھ سال گزر چکے تھے جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی یا لوں
بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سورۃ ہجرت مدینہ سے چھ سال قبل نازل ہوئی۔ مسلمانوں کی ایک
جماعت کفار کے مظالم سے تنگ آکر حبشہ کی طرف ہجرت کر چکی تھی۔ اُسی زمانے میں
رومی اور ایرانی آپس میں برسرِ پیکار تھے، مختلف مقامات پر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ رومی
عیسائی آپس میں یعقوبی، نستوری وغیرہ کئی فرقوں میں تقسیم ہو کر لڑتے جھگڑتے رہتے تھے
عیسائیوں کے اندرونی خلفشار سے مجوسیوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہوں نے
یکبارگی حملہ کر کے رومیوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ایرانیوں نے قسطنطنیہ
پر حملہ کر کے وہاں کے عیسائیوں کو بھی مجبوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان حالات میں یہ
سورۃ الہدٰی نازل ہوئی جس میں واضح کیا گیا کہ رومی مغلوب ہو چکے ہیں بلکہ ساتھ یہ پیشین گوئی
بھی کر دی کہ چند ہی سالوں میں یہ دوبارہ غالب آجائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ
پیشین گوئی نو سال کے عرصہ میں پوری کر دی۔

پیشین گوئی
پر مشرک

اُس زمانے میں مکے کے مشرکوں کو ایرانی مجوسیوں کے ساتھ دل بہہ رہی تھی۔
کیونکہ دونوں فرقے مشرک تھے۔ آدمی مسلمانوں کو باطل سے روک کر عیسائیوں کے ساتھ
زیادہ مناسب سمجھتا تھا کہ وہ بھی اہل کتاب تھے اور مسلمانوں کو تمام انبیاء پر ایمان تھا۔
جب رومی مغلوب ہو گئے تو مسلمانوں کو ذہنی طور پر کھلیٹ پہنچی کیونکہ وہ ایک مد
تک ان کے بہہ رہے تھے۔ دوسری طرف مکے کے مشرک خوشیاں مناتے تھے کہ ان
کی پادشاہی غالب آئی تھی اور اسی ضمن میں وہ مسلمانوں کا مسخ اڑاتے اور دل آزاری کرتے کہ
دیکھو جس طرح رومی عیسائی مغلوب ہو گئے ہیں اسی طرح تم بھی مغلوب ہی رہو گے اور
تمہارے غلے کی حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔

اسی دوران میں جب اس سورۃ کے ذریعے پیشین گوئی کی گئی کہ رومی غلبہ
دوبارہ غالب آجائیں گے تو مشرک نفسی اڑاتے تھے کہ دیکھو مسلمان کیسی
فضول امیدیں لگانے بیٹھتے ہیں۔ اس ضمن میں مسلمانوں اور مشرکوں کا بحث مباحثہ بھی
ہوتا رہتا۔ چنانچہ ایلے سی ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیقؓ اور ابی بن خلف مشرک

کہ روح المعانی ص ۱۸۱ و ابن کثیر ص ۱۸۱ و خازن ص ۱۸۱ (فیاض)

کے درمیان جب بحث، نئے تول پکڑاؤ دونوں نے درمیان ایک شرط طے پاگئی کہ اگر رومی چار پانچ سال کے اندر اندر دوبارہ غالب آگئے تو ابی ابن خلفت دس اونٹ حضرت ابو جبر صدیق کو دیکھا اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر حضرت صدیقؓ دس زہیق کو دس اونٹ دیں گے۔ جب اس شرط کا تذکرہ حضور مدیہ السلام کے سامنے کیا گیا۔ تو آپ نے صدیق اکبرؓ سے فرمایا کہ بضعہ اطلاق تین سے نو تہ کی گنتی پر ہوتا ہے اور اگر وہ زمان بضع نہیں ہے مگر یہ سب کہ زیادہ سے زیادہ نو سال۔ بے عرصہ میں عیسائی اپنا کھویا ہوا دار دوبارہ حاصل کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی طرف سے چار پانچ سال کی مدت کا تعین درست نہیں۔ اسے نو سال تک بڑھا دیا جائے گا کہ اگر اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ حضرت صدیقؓ نے اس ضمن میں ابی ابن خلفت سے دوبارہ بات کی اور شرط میں اس سے کہیں زیادہ کمی کر دی گئی کہ جیسے پیشین گوئی کی مدت نو سال ہوگی اور شرط کی مقدار دس اونٹ کی بجائے سوا اونٹ ہوگی۔

پیشین گوئی
کی جیل

اس شرط کے تقریباً چھ سال بعد ۶۲۲ء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اڑھتر قبیلہ روم قسطنطنیہ کے ایرانی علاقہ سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ یہاں پر پچیس سالوں سے سخت مایوس ہو کر افریقہ کی طرف ہجرت کیا کرتے تھے۔ اگر وہ علاقے ایک تدبیر موجد بھی ہر مسئلہ کا حل تھا کہ ایہ نبیوں کی بحسری طاقت کمزور ہے۔ اس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کی پشت سے بحری ہزیمت کے ذریعے حملے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ اس نے اچانک حملہ کر کے ایرانیوں کے قدم اکھاڑ دیے پھر دس سال آذربائیجان میں گھس کر ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدہ کی اینٹ سے اینٹ بکادی اور اس طرح رومی ایرانیوں پر دوبارہ غالب آگئے اسی زمانے میں یعنی سترہویں صدی میں کوفہ میدان بدر میں کفار کے خلاف عظیم فتح حاصل ہوئی، اور اس طرح قرآن پاک کی دونوں پسین گونیاں پروری ہوئیں۔ اڑھتر عیسائیوں کو فتح نصیب ہوئی تو اڑھتر مسلمان کفار پر غالب آگئے۔ اس سورۃ مبارکہ کی ابتداء کا یہ پس منظر ہے۔

لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اور اس سے انبیاء علیہم السلام کے مقامات کا بھی پتہ
 پتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درغیب مجہد کی طرف اشارہ ہے جب کہ ل تعین پر
 دلالت کرتا ہے اور ہم سے مراد مادہ (MATTER) ہے مقصد یہ ہے
 کہ عالم غیب جو قانون، تشریح یا تحقیق اکثر متعین ہوتی ہے وہ لوگوں کے عادات،
 علوم اور سنسکرتی کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہے گویا اس کا تصادم برے اعمال و اخلاق
 اور فساد اردوں سے ہوتا رہتا ہے۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں انہی چیزوں کا ذکر ہو گا۔
 گویا آلاء سورۃ کی سرخی (HEADING) ہے اور اس کی تفصیلات
 سورۃ میں موجود ہیں۔

تاہم امام جلال الدین سیوطی اور بعض دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
 بیان کردہ معانی و مطالب میں سے کوئی بھی یقینی معنی نہیں ہے۔ مفسرین کرام یہ
 معانی محض تقریب فہم کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اذہان کو قرآن کریم
 کے قریب لایا جاسکے۔ البتہ زیادہ سلامتی والا راستہ یہ ہے کہ ان حروف کے بارے
 میں یہی نظریہ قائم کیا جائے کہ اللہ اعلم بمسارہ بذلک ان حروف سے
 جو بھی مراد ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو ستر جانتا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو بھی
 اللہ کی مراد ہے وہ بہ حق ہے ہمیں اس کی کمرہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایسا کرنے
 سے گمراہی میں پڑنے کا احتمال ہے۔

ارشاد ہوتا ہے غَلِبَتِ الرُّومُ رومی عیسائی مغلوب ہو گئے فی اَذَى
 الْأَرْضِ قَرِيبِ كِي سَرْزَمِنْ مِيں۔ اس سے سَرْزَمِنْ عَرَبِ مراد ہے کہ شام و فلسطین
 اور ایشیائے کوچک وغیرہ کے علاقے غروب سے قریب تھے۔ جہاں پر عیسائی
 مغلوب اور مجبوس غالب آ گئے تھے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ پیشین گوئی بھی
 فرمادی وَ هُمْ مِّنْ اٰبَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ اور یہ رومی
 مغلوب ہونے کے بعد عسقریب پھر غالب آ جائیں گے۔ فِيْ بَضْعِ سِنِيْنَ
 اور اُن کو دوبارہ غالب چند سالوں میں حاصل ہو جائے گا۔ بَضْعِ كَا اطلاق تین سے نو

رومیوں کا
 زوال و عروج

بکس کے اعداد یہ ہوتا ہے بمطلب یہ کہ نو سال کے اندر اندر رومی اپنا وقار دوبارہ حاصل کر لیتے۔
اُدھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی بشارت سنائی لِلّٰہِ الْاٰخِرُ مِنْ قَبْلِ
وَمِنْ اَبَعْدُ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارا معاملہ ہے پہلے بھی اور بعد بھی۔ مختار
 مطلق وہی ہے۔ ہر چیز پر تصرف اُسی کا ہے۔ ان دنیاوی بادشاہوں کو تو عروج و زوال
 ہوتا رہتا ہے مگر اللہ کی ذات ہی ہے جس کو کبھی زوال نہیں اور دنیا کی تمام اونچی
 نیچے اُسی کے قبضہ قدرت میں ہے جب اُسی مشیت ہوتی ہے تو کسی قوم کو عروج
 حاصل ہو جاتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے تو وہی قوم قعرِ مذلت میں جا گرتی ہے۔
 فرمایا رومی چند سالوں میں دوبارہ غالب آجائیں گے وَلِیُّوْہِمْ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ
 اور اُس دن اہل ایمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ کس طرح؟ بِنَصْرِ اللّٰہِ اللہ تعالیٰ
 کی مدد سے۔ اللہ کی یہ مدد مسلمانوں کو میدانِ بدر میں مشرکین مکہ کے خلاف حاصل ہوئی۔
 اُدھر رومی ایرانیوں پر غالب آئے اور اُدھر مسلمانوں نے کافروں کو شکست فاش دے
 دی اور اس طرح یہ دونوں پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں یعنی رومی بھی غالب آ گئے اور
 اہل ایمان بھی خوش ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب رومیوں کو ایرانیوں کے خلاف فتح حاصل
 ہوئی تو اُس وقت شاہ ہرقل، جس میں تھا۔ اس نے نذرمان رکھی تھی کہ شام و فلسطین پر
 دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی صورت میں وہ پیدل چل کر بیت المقدس کی زیارت
 کرے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی یہ منیت پوری کی۔

فَرِیَّا یَنْصُرُ مِنْ یَشَآءُ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔
وَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ وہ کمال قدرت کا مالک
 اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَعَدَ اللّٰہُ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ
 اپنے بندوں کو مدد فرماتا ہے لَا یُخْلِفُ اللّٰہُ وَعْدَہُ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے
 کا خلاف نہیں کرتا۔ بلکہ اُسے پورا کرتا ہے۔ وَلَٰکِنْ اَکْثَرُ النَّاسِ لَا
یَعْلَمُوْنَ مگر اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس
 پیشین گوئی کو کس طرح حرف بحرف پورا کیا۔ اس سے قرآن حکیم اور پیغمبر اسلام

اقل ما اوحى ٢١

الروم ٢٠

بسم روم ٢

آيت ١٠٧

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ فَمَا خَلَقَ
 اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا
 بِالْحَقِّ وَاجِلٍ مَّسٰى وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ
 النَّاسِ يَلْقٰٓى رَبَّهُمْ لَكٰفِرُوْنَ ⑧
 اَوَلَمْ يَسِيْرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا
 كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 كَانُوْا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ
 وَعَمَرُوْهَا اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا وَجَآءَتْهُمْ
 رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا كَانُوا اللّٰهُ
 لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُوْنَ ⑨ ثُمَّ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِيْنَ
 اَسَءُوا وَالسُّوْاى اَنْ كَذَّبُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا
 بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑩

ترجمہ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا اپنے نفسوں میں ۔
 نہیں پیا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں ، زمین اور جو کچھ ان کے
 درمیان ہے سب حق کے ساتھ اور ایک مقررہ مدت کے
 لیے ۔ اور بیشک لوگوں میں ت بہت سے ایسے ہیں جو
 اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں (۸) کیا یہ
 لوگ نہیں چلے پھرے زمین میں کہ دیکھتے کیسے ہوا انجام
 ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں ۔ وہ ان سے زیادہ
 طاقت والے تھے ۔ انہوں نے زمین کو جوتا اور آباد کیا زیادہ
 اُس سے جو انہوں نے آباد کیا ہے ۔ اور آئے ان کے
 پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر ۔ پس نہیں اللہ تعالیٰ
 کہ ان پر ظلم کرے بلکہ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم
 کرتے تھے (۹) پھر جن لوگوں نے برائیاں کیں ان کا
 انجام بُرا ہوا ۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو
 جھٹلایا ۔ اور وہ ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے (۱۰)

بطایات

سورۃ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ
 مغلوب رومی عیسائی چند سالوں میں دوبارہ غالب آجائیں گے ۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی
 نو سال کے اندر اندر پوری ہو گئی ۔ ادھر عیسائیوں نے اپنے مقدس مقامات مجوسوں
 سے واکذا کر لیے اور ادھر اللہ نے ہر کے میدان میں مسلمانوں کو کافروں پر فتح
 عطا فرمائی ۔ اس پیشین گوئی پر حضرت ابوبکر صدیقؓ اور ابی بن خلف کے درمیان
 ایک ایک سواونٹ کی شرط بھی لگ چکی تھی ۔ عیسائیوں کے دوبارہ غلبے پر حضرت
 صدیقؓ شرط کو جیت چکے مگر ابی بن خلف میدان بدر میں مارا گیا ۔ روایات میں
 آتا ہے کہ حضرت صدیقؓ نے سواونٹ ابی بن خلف کے رشتہ داروں سے وصول
 کیے تھے ۔

قمار بازی
کا مسئلہ

جب اس بات کا تذکرہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہوا کہ حضرت صدیق بنی کے شرطے سروانٹ و محول کر لیے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ تمہارے لیے جائز نہیں ہیں کیونکہ یہ قمار بازی سے حاصل ہونے میں۔ لہذا ان کو صدقہ کر دو۔ واضح ہے کہ قمار بازی کی ممانعت کا حکم سید میں سورۃ البقرہ میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ اس سے فقہانے کرام یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس شرط یا جوئے کا مال موجود ہو تو اس کے لیے اب بھی حکم ہے کہ وہ مال اس کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے اور اگر مالک فوت ہو چکا ہے تو اس کے وارثوں کو پہنچایا جائے۔ اور اگر ایسی کوئی صورت نہیں نہ ہو تو پھر یہ مال صدقہ کر دیا جائے۔ اس صدقہ سے ثواب حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ ایسے ناجائز مال کے بوجہ سے پچھا مطلب ہو۔ اگر ثواب کی نیت سے صدقہ کر لگا۔ تو خطوبے کے اس پر کفر لازم آجائے۔ اس صدقہ کی مثال ایسی ہے۔ جیسے کسی شخص کے جسم یا کپڑے پر نجاست لگ جلتے تو وہ فوراً دھو لیتا ہے اور اس دھونے میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی بلکہ نجاست سے چھٹکارا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح ناجائز مال کے صدقہ سے اس سے گلو خلاصی مراد ہوتی ہے۔

بعض حضرات نے اس سے ایک دوسرا مسئلہ بھی نکالا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دار الحرب میں کسی عری کا فر کے ساتھ اس قسم کے ناجائز معاملات بھی کیے جاسکتے ہیں جس طرح جنگ کے دوران عری کا فر سے مال غنیمت حاصل کرنا جائز ہے اسی طرح اس سے سود بھی لیا جاسکتا ہے یا اس کے کسی دیگر مال پر بھی قبضہ کیا جاسکتا ہے برخلاف اس کے ذی کافر کا مال، جان اور عزت و آبرو اسی طرح محفوظ ہوتی ہے۔ جس طرح کسی مسلمان کی۔ اسی طرح کسی معاہدہ کافر جس کے ساتھ بعض شرائط پر صلح کا معاہدہ ہو چکا ہو، کا مال بھی غصب نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ وہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیق بنی نے ابی بن خلف کے ساتھ شرط نکائی تھی۔ اس وقت قمار بازی کی حرمت نہیں آئی تھی، لہذا وہ کسی حد تک جائز تھی مگر اب جب کہ اس کی حرمت کے ساتھ ممانعت آچکی ہے۔ اب کسی عری کا فر کے ساتھ بھی ایسا معاہدہ کرنا درست نہیں۔ یہ قمار بازی

ہے جو کہ قطعی عام ہے۔

بقیہ

گنڈ شہ درسس میں افکار و مشرکین کی ہے جمعہ کا ذکر بھی نواتھا کہ یہ لوگ دنیا کے معاملات
عالمات سے تو غور و واقفہ میں ملکر آئے۔ ان کے معاملہ میں بالکل غافل ہیں جس کی
وجہ سے دنیا میں کامیابی کا یہی کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ طعن کے طور پر یہ کہتے تھے۔

مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (الملك ٢٥) اگر تم وقوع

قیامت کے وعدے میں بچے ہو اور تباہی و غارتگی پر آمونہ یعنی قیامت کی
 برائیوں سے بچتے تھے تمہارا بعث بعد الموت کا فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اِیْذَا
 مِثْنًا وَكُنَّا تُرُكْبًا وَقَعْظًا مَاذَا اَنَا الْمَيِّتُ تَوْنُ الْوَاقِعِ ۛ ۛ

جب ہم مکرر مٹی اور ٹہریاں مویا میں گے تو کیا ہم چیرا اٹھانے جانیں گے؟ یہ بھی کہتے
 إِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخْرَةً (النسۃ - ۱۱) جب ہم ری ٹہریاں چیرا ہو
 مویا میں گے یعنی ان میں مادہ حیات باقی نہیں ہے۔ تو کیا چیرا بھی ہم دوبارہ اٹھانے
 جانیں گے؟ ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے رد فرمایا ہے کہ یہ لوگ آخرت سے بے خبر

میں ورنہ وقایع قیامت اور محاسن اعمال کا اس طرح اندر نہ کرتے ارشاد ہوتا ہے

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ لَیْلَا انزِلَ فِيهِمْ نَفْسٌ مِّنْ نَّفْسٍ مِّنْ

غور و فہم نہ کیا؟ انسان کی جان اس لئے قریب ترین چیز سے اگر یہ اسی میں غور کرے
کہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکمت کے ساتھ اس کے جسم میں جان ڈالی ہے جس کا سلسلہ سانس
یعنی ہوا کے ساتھ قائم کیا ہے۔ جب یہ سانس چلتا رہتا ہے، انسان زندہ سلامتی۔

رہتا ہے اور جو نبی مانس لکھا یہ سلسلہ غم جو جانات تو انسان کا جسم بھی بیکار ہو جاتا ہے
اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کی یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے جس طرح

ہر نفس کے لیے اللہ نے حیات اور موت کا مسلسل دائرہ کیا ہے، اسی لیے جمیع عالمہ کے لیے بھی ایسا ہی نظام قائم کیا ہے۔ جب تک اس کی مشیت سے یہ نظام چلتا

ہم سب سے پہلے اس کا وقت پرانا جو جانے کہ تو یہ سارا نظامہ درحکمہ برآمد کر لے اس کی

کمیونسٹوں کے لئے یہ ایک نیا راستہ ہے۔ یہ وقت ہو کر ہے کہ -

سورۃ الزاریات میں بھی الشتر نے انسان کی توجہ اُس کے نفس کی طرف دلائی ہے جسے فرمایا
 وَفَتْ أَنْفُسُكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (آیت ۲۱) تمہارے نفسوں
 کی توجہ کی بات تو انہیں کو جو وہیں کیا تم ابھی کو نہیں دیکھتے یعنی ان میں غور نہیں
 نہیں کرتے اگر ذرا بھی غور کرتے تو ہمیں قیامت بعید نظر نہ آتی عقلی اور نقلی ہذا العقول
 سے ثابت ہو آیت کہ وقت قیامت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور وہ اگر یہی۔

جزائے
 عمل

پھر فرمایا مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
 بِالْحَقِّ الشَّرِيعِ اللہ تعالیٰ نے آسمان وزمین اور ان کے درمیان والی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر
 حق کے ساتھ۔ یہاں پر حق سے مراد حکمت ہے یعنی سرچیز الشریعہ تعالیٰ کی کمال حکمت
 کی شاہکار ہے۔ الشتر نے کسی چیز کو بیاں محض پیدا نہیں فرمایا بلکہ قیامت کو اس کم
 نتیجہ سامنے آنے والا ہے۔ انسان کو الشتر نے مکملت پیدا کیا ہے اور قیامت کے لئے
 دین اس کا محاسبہ ہو گا اور پھر جانے عمل کا فیصلہ ہو گا۔ سورۃ القیمۃ میں فرمایا
 أَيْحْسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُشْرَكَ سُدًى (آیت ۳۶) کیا انسان گمان کرتا
 ہے کہ اُسے یونہی چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں بلکہ الشتر نے اُسے قانون کا پابند بنایا ہے اُس
 کی زندگی کا ایسا خاص مقصد ہے جسکی تکمیل اُسے کرنا ہے۔ لہذا اگر انسان اپنے آپ
 میں ہی غور کرے تو اُسے قیامت اور جزائے عمل کا مسئلہ سمجھ میں آسکتا ہے

فرمایا آیت۔ بات تو یہ ہے کہ الشتر نے ہر چیز کو اپنی خاص حکمت اور حکمت سے
 تحت پیدا کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى یَوْمَ تَأْتِي سَاعَ الْوَعْدِ
 مقررہ وقت تک کے لئے ہے۔ سورۃ الطلاق میں فرمایا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ
 لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (آیت ۲) الشتر نے ہر چیز کے لئے ایک وقت مقرر
 کر رکھا ہے۔ جس طرح انسان کی انفرادی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے۔ اسی طرح
 اقوام و ملکی اجتماع کی زندگی کا وقت بھی مقرر ہے۔ پھر نوجوانی کا زمانہ کے لئے وقت
 مقرر ہے۔ شب و روز اور مہینے کا تو سارا نظام شمسی نظم و ضبط کا اور پھر اگلے جہان
 کے لئے یہ دنیا نظام قمری کا ہے۔ دیکھئے چھ غنیمتیں ہیں تاکہ انگریزوں کو

دنیا میں کس قدر عروج حاصل تھا انکی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مگر جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو آج وہی برطانیہ غلطی کیا ہے جیسا کہ ہم محسوس ہو کر رہ گیا ہے اُن کے ہم زبان دیگر چھوٹے چھوٹے جزیرے سے آئر لینڈ وغیرہ جی باغی ہو چکے ہیں۔ اب امریکہ کو دنیا بھر میں بالادستی حاصل ہے۔ روس اس کے ہم پلاقت ہتی مگر اُس کا سورج بھی غروب ہو رہا ہے۔ یہاں پر شربس قبل کیونسٹ نظام آیا مگر آج وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ اب دیکھئے امریکی عروج کب تک باقی ہے اور نئی کونسی اقوام ابھرنے والی ہیں۔ غرضیکہ ہر فرد، جماعت، ملک و قوم کے عروج و زوال کا ایک وقت مقرر ہے۔ لہٰذا یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق چل رہا ہے۔ تو فرمایا ہر چیز کے لیے ایک مدت مقرر ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِإِلْقَائِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذَكْفَرُونَ مگر بہت سے لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی ملاقا کا انکار کرنے والے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی محاسبہ نہیں ہے اور نہ کوئی جزا اور سزا کا تصور ہے، وہ لوگ اسی دنیا کی زندگی کو اول و آخر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور سے کرپیدا کیا ہے۔ اگر وہ اپنی پیدائش پر ہی غور کرے تو بعثت بعد الموت کا مسئلہ اس کی سمجھ میں آسکتا ہے۔ اگر انسان اپنے آغاز یعنی پیدائش سے واقف ہے تو پھر وہ انجام کا کیوں انکار کرتا ہے۔ جس ذات نے اُسے پیدا کیا ہے، وہی اُسے انجام تک بھی پہنچائے گا، لہٰذا انسان کو جزائے عمل سے انکار نہیں کرنا چاہیئے۔ ہر انسان کو جان لینا چاہیئے۔ وَإِنْ كُلُّ لَمَنَّا جَمِيعٌ لَدُنِّيَا مُحْضَرُونَ (سین ۲۲) تمام کے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ يَوْمَ تَجُودُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ (آل عمران - ۲۰) اُس دن ہر شخص اپنے اعمال کو موجود پائے گا۔ پوری زندگی کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا جس کا جواب دینا پڑے گا اور پھر جزائے عمل کے متعلق فیصلے ہوں گے۔

فَرَأَىٰ أَوَّلَكُمْ كَيْسِيًّا وَآخِرَكُمْ أَلْمُؤْسِيًّا کی یہ لوگ زمین میں نہیں

پہلی قوموں
کا انجام

چلے پھرے فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 تاکر دیکھتے کہ اُن سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ
 قُوَّةً وَهُوَ قُوَّةً فِيهِمْ ان سے بھی زیادہ تھے۔ یہ نزولِ قرآن کے زمانہ کے کافروں کو
 تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم کس غرور کا شکار ہو۔ تم سے پہلے لوگ تو تم سے بھی زیادہ طاقتور
 تھے۔ وَأَنَارُوا الْأَرْضَ انہوں نے زمین میں تل چا کر رکھیتی باڑی کی اور اس سے
 نذرہ اٹھایا۔ وَالْأَرْضُ اور وہ وغیرہ میں وسیع پیمانے پر کاشتکاری ہوتی تھی اور لوگ خوشحال
 تھے۔ زمین کے اندر بھی معدنیات تھیں جنہیں علامہ آت۔ فرمایا اُن لوگوں نے زمین
 میں کاشتکاری کی وَعَمَرُوا هَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوا هَا اور اسے آباد
 کیا زیادہ اس سے جو انہوں نے آباد کیا۔ وہ بھی تمدن لوگ تھے۔ بڑے
 خوشحال تھے۔ تمہیں تو اُن کا عشرِ عشر بھی حاصل نہیں۔ دنیا میں فرعونؑ، کلدانی، قدیم
 ہندی، گندھارا، ہترہ، موجودہ اردو جیسی عظیم تہذیبیں گزری ہیں عادی و وہ جیسی بڑی
 بڑی قومیں مغربِ ہستی پر ابھری ہیں مگر آج اُن کے صرف کھنڈرات ہی نظر آتے ہیں۔ ان
 کی کھدائی کے دوران بڑا ہونے والی اشیاء سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کسی کیسی صنعت
 بھاری کرتے تھے۔ اُن کی بڑی بڑی نقش و نگار والی عمارت کے نمونے دیکھ کر ان کا اس
 رہ جاتا ہے۔ قومِ عاد کی عمارتوں کے نمونے تو پانچ ہزار برس قبل قائم تھے۔ ابراہیمؑ
 آج بھی موجود ہیں جن میں کچھ کچھتے من زنی پتھر استعمال ہوئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتی کہ
 اُس زمانے میں من زنی پتھروں کو کس طرح اس قدر بے نقصانست چنایا گیا حالانکہ ان کے
 پاس مدید دور کی ٹیسٹری بھی نہیں تھی۔ اس زمانے میں لاشوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ
 تھا۔ آج تو کچھ غرمہ کے لیے لاش کو شیشے کے کبس میں بند کر کے AIR
TIGHT کر دیا جاتا ہے مگر اس زمانے میں لاش کو کھلے رکھ کر اس پر ایسا

سالہ لگایا جاتا تھا کہ ہزاروں سال محفوظ رہتی تھی۔
 فرمایا یہ لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھتے
 جو ان کی نسبت بڑے شاذ و نادر تھے۔ وَتَخْتَمُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

فِرْهَيْنَ (الشعراء - ۱۴۹) اور پیڑوں کو تراش تراش کر سہنے کے لیے
 کھدبانے تھے۔ جو کہ پرکھت اور نپا سٹش ہوتے تھے اُن کے بنائے ہوئے مینار
 اور ٹیٹے ٹیٹے کنبہ آنی بھی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ برصغیر میں قریب زمانے
 کی بنی ہوئی سب سے عمارت میں بیٹے تاج محل آگرہ۔ لال قلعہ دہلی۔ شاہی مسجد اور قلعہ لاہور
 مقبرہ جہانگیر اور نور جہاں۔ یہ عمارت آج بھی یادگار کے طور پر موجود ہیں۔ فرمایا: سب
 تم سے زیادہ طاقتور اور زیادہ کا بجیر قومیں نہ رہیں تو تم کو بھی بقا حاصل نہیں ہے۔ لہذا
 اپنی پیدائش میں غور کر کے اپنے انجام کی فکر کر لو۔

زمین کی
آبادی

اس آیت میں زمین کی آباد کاری کا اصول بھی موجود ہے۔ حکومت
 کا فرض ہے کہ وہ زمین کو بے آباد نہ رہنے دے بلکہ اس کی آباد کاری کے لیے اقدام کرے
 اگر کوئی مالک اپنی زمین کو آباد نہیں کرتا تو اس سے زمین لے کر کسی کاشتکار کو دے
 دی جائے تاکہ اُسے آباد کر کے اُس سے فائدہ حاصل کیا جاسکے۔ بعض اُمہ ذریعہ فائدے
 ہیں کہ زمین کی آباد کاری خود سے کی اجازت سے کرنی چاہیے تاکہ بعد کے آباد کار
 کا حق فائق نہ ہو، تاہم حکومت کی اجازت کے بغیر بھی زمین کو آباد کیا جاسکتا ہے۔
 حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس شخص نے بجز زمین کو آباد کیا ہے اس کا حق حاصل
 ہو جانے لگا۔

جہنم کی

فَرِیَاقًا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ پس اُن کے رسول ان
 کے پاس واضح نشانیاں اور معجزات لے کر آئے مگر انہوں نے صفات انکار کر دیا جس کا
 نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ
 ان کو عیسیت میں گرفتار رکھ کر کرنی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی زیادتی کی ہے
 حقیقت یہ ہے فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ تو ان پر ظلم نہیں
 کرنا چاہتا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ وہ خود ہی اپنی جاذب
 پر ظلم کرتے تھے جس کی پاداش میں وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوئے۔ سورۃ ق میں اللہ کا ذکر
 ہے فَمَا آتَا بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ (آیت - ۲۹) میں ترپنے بندوں پر زیادتی نہیں

کرتا۔ میں تو تیرے اور عاقل ہوں۔ البتہ لوگوں کو جتنے عمل سے دوچار کرتا ہوں چنانچہ
مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدمی! یہ
جو کچھ تو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے اس کا ہی اعمال کفر یہ تھا۔ یہ سن کر
ہی کہنے لگے ہوں اس حال میں جن کو ہم نے شکار کر رکھا ہے۔ اگر ان میں کوئی اچھی چیز پاؤ
تو میرا شکر یہ ادا کر و اور اگر کوئی ٹمچ چیز پاؤ تو اس کے لیے اپنی سی باتوں کو بھلا کر
کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ یہ خود انسان ہیں جو برائی کا ارتکاب کر کے
اپنے لیے علامات کا سامان پیدا کرتے ہیں

فَمَا يَكْفُرُ كَانْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسَاءُوا السُّوْاٰی پھر

برائی کا ارتکاب کرنے والوں کا انجام عذاب ہی ہوا۔ جن لوگوں نے دنیا میں افسوس، شرک
کیا، لوگوں کی حق گفتاری اور ان پر مظالم ڈھانے، ظاہر سے کہ آخرت میں ان کا انجام بڑا
ہی ہوگا۔ انہوں نے دنیا میں بھی غیر نیک سزا پائی اور آگے تو ہمیشہ کی سزا ان کی منتظر ہے
بہر حال ان کا یہ بڑا انجام اس لیے ہوا اُن کے کذب و بے ایمانی اللہ کے انہوں نے
اللہ کی آیتوں کو محض لایا۔ آیات میں تمام دلائل، احکامات، معجزات اور تعلیمات آجاتی
میں۔ اللہ کے نبی ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، انہیں معجزات دکھاتے، بے مروت
انہوں نے ایک نہ مانی اور غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر نہ صرف انکار کرتے بلکہ
کَانُوا بِهَا یَسْتَهْزِءُوْنَ اُن کے ساتھ ہنسا اور مذاق کرتے تھے۔ اللہ کی
طرف سے تو بھی حکم آتا اس کا اور اہل ایمان کا مسخر اڑاتے۔ فرمایا کیا ان شرکین نے دنیا
میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان جیسے پتلے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟

اللَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ⑪ وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ
 الْمُجْرِمُونَ ⑫ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ
 شَفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كُفِرِينَ ⑬ وَ يَوْمَ
 تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِّدُ يَتَفَرَّقُونَ ⑭
 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ⑮ وَأَمَّا
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ
 الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ⑯
 فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
 تُصْبِحُونَ ⑰ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ⑱
 يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ

الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ۝ ١٩

۵

ترجمہ :- اللہ تعالیٰ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر وہ اس کو لوٹائیگا پھر اُسی کی طرف تم سب پھیرے جاؤ گے ۱۱ اور جس دن برپا ہو گی قیامت مایوس ہو جائیں گے مجرم لوگ ۱۲ اور نہیں ہوں گے اُن کے لیے اُن کے شرکیوں میں سے کوئی سفارشی ۔ اور وہ اپنے شرکیوں کا انکار کرنے والے ہوں گے ۱۳ اور جس دن برپا ہو گی قیامت ، اُس دن یہ جدا جدا ہونگے ۱۴ پس بہر حال وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے ، وہ باغوں کے اندر خوش کئے جائیں گے ۱۵ اور بہر حال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو ، اور آخرت کی ملاقات کو ، پس یہ لوگ عذاب میں رچکڑ کر حاضر کیے جائیں گے ۱۶ پس پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس وقت کہ تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو ۱۷ اور اُسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں ، اور پکھلے پھل اور جس وقت تم دوپہر گزارتے ہو ۱۸ وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے ۔ اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اُس کے مرجانے کے بعد ، اور اسی طرح تم نکلتے جاؤ گے ۱۹

سورۃ کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے مہیوں کے غلبہ کی پیشین گوئی

بطا بہ

فرمانی اور پھر کفر اور شرک کی قباحت بیان کی جسکرمین قیامت اور ان کے انجام کا خاص طور پر ذکر کیا پھر برائی کرنے والوں کے بڑے انتخاب کا بھی ذکر کیا کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹٹھکتے ہیں۔ اب ان کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور شہود کیا ہے کہ لوگ اس میں غور نہیں کرتے وگرنہ یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے بلکہ اس کے بنونے روزمرہ مشابہ ہے میں آتے رہتے ہیں۔

وقوع قیامت
کی عقلی دلیل

ارشاد ہونا ہے اللَّهُ يَبْدُوُ الْخَلْقَ ابتداء میں اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو پیدا کرتا ہے ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا یعنی ایک دفعہ فنا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ بظاہر یہ مشکل نظر آتا ہے کہ جب انسان مٹی میں مل جاتا ہے، اس کا گوشت پوست اور ہڈی پھیل جاتی ہیں رہے گی، تو پھر وہ دوبارہ یکے زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ ہر لوگ یہی اعتراض کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو تو آج جہنم دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں۔ جب ہم مٹی میں رمل مل جائیں گے اور ماری ڈالیں بوسیدہ اور بھجھجھتی ہو جائیں گی تو پھر کیسے بنیں گے۔ اللہ نے اس کا جی جواب دیا ہے کہ جس خالق نے تمہیں پہلی دفعہ بغیر نمونے کے پیدا کر دیا تھا، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ بیشک وہ قادر مطلق ہے اور هُوَ الْخَالِقُ الْعَلِيمُ رئیس۔ ۱۔ وہ سب کو جسے وہ دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر سب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئیں اور ہر شخص کو اس کی کارگزاری کا اچھا یا بُرا بدلہ مل کرے گا۔ فرمایا وہ خدا تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وہی ان کو دوبارہ بھی کرے گا۔ ثُمَّ الْكَلْبُ تَرْتَجِعُونَ پھر تم سب اسی کی طرف لوٹنے جاؤ گے جب قیامت برپا ہوگی تو تم سب کو زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں جمع کرے گا۔

مجرموں کی
پیرسی

پھر قیامت کا چھ سال ذکر کیا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ جس دن قیامت برپا ہوگی يُيْلَسُ الْمُجْرِمُونَ اس دن مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے وہ اپنے بڑے بڑے مایوس ہو جائیں گے اور جان لیں گے کہ سب خدا کا ہی

سے بچنے کی کوئی صورت یہ انہیں ہوگی۔ انہیں معا خیال آنے لگا کہ ہم نے دنیا میں بہت سے شرک بنائے تھے اور اُمید رکھتے بیٹھے تھے کہ وہ آج کے دن ہماری سفارش کر کے چھڑالیں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ ان کی یہ حسرت دل میں ہی رو جانے کی کیونکہ وَلَكُمْ يَوْمَئِذٍ مِنْ شُرَكَاؤِهِمْ شَفَعُونَ اَآج اُن کے شرکچوں میں سے کوئی سفارشی نظر نہیں آنے لگا جو آگے بڑھ کر اللہ کے ہاں اُن کی سفارش کر سکے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ اپنے شرکچوں کا انکار کرنے والے ہونگے پھر قیامت کے دن ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ مشرک لوگ خود اپنے شرک کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے وَاللّٰهُ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (الانعام - ۲۳) بعد اہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھیں گے کہ اس طرح شرک کا انکار کر کے مواخذے سے بچ جائیں گے مگر اُس دن کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ يَوْمَ تُبْلَى السُّرُورُ (الطارق - ۹) اُس دن تمام اِز کھول دیے جائیں گے۔ انسان کے خلاف شجر و حجر، زمین کے نٹے، فوٹے حتیٰ کہ اُس کے اپنے اعضا و جوارح بھی بطور گواہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اُس کی ساری کارگزاری ظاہر ہو کر ثابت ہو جائیگی اور پھر اُسے اپنے کئے کی سزا پانا ہوگی۔

نیک اور بُرے

ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ جس دن قیامت برپا ہوگی يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ اُس دن سب لوگ جدا ہو جائیں گے مطابق یہ کہ مومن اور کافر، مشرک اور مومن، منافق اور مخلص، نیک اور بد سب الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ہر شخص اپنے اپنے منزل و طرف جانے لگا، اور پھر ہر گروہ میں سے نیک اور بد کے معیار کے حساب سے مزید گروہ بندی ہوگی۔ نیک لوگ اپنی نیکی کے اخلاص کی بنا پر علیحدہ علیحدہ گروہوں میں بٹ جائیں گے اور بُرے لوگ اپنے بُرے کی نوعیت کے اعتبار سے مزید گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے مثال کے طور پر سو فیر کے بھرموں کی علیحدہ قطار ہوگی اور نور سے مبرا الزل کی علیحدہ۔ علی بن القیس۔ آج تو سب نیک و بد دنیا کے معاشرت میں کیجائیں۔ ایک

ہوسکر کی شادق غمی اور رسم و رواج میں شریک ہوتے ہیں مگر قیامت والے دن یہی لوگ اپنی ہی اور بدی کی قیامت کے مطابق عذاب گمراہوں میں بٹ جائیں گے۔

نیکو کاروں کے
لیے انعام

پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا کہ یہی حنیف و برحق ہے۔ اس کے علاوہ نبی کی رسالت پر یقین کیا۔ اللہ کے فرشتوں کی کتابوں، اور بعثت بعد الموت پر ایمان لائے۔

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال انجام دیے۔ نیک اعمال میں ارکانِ ارجمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سرفہرست ہیں۔ جس نے ان فرائض کو ادا کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کی۔ فرمایا فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ ایسے لوگوں کو باغ میں خوش کیا جائے گا۔ روضہ کا معنی باغ یا باغستان ہے۔ نیکو کاروں کو ایسے باغات میں جگہ دیے گی جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور وہ محض باغ نہیں ہوں گے بلکہ جنتِ عدن، مائتھی باغات ہوں گے جن میں سب سے بڑے کے لیے عالیشان مکانات ہوں گے جن میں ہر طرح کی آسائش حاصل ہوگی۔ یہ ان کی نیکی اور ایمان کا صلہ ہوگا۔ ان انعامات کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ کبھی واپس نہیں لیے جائیں گے اور نہ ان باغات سے نکلے جانے کا کوئی خطر ہوگا۔ وہاں نہ موت کا ڈر ہوگا، نہ تحلیل و پریانی یا حوادثِ کوار دنیا میں تو اکثر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں مگر آخرت کے انعامات میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔

کفار کی پیمانی

اس کے برخلاف وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا۔ اس کے انبیاء، ملاحذ، کتب اور تلقی پر ایمان نہ رکھا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دلائل، معجزات اور احکام کی تکذیب کی وَلِقَاءُ الْعَذَابِ اور عذبات یعنی وقوعِ قیامت اور حشرائے عمل کو بھی جھٹلایا۔ ایسے لوگوں کے تعلق فرمایا فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ کہ وہ عذاب میں جکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ فرشتے ان کو گرفتار کر کے اللہ

۴۴۴
 کی بارگاہ میں پیش کریں گے حکم ہوگا۔ خُذُوهُ فَغُلُّوْهُ (الحاقة: ۳۰) پکڑو اور
 لکھ میں طوق پنا دو اور پھر ستر ستر لکھی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں پھینک دو۔
 بہر حال اللہ نے فرمایا کہ قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے۔ کَمَا بَدَأْنَا
 اَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُهُ ۚ وَعِدًا عَلَيْنَا اَنَّا كُنَّا فٰعِلٰیْنَ (الانبیاء: ۱۰۴) جس طرح
 ہم نے پہلی دفعہ لوگوں کو پیدا کیا۔ اسی طرح دوبارہ بھی اٹھائیں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے
 اور ہم ضرور ایسا کریں گے

خدا تعالیٰ نے
 اسی طرح
 اوقات

فرمایا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِیْنَ تَسُوْدُ السُّجُوْدِ اِس کی پاکی بیان کر وجہ
 نہ شام کرتے ہو۔ وَحِیْنَ تَصْبِحُوْنَ اور جب کہ تم صبح کرتے ہو۔ وَلَکُمُ
 الْمَسْجِدُ وَالسَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اور اُسی کے لیے ہر طرح کی تعریف
 ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ اور اُسی کی تسبیح بیان کرو وَعِشَیًا وَحِیْنَ
 تُظْهِرُوْنَ تکھلے پر بھی اور جب کہ تم روزِ گزشتہ سے ہو مفسرین کرام فرماتے
 ہیں کہ جس تسبیح و تنزیہ کا حکم دیا ہے وہ دل سے بھی ہونی چاہیے اور زبان سے
 بھی۔ انسان کے اعضا و جوارح جی اس تسبیح میں شامل ہونے چاہئیں۔

اوقات صلوٰۃ
 نماز

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں پانچ نمازوں اور ان کے اوقات کی
 طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے نافع ابن ازیق خارجی نے
 نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا تو آپؓ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔
 اس آیت کریمہ میں تَسُوْدُ سے مراد مغرب تَصْبِحُوْنَ سے فجر،
 عِشَیًا سے عصر اور تُظْهِرُوْنَ سے ظہر کی نماز مراد ہے۔ چار نمازیں تو یہ ہو
 گئیں اور پانچویں نماز کی نماز کے متعلق سورۃ نورؓ کی آیت ۵۰ تلاوت فرمائی ہیں وَمِنْ
 بَعْدِ مَسْجِدِ الْعِشَیِّ تصریح کے ساتھ ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ میں نماز
 پچوں کو بھی تین اوقات میں خلوت میں آنے سے منع کر دیا گیا ہے جو کہ یہ ہیں۔ فجر
 پہلے اور پھر کو آرام کے وقت اور عشاء کے بعد اس طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ
 نے اس خارجی کے سامنے پانچوں نمازوں کا ذکر کر دیا۔ آپ ہی سے یہ قول بھی منقول ہے

لے خازن ص ۲۵۶ طبعی ص ۲۱۱ (فیاض)

کہ تَمَسُّوْنَ میں مغرب اور عشاء دو دنوں نمازوں کی طرف اشارہ ہے اور باقی تین نمازوں کا ذکر تَصْبِحُوْنَ، عِشْيَا اور تَطْهَرُوْنَ میں آگیا ہے۔ نمازوں کے اوقات کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ (آیت ۸) یعنی نماز قائم کریں سورج نکلنے کے وقت سے لے کر رات کی تاریکی تک اور فجر کی نماز کر جس میں قرآن کریم زیادہ پڑھا جاتا ہے اور جو فرشتوں کی ماضی کی وقت ہوتا ہے۔ اس آیت سے متعلق بھی حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے میں ظہر عصر اور مغرب کی نمازیں آتی ہیں جب کہ رات کی تاریکی سے عشاء کی نماز ہے اور پانچویں نماز فجر کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔

ان اوقات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان اوقات میں نعمت کے اظہار کا زیادہ موقع ہوتا ہے اور ان میں نشانات قدرت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ رات اور دن کی تبدیلی یعنی طلوع و غروب آفتاب اور عین دوپہر کے وقت نشانات قدرت اچھی طرح واضح ہوتے ہیں اس لیے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح بیان کرنے کا عمدہ ایسا ہے۔

ہمارے ملک کے بعض گمراہ فرقے نماز کے چھکانے اوقات کو تسلیم نہیں کرتے ان میں محمد قسم کے چکڑا لوی اور پرویزی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے بعض تین نمازوں کے قائل ہیں اور بعض صرف ایک پر اکتفا کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلامؐ کے صحابہ کرام نے آیات قرآنی سے پانچوں نمازیں سناوائی ہیں۔

اکمل آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا انسان بتلایا ہے يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مثلاً زمین مردہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے جاندار چیزوں کو نکالتا ہے مثلاً مردہ ہوتا ہے مگر اس سے زندہ ہوتا ہے۔ انسان ہم مردہ منویر ایک ہے ان قطرہ ہوتا ہے جس سے انسان جیسی شرف المخلوقات پیدا ہوتی

بعثت
بعد الموت

ہے۔ ایک کافر کی مثال مردہ کی ہے مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اب وہ جیل سے نکل کر زندہ
یعنی صاحبِ ایمان انسان پیدا کر دے۔ آذر بہت فوش اور پکا ہذا تھا مگر اللہ نے
اُس سے ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو پیدا فرمایا۔ اُس کے ہر نفس مرغی زندہ
ہوتی ہے۔ اس سے مردہ اُٹھ اُپڑا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ
بڑا نیک اور ایماندار ہے مگر اولاد نامناسب نکلتی ہے جو کہ مردہ کے مشابہ ہے۔ بعض
دہریے بن جاتے ہیں اور بعض مرناسیت کو قبول کر لیتے ہیں۔ زمین بالکل خشک یعنی
مردہ ہوتی ہے۔ اُس کی نشوونما کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ مگر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر
اُس کو زندہ کر دیتا ہے اور پھر اُس سے پھل، پھول اور فصل پیدا ہوتے ہیں جن سے
لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ فرمایا: وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اللہ تعالیٰ
زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے۔ اُس میں ہر ایسی آجائی ہے اور
وہ اپنے خزانے اگلنے لگتی ہے وَكَذَلِكَ يُخْرِجُونَ فَرْوَا
قیامت کے دن تم بھی اسی طرح زمین سے زندہ ہو جاؤ گے۔ جس طرح تم
روزمرہ زندگی میں مردہ سے زندہ ہوتے دیکھتے ہو۔ اسی طرح قیامت کو اللہ تعالیٰ
تمہیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اپنے سامنے لاکھڑ کرے گا اور پھر حساب کتاب اور
جنم کے عمل کی منزل آجی جس سے ہر شخص کو گزرنی پڑے گا۔

الروم ۳۰
آیت ۲۰، ۲۱، ۲۲

اتل مآ اوی ۲۱
دریں چہ ۴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ
إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ②۰
أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ②۱
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السِّنِّكُمْ
وَالْوَالِدِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ②۲
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَابْتِفَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ②۳

ترجمہ :- اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں
اس سے ہے کہ اُس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے پھر
تم انسان ہو کہ زمین میں منتشر ہو ②۰ اور اس
کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اُس نے

تمھارے نفسوں میں سے تمھارے بیٹے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم اُن کے پاس سکون حاصل کر سکو۔ اور بنائی ہے اُس نے تمھارے درمیان دوستی اور مہربانی۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں (۲۱) اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اور تمھاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمھارے زنجوں کا۔ بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو علم سیکھتے ہیں (۲۲) اور اُن کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمھارا سونا رات کے وقت اور دن کے وقت۔ اور تمھارا تلاش کرنا اُس کے فضل سے۔ بیشک اس میں البتہ نشانیاں ہیں اُن کے لیے جو سنتے ہیں (۲۳)

ربط آیات

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور کفار کا حال اور ان کا انجام بیان فرمایا۔ پھر مجرموں کی گرفتاری اور خدا تعالیٰ کے حضور پابند سلاسل پیشی کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے ان اوقات کا ذکر کیا۔ جن میں تجریدِ نعمت ہوئی ہے اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہوئی ہیں۔ ان اوقات میں اللہ کی تسبیح اور عبادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہوا کہ وہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور اسے مشاہدے کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ ساتھ ساتھ قیامت اور بعثت بعد الموت پر بھی دلیل بنتی ہے کہ جس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ مردہ چنبرے سے زندہ نکالتا ہے۔ اسی طرح قیامت کو مردہ زمین سے مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔

نشانِ نبوی

آج کی آیات میں بعض دیگر نشاناتِ قدرت کا ذکر کیا گیا ہے ارشاد ہوتا ہے:

سی طرح اُن کی طبائع بھی مختلف ہیں۔ کوئی سخت طبیعت ہے تو کوئی نرم مزاج۔ یہ اُس مٹی کا اثر ہے جو اُن کی تخلیق میں داخل ہے۔

انسان
جوڑ

ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ اٰیٰتِہٖ یٰہٰی اُس کی نشانیوں میں سے ہے۔
 اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا لَّعَلَّکُمْ تَعْلَمُوْنَ
 ہم سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ سائے کے سائے مرد یا ساری کی ساری عورتیں
 ہی پیدا نہیں کیں۔ بلکہ ہر صنف کے لیے اُس کا جوڑا بنایا۔ سورۃ النساء کی ابتدائی آیت
 میں فرمایا اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا
 کیا وَخَلَقَ مِنْہَا زَوْجَہَا (آیت ۱۰) اور پھر اُسی میں سے اُس کا جوڑا پیدا کیا۔ پھر اس
 جوڑے میں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلادیا۔ نظام
 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر انہی سے حضرت خواکو پیدا
 کر کے اُن کا جوڑا بنا دیا جن کے اختلاط سے پوری نوع انسانی وجود میں آئی۔ تو گویا مرد
 اور عورت دونوں کی جنس ایک ہی ہے البتہ ان کی صنف الگ الگ ہے تاکہ
 ان کا دائرہ کار صحیح رہے اور مقصد تخلیق پورا ہوتا رہے۔ لَسْتُ کُنُوْا اِلَیْہَا
 تاکہ تم اُن کے پاس سکون پکڑو۔ عورت اور مرد میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے
 کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ہے۔
 هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّہُنَّ (آیت ۱۸)
 عورتیں تمہارے لیے بنسیر لباس کے ہیں۔ اور تم ان کے لیے ہو گویا عورتوں کی
 پردہ پوشی تمہارے ذریعہ ہے اور تمہاری پردہ پوشی اُن کے ذریعہ ہے جس طرح
 لباس جسم کے ساتھ متصل ہوتا ہے اسی طرح اللہ نے تمہارے درمیان بھی اتصال کا
 سلسلہ قائم کیا ہے۔ انسانی زندگی میں طرح طرح کے حوادث پیش آتے ہیں۔ ان
 کو غم، پریشانی اور اندیشہ لاحق ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں زوجین ہی ایک دوسرے
 کے غمگسار اور ذریعہ تسکین بنتے ہیں۔

اس کے علاوہ فرمایا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

اللہ نے تمھارے درمیان دوستی اور مہربانی کا جذبہ بھی پیدا کر دیا۔ میاں بیوی کے درمیان قریب ترین دوستی اور مہربانی کا تعلق ہوتا ہے۔ اگر اپنے دل میں طلب پیدا ہوئی ہے تو یہ محبت ہوگی اور اگر طلب دوسری صنف کی طرف سے ہے تو رحمت اور مہربانی کا ظہور ہوگا، اور پھر اس محبت اور مہربانی کے بندہ بہ کثرت ہی ایک دوست کا طالب ہوگا جو کہ ذریعہ اولیٰ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے زمین کے درمیان محبت، دوستی، اور رحمت کا رشتہ قائم کر کے نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بنا دیا ہے۔

غور و فکر
کی دعوت

ان تمام چیزوں کے متعلق فرمایا اللہ فی ذلک لآیت لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُونَ کہ اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے انسان کی طرح اس کی پیدائش کی طرف دلائی ہے کہ دیکھو! ابتدائی طور پر تمھیں مٹی سے تخلیق کیا۔ پھر آگے قطرہ آب سے نسل انسانی کو چلایا۔ اس قطرہ آب میں جی مٹی کا اثر موجود ہے کیونکہ انسان کی ساری خوراک مٹی سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ انسان جیسی باکمال ہستی کو ایسے ناپاک قطرہ سے پیدا کیا کہ اگر جسم یا کپڑے کو لگ جائے تو دھونے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ پھر مرد و زن میں محبت و الفت کی کشش پیدا کر کے نسل انسانی کے آگے چلانے کا بندوبست کیا۔ ان چیزوں میں غور کرنے سے اللہ کی وحدانیت اور وفور عظمیت کا مسئلہ سمجھ میں آسکتا ہے۔ اللہ نے بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ اَمْ عَلٰی قُلُوبٍ اَقْفَالٌ ۙ (محکم - ۲۴) یہ لوگ قرآن پاں میں غور کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تلے پٹے ہوئے ہیں؟ اس کے باوجود جو شخص دھیان ہی نہیں کرتا اس کے لیے کوئی چیز نشانی نہیں بن سکتی، اور نہ ہی وہ اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔

ارض و سما
کی تخلیق

آگے اللہ نے اپنی قدرت کی ایک اور نشانی کا تذکرہ کیا ہے وَمِنْ اٰیٰتِہٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاَلَمْ یَخْلُقْ اَنْفُسَکُمْ

اور ہم سے "الترتیب" اتنی بڑی نہیں ہے۔ فرما کر فضا میں سے گزرا کر وہاں پہنچے
 متعجب الترتیب: "أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِلَیَّ مَعْدِنِ
 كَوْكَبِیْزِ ۖ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۖ (۱۱)
 اور ہم نے اُپر پر سات مضبوط آسمان بنائے ہیں۔ عجلہ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی کوئی بڑی
 چیزوں اور ان پر کمر بستہ ہے، یہاں تا خلق ہے اور اس کی وحدانیت اور قدرت
 کی دلیل ہے۔

زبان
اختلاف

پہ فرمایا: وَإِخْتِلَافُ السِّنِّ كَمَا تَمَارِی زَبَانٍ یعنی
 اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان کے مختلف خطوں میں اولاد اور
 نسلوں بولیاں بولتی ہے۔ ایک مخاطب اندازت کے مطابق دنیا میں نو سو سو چار
 نسلوں میں بولی جاتی ہے۔ یہ بھی قدرت کا بار آور کردہ نظام ہے کہ جس طرح پہلی
 نسلیں ختم ہوتی جاتی ہیں اور نئی نسلیں آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح بعض پرانی بولیاں بھی
 ختم ہو جاتی ہیں۔ ابتدائی نئی زبانیں ایجاد ہوتی رہتی ہیں۔ ہماری اردو زبان آج سے آٹھ سو
 سال پہلے دنیا میں نہیں تھی بولی جاتی تھی۔ اسی برصغیر میں مختلف اقوام کے اختلاف
 سے اس زبان نے جنم لیا اور اب یہ اتنی وسیع پیمانہ پر ہے کہ اس میں علوم سے
 ذخیرے موجود ہیں اور دنیا پر کم و بیش ایک ارب انسان یہ زبان بولتے ہیں
 اسی طرح انگریز، عربی، فارسی، فرانسیسی، ہندی، روسی، چینی، ہندی، ہندی،
 ان بڑی زبانوں کے علاوہ ہر علاقے کی چھپوٹی چھپوٹی اپنی زبانیں ہیں جیسے ہمارے
 ہاں سرکاری پنجابی، پندرہویں، پوٹھواری، سرہادی، بدھ، کشمیری، پشتو اور مہاراج
 زبانیں ہیں اسی طرح۔ مگر ان علاقائی زبانیں جو ہیں ان سب کا کیا جائے تو
 شمار سے باہر ہو جائیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک، ہندوستان میں چودہ زبانیں تو سرکاری
 پہلو میں اور ان کے علاوہ علاقائی زبانیں تو ہمارے ہیں۔ ہر حال زبان کا اختلاف
 کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مختلف زبانوں کے لوگ آپس میں ملتے ہیں تہذیب و خیال
 سے آگے بڑھ کر ترقی کی نئی نئی راہیں ملتی ہیں۔ آج انگریزوں دنیا کی اول و چہل زبان

سب سے جسے ساری دنیا میں بولا اور سمجھا جاتا ہے مگر آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے اس زبان کی کوئی وقعت نہیں تھی۔

دنیا میں عربی زبان کو سب پر افضلیت حاصل ہے۔ یہ مختلف ہونے کے باوجود انتہائی ترقی یافتہ زبان ہے۔ اس کے حروف مختصر اور قواعد سادہ و سلیس ہیں۔ انگریزی زبان میں اس کا نظریے طوالت پائی جاتی ہے کہ اس زبان میں بہت سے حروف زائد ہوتے ہیں جو بولنے میں نہیں آتے۔ پھر اس کے بعض حروف مختلف آوازیں دیتے ہیں۔ کسی لفظ میں حرف تہ (C) ک کی آواز دیتی ہے۔ جب کہ کسی دوسرے لفظ میں یہی حرف تہ کی آواز دیتا ہے۔ کیوں TION شن بننا ہے اور کہیں SION یہی آواز دیتا ہے۔ کیوں CH بچ کا آواز دیتا ہے اور کہیں کہ کا عربی زبان میں ایسا تفاوت نہیں پایا جاتا بلکہ ہر لفظ کے اپنے بچے اور ہر حرف کی مستقل آواز ہے۔ گرامر کے مطابق اس کے الفاظ بنتے چلتے ہیں اور کہیں بھی مسلمہ اصول کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ بہر حال ہر نسل کی اپنی اپنی زبان ہے اور کسی زبان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر زبان کا ماحول، اس کے علوم اور اس کی شاعری کے اپنے اپنے اسلوب ہوتے ہیں جب مختلف زبانیں ملتی ہیں تو اسی سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں ایک ہی زبان بولی جاتی تو تمدن اتنی ترقی نہ کر سکتا۔

بچوں کا
اختلاف

فرمایا جس طرح تمہاری زبانیں مختلف ہیں اسی طرح واللہ انکم مختلفہ زبک بھی مختلف ہیں۔ اللہ نے زمین کے مختلف خطوں میں مختلف زبک کے لوگ پیدا کئے ہیں۔ اگر ہم ممالک کے بننے والے لوگوں کا زبک عام طور پر کا لیا ہوتا ہے۔ جب کہ سرد علاقوں کے لوگ سفید زبک کے ہوتے ہیں۔ بعض گندقی زبک کے انسان ہیں اور بعض زرد اور سرخ زبک کے ہیں۔ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ لہذا زبک کی بنا پر کسی شخص کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے زبک مختلف بنائے ہیں اسی طرح نسل و صورت بھی مختلف ہے۔ انسان کے چہرے کا طول عرض کتنا ہوگا مگر آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں میں سے کسی

ایک کی شکل و صورت بھی جو دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا نشانہ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ سے مختلف شکل و صورت کی تصویریں بنانا چاہے تو سو پچاس تک جانے کے بعد عاجز آجائے گا۔ کہ اس کی کسی شکل بناؤں جو پہلی شکلوں سے مختلف ہو۔ مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ کسی ایک انسان کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی۔ اسی طرح ہر آدمی کی آواز بھی مختلف ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بغیر دیکھے محض آواز سے پہچان لیتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کا کلام ایک۔ مابنائے مگر ہر گھر کی آواز مختلف ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فَمَا يَا بَنِي آدَمَ ذَلِكَ لَا يَتِلَّعِلِمِينَ اس میں نشانیاں تو ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاہل لوگ نہ تو ان کی طرف توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ ان کو سمجھ سکتے ہیں۔

نیمہ ذریعہ
آرام

آگے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رات اور دن کے وقت تمہاری نیند بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورة الانعام میں اللہ نے فرمایا ہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا رات ۱۹۰ اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قلم کردہ طبعی نظام کے تحت تمام انسان اور جانور رات کے وقت آرام کرتے ہیں۔ تاکہ ان کی تکمیل شدہ قوتیں بحال ہو جائیں اور وہ اگلے دن کے کام کے لیے دوبارہ تازہ ہو جائیں۔ دن کے وقت ان ان تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اپنی معاش کے لیے کاڑ بار ملازمت۔ کھیتی باڑی یا محنت مزدوری کرتے ہیں تاہم اگر کوئی شخص کسی اشتغال کی وجہ سے رات کو نہیں سوتا تو وہ دن کو بھی سوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں کام کا دن ایک قدر بڑھ چکے ہیں کہ بعض کام متواتر ہو جائیں گھنٹے گھنٹے کرنا پڑتے ہیں۔ اگرچہ اس کام کا بیشتر حصہ مشینوں نے سنبھال لیا ہے مگر مشینوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا کتنی ہی صنعتیں ہیں۔ جن میں دن رات کام ہوتا

ہے۔ ماحلات ہمارے نظر پر چلتے چلتے۔ انداز لوگ اپنی دلیوی راستے کے وقت انجام دیتے ہیں، وہ دن کو آرام کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ رات اور دن کو تمہارے لیے نیند کا سلسلہ قائم کیا ہے۔ بہر حال بہر حال رات کے لیے نیند ضروری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر کسی شخص کو روزانہ نیند نہ آئے تو اس کا دماغ ہی خراب ہو جائے۔ تو نیند میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

رزقِ حلال
کی تلاش

فَرَمَا وَابْتَغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ تَلَّشْ رِزْقِ حَلَالٍ هِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی
کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے فضل میں سرفہرست رزقِ حلال ہے انسان
دن رات کے کسی حصہ میں اپنے حالات کے مطابق روزی کے لیے ہمارے جان کرے
یہ جو ان کے لیے رزق کا سبب بنتا ہے۔ یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے۔
حتیٰ کہ جمعہ کے دن یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کی ادائیگی کی تائید کی ہے۔ وہاں
فرمایا کہ بھی حکم دیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاجْمَعُوا۔ (۱) جب نماز ختم ہو جائے
تو رزقِ حلال کی تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ یہودیوں کے دن ہفتہ کا دن
سرفہرست کے لیے مخصوص تھا اور اس میں کوئی دوسرا کام نہیں کیا جاسکتا تھا
مگر اہل ایمان کو اللہ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز سے فارغ ہو کر اپنے کاروبار میں
لگ جاؤ۔ بہر حال دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں جس طرح نیند اور آرام ضروری ہے
اسی طرح روزی کی تلاش بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے
اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس ضمن میں دو اصطلاحیں استعمال کی ہیں۔ ایک
اقترب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرے اس کا قرب حاصل
کے۔ اور دوسری چیز ارتفاق ہے یعنی زندہ رہنے کے لیے ضروریاتِ زندگی میں
کرنا۔ اہل ایمان آدمی کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ سورتہ الفاتحہ میں صحابہ کرام
کی یہ تعریف بیان کی گئی ہے يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا

آیت ۲۹) وہ اللہ کا فضل یعنی رزقِ حلال کی جستجو بھی کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی
 یعنی قرب حاصل کرنے کے لیے بھی ہر برکت و اور کھرتے ہیں۔ حکمرانِ عالم دنیا
 بطریقہ یہ ہے کہ وہ فیصلہ معاش میں اقتدار کو باطل کو قبول جاتے ہیں اور آخرت سے
 نافل ہو جاتے ہیں

فَرَا بَرَّانَ فَرَسٍ ذَلْبَ زَافِتٍ لِقَوْمٍ كَيْسَمَعُونَ اس میں اُن
 لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سننے میں جس طرح آنکھیں ذرائعِ علم ہیں سے یہ اسی
 طرح انسان جانوں سے سن کر بھی بہت سا علم حاصل کرتا ہے۔ اور ائمہ کوئی شخص سننے
 سے ہی عاری ہے تو کسی چیز میں غور و فکر کیسے کرتا؟ اسی لیے فرمایا کہ مذکورہ چیزوں
 میں سننے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ
السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ
دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهٍ
قَانِتُونَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ
ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ
الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

ترجمہ :- اور اُس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ
بھی ہے کہ وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی خوف اور امید کے
ساتھ ۔ اور اُتارتا ہے آسمان کی طرف سے پانی پس زندہ
کرتا ہے اس کے ساتھ زمین کو اُس کے مردہ ہونے

کے بعد بیشک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں (۲۴) اور اس کی قدرت کی نشانوں میں سے ہے کہ قلم ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے۔ پھر جب وہ بلائے گا تمہیں بلانا زمین سے تو اچانک تم نکلو گے (۲۵) اور اُس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سب اُسی کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں (۲۶) اور وہی ہے جو پلٹ پیدا کرتا ہے مخلوق کو اور پھر اس کو لوٹائے گا۔ اور یہ آسان ہے اُس پر، اور اسی کے لیے ہے صفت بلند آسمان میں اور زمین میں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے (۲۷)

قدرتی بجلی
الطور نشانی

اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور وقوع قیامت کی دلیل بنتی ہیں اب اسی سلسلہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اور یہ بھی اس کی قدرت کی نشانوں میں سے ہے
يُرْسِلُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا کہ وہ دکھاتا ہے کہ بجلی خوف اور امید سے۔ یہ آسمانی بجلی کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے تو اس سے نقصان ہو جانے کا خوف بھی آتا ہے اور نزول رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ مسافروں کے لیے ہشت خوف ہوتی ہے کہ بجلی ان کے اوپر نہ آکرے۔ جب کسی مقام پر بجلی گرتی ہے تو سخت نقصان ہوتا ہے۔ کہیں آگ لگ جاتی ہے اور کبھی انسان اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ سہفتے کی بات ہے کہ دو آدمی کنیتوں میں کوم کر رہے تھے۔ جب بجلی چمکی تو وہ ہباگ کہ درخت کے نیچے چلے گئے۔ مگر ان پر بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح سیاح کوٹ کو واقعہ ہے کہ دریا کے کنارے کئی مکان تھے۔ جب طوفان ہوا اور بارش آئی تو انہوں نے کسی چھت کے نیچے

لے طبری ص ۲۲۲ (فیاض)

پناہ پکڑی مگر بجلی تیزی اور دونوں پتے ہلاک ہو گئے، تو حسرت تقنا ڈالتے ہوئے کہ بجلی میں مسافروں کے لیے خوف اور مقیم لوگوں کے لیے امید ہوتی ہے کہ بارش برسے کی نو کیفیت امداد اٹھیں گے اور پھیل، پھول اور ان پیدائش ہو، بعض فرستے ہیں کہ خوف اس بات پہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھلنے والی بجلی بارش سے خالی نہ ہو اور بارش آمد کی امید بھی ہوتی ہے۔ غرضیکہ بجلی میں خوف اور امید دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔

معنوی
بجلی

یہ تو قدرتی بھی ہے کہ کھڑا تھا۔ تاہم جو بجلی ہم ہر روز زندگی میں استعمال کرتے ہیں یہ انسانی ہمتوں کی تیار کردہ ہے۔ اب اس کی بجلی استعمال اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اگر کسی کی دیر کے لیے بھی بند ہو جائے تو نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ سن بجلی سے بڑے بڑے کام یہی ہوتے ہیں۔ دیو مشینوں کا چلنا، بجلی کی ذریعے مکین ہوا اس سے بڑے بڑے کارخانے چلتے ہیں اور ضروریات زندگی کی کھانچوں چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اگر بجلی نہ ہو تو عام استعمال کی چیزوں کی تیاری میں بڑی لاگت آئے اور چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں۔ شہر زندگی میں روشنی کے بجلی کا استعمال ایک بنیادی ضرورت بن گیا ہے۔ پرانے زمانے میں شمع کے تیل کے لیمپ روشن ہوتے تھے مگر اب تو یہ بات بھی بجلی سے روشن ہو چکے ہیں۔ اب بھی باری کے لیے ٹیوب ویل بجلی سے چلتے ہیں۔ ذرا غور و اتصال سے میں بھی بجلی کا استعمال عام ہے۔ غرضیکہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس کی بجلی کی ضرورت نہ ہو۔

آج کے انہی دور میں ہر کام انہی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس کے زیادہ تر انحصار بھی بجلی پر ہے۔ ابھی حال ہی میں روس کے انہی ریاستی ادارے پیدا ہوئی تو اس سے ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ اب دنیا بھر میں مشاعرے ہو رہے ہیں کہ انہی اثرات سے حفاظت کیسے ممکن ہو۔ کسی زمانے میں سرشت رفتاری کو بجلی سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ فلاں واقعہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ رونما ہوا۔ شاعر لوگ بھی تیز رفتاری کے لیے ہوا یا بجلی کی اصطلاح استعمال کرتے تھے۔

طبیعی صفت (فیاض)

کرتے تھے رشتہ داروں گھوڑا ہوا کی طرح تیز رفتار سے یا وہ بجلی کی سی تیزی سے
 کود جاتا ہے: بجلی کی رفتار سینکڑوں میل فی سیکنڈ ہے جب کہ روشنی اس سے
 بھی تیز ہے اور ایک لاکھ چھپا سی مائیل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔
 بہر حال مصنوعی بجلی سے بھی بڑے مفید کام لیے جلتے ہیں۔ آج کل اس میں ذرا
 چیزیں یعنی خوف اور امید بانی جاتی ہیں۔ جب بجلی کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے
 جانی یا مالی نقصان ہو جاتا ہے تو اس سے خوف پیدا ہوتا ہے اور جب یہ مفید کام انجام
 دیتی ہے تو یہ اس کا اُمید کا پلو ہے۔ مقررہ دیر کے لیے بھی بجلی منقطع ہو جاتے، تو
 زندگی کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کارخانے بند ہو کر کارکن بیکار بیٹھ جاتے
 ہیں۔ گھروں، دفاتروں، دکانوں میں دن کے وقت بھی تاریکی چھا جاتی ہے۔
 بجلی قدرتی ہو یا مصنوعی یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

وائٹس
 یا لائٹس

موجودہ زمانے کی ایجاد وائٹس یا لائٹس بھی اسی قبیل سے ہے پیغامِ رسانی
 یہ بھی تیز ترین ذریعہ ہے۔ دورانِ جنگ جب دیگر ذرائع مواصلات منقطع ہو جاتے
 ہیں تو یہ رسانی کے لیے ہی ذریعہ کام آتا ہے اور ظاہر ہے کہ دورانِ جنگ مختلف
 محاذوں کا مرکز کے ساتھ رابطہ کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر نہ تو
 محاذ پر موجود سپاہیوں کو کمک اور گولہ بارود پہنچایا جاسکتا ہے، نہ ان کو ہر قیمت
 پر ایاتِ دی جاسکتی ہیں اور نہ ان کے لیے خوراک کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ وائٹس
 کی آوازیں فضا میں موجود ایٹھڑ نامی مادہ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ
 منتقل ہوتی ہیں جب اس جہ میں یہ سسٹم دریافت ہوا تو مصری شاعر حافظ ابوالہی نے
 کہا تھا۔

وَتَحْذَرُوا مَوْجَ الْآثَرِ جَوْنِدًا
 حَيْنَ خَلَصُوا أَنَّ السُّرُوقَ كَسَالِي

تم نے ایٹھڑ کی موجوں کو اس وقت پیغامِ رسانی کا ذریعہ بنالیا جب خیال یہ کہ اس
 کے مقابلے میں بجلی سست رفتار ہے۔

آگے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً کہ وہ آسمان کی طرف سے پانی نازل فرماتا ہے، یعنی بارش ہوتی ہے فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ نَعْدًا مَوْتِهَا چیرا اس پانی کے ذریعے مردہ اور خشک زمین کو نئی زندگی بخشتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے۔ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں جس سے پھل، پھول، آناج پیدا ہوتا ہے اور جانوروں کے لیے گھاس پھوس آتی ہے۔ ہر جاندار کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ۱۴ ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (الانبیاء - ۳۰) ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ نہ صرف انسان اور جانوروں کی خواہش کے لیے اس کے بغیر نباتات کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ انسان اور جانوروں کی خوراک کے لیے درختوں، پھلوں اور آناج کی ضرورت ہوتی ہے اور جب تک پانی نہ ہو۔ یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں دوڑنے والے خون کا اتنی فیصد حصہ پانی ہے اور باقی تیس فیصدی میں غذائی چیزیں اور معدنیات ہوتی ہیں۔ اللہ نے پانی کو ایسی غذائی چیز بنالیا ہے کہ یہ خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے پانی سے غسل کر کے لوگ اپنا جسم پاک کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کپڑے، بدن اور دوسری استعمال کی چیزیں صاف کرتے ہیں جس قدر وسیع پیمانے پر پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اس کے ذخائر بھی اتنے ہی وسیع پیدا کر دیے ہیں زمین پر جگہ جگہ دریا، نہریں اور ندیاں چلا دی ہیں جو ان لوگوں، جانوروں اور کھیتوں کے لیے رہنے اور کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے زمین کے اندر بھی پانی کے وسیع ذخائر بند کر دیے ہیں جنہیں کنوئیں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے نکال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ فرمایا إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَذَكَّرُ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ بیشک اس میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اُس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اُس نے اپنی مخلوق کے لیے اتنی بڑا آمد چیز پیدا کی ہے۔ اگر انسان ذرا بھی عقل کو بڑھائے۔ لائے تو یہ نشانی دیکھ کر

تہذیبیاں بھی لاتا رہتا ہے۔ چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ معمول کے خلاف چاند کو زمین یا مریخ
گرمی کے واقعات بھی پیش آتے جتنے ہیں۔ غرضیکہ یہ سائنس پر کائنات خدا تعالیٰ
کی کائنات کردہ ہے اور بالآخر سرسبز کائنات کے حکم کی طرف ہی رجوع ہے۔

شَارُونَابَ وَلَكُلِّ مَكَتٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اُسْمٰی

بسم تعالیٰ
کی کبریائی

یہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کائنات کی سرچیز اسی خداوند قدرت کی پیدا
کردہ ہے، اسی کے نام میں ہے اور اسی کے تصرف میں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے

اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر فرمایا اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ

(النحل - ۱۷) کیا پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا برابر ہیں؟ خالق نہ ہو، ایک

بے اور باقی سب مخلوق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مخلوق عاجز ہے اور جو عاجز ہے وہ

اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مجازہ طبع پر انسان کو بعض چیزوں کو مانک بنایا ہے،

مگر وہ اس عاجزی اور مجازی کیفیت پر غور نہ کرے اس کے ساتھ شرک کرنے جتنے ہیں

حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق عاجز ہے اور اس عاجزی پر کچھ اعتدال نہیں ہے۔

تصرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے یَذَبِّرُ الْاُمُورَ

السَّحَابِ الْحَبِ الْاَرْضِ السَّحَابِ ۵ آسمان کی بندہ ہوں سے ہے

زمین کی پستیوں پر سرچیز کی تدبیر ہی کرتا ہے کُلُّ لَهٗ قِسْمَتُوْنَ

اور سرچیز انہی کی اطاعت گزار ہے۔ فرشتے تو سر وقت خدا تعالیٰ کے مطیع ہیں۔

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُوْمَرُوْنَ

(التحریم - ۶) وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے مگر اللہ کی تعمیل کرتے ہیں انہی

اور جنوں سے بھی خدا کے مطیع اور فرمانبردار بندے ہیں اور بعض لوگ سرکش

کہی کرتے ہیں۔ اللہ کے حویلی حکم کے سامنے وہ بھی مجبور ہوتے ہیں۔

کائناتوں میں اسحت اور بندہ سنی ہے، ان کے سامنے ساری مخلوق عاجز ہے اور

انہیں ملو غا و غیر ما ان قوانین کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ ہر حال یہ سب دلائل قدرت

ہیں جن سے توحید باری تعالیٰ اور توحید قیامت سمجھیں آتی ہے۔

ابتدائی خلق
اور اعادہ

اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
خالق ذات، وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی وہی کرتا ہے
جس نے ارض و سما کی تخلیق سے کم از کم ۶۰ سال پہلے ملاحظہ کر پیا تھا۔ چنانچہ ارض و سما
کو پیدا فرمایا، جنات کو پیدا کیا۔ پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر آخر میں اولین انسان
حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ غرضیکہ ہر چیز کی ابتدا اسی نے کی اور قیامت
کو دوبارہ بھی وہی آئے گا۔ بعض لوگ بعثت بعد الموت کا انکار کرتے ہیں
بہر مذہب و ملت کا پروردگار اپنی ابتدائی پیدائش کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب
کرتا ہے۔ چنانچہ دہریوں کو چھوڑ کر باقی سب اس کے قائل ہیں۔ جب ابتدائی
تخلیق کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر دوسری زندگی کا کیوں انکار کرتے ہیں جس
اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لئے مشکل ہو گا؟
فرمایا: نَیْسَ اَوَّلُ مَا خَلَقَ عَلَیْہِ یہ بھی اس کے لئے ہلکا آسان ہے
اس کے حکم کی ابتداء ہوگی اور ہر چیز دوبارہ مائتہ بار کی حقیقت
یہ ہے کہ کسی چیز کا پہلی بار تخلیق ہونے کے بعد دوبارہ اعادہ کرنے سے
مشکل ہو سکتا ہے، مگر جسے پہلی تخلیق پر کوئی دقت پیش نہیں آتی۔
اس کے لئے دوبارہ تخلیق کرنے میں کوئی مشاقق پیش آئے گی؟
وہ کمال قدرت کا مالک ہے وہ جس طرح چاہے کسی چیز میں ترمیم کرے۔
کرے، اس کے راستے میں کوئی مشکل عامل نہیں ہوتی۔

شانِ ربوبیت

اِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُؤُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ
فِي السَّمَوَاتِ وَ اَلْاَرْضِ و سَمَاءِ اَرْضِ اُولٰٓئِکَ
اور شانِ بلند ہے۔ وہاں پر مثل سے ملاحظہ اور شان سے بمثل اور
مثل میں فرق ہے کسی کی تیسری مثل سے مراد اس کی نوع اور جوہر
میں شراکت ہو ہے۔ جیسے فرمایا لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ اِلَّا الشَّرُّ اِلَّا

اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اور جہاں شرک کا رد فرمایا، وہاں ہے فَلَا تَضُرُّوْا
 لِلّٰهِ اَلْاَمْثَالَ (النحل - ۴۳) اللہ کے سامنے ایسی مثالیں بیان نہ کرو کیونکہ اُس کا کوئی
 شریک نہیں ہے۔ وہ ہر حیثیت سے پاک اور منزه ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ
 کی مثال کی نفی کی گئی ہے مگر آیت زیر درس میں مثال کا اثبات پایا جاتا ہے۔ اصل
 بات یہ ہے کہ مثل کا معنی کسی چیز میں "فی الجملۃ شریکت" ہوتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر
 کسی صفت میں شراکت ہے تو یہ مثل ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا جیسے
 فرمایا مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلِ شُكُوْةٍ (النور - ۳۵) اللہ کے نور کی مثال قندیل
 کی ہے۔ تاہم جوہر اور نوع میں اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔

حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی کا مطلب
 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور شان زمین و آسمان میں بلند ہے۔ اور اس بلند
 صفت سے مراد کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ہے۔ امام مالک بھی فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
 کی صفت یہ ہے کہ وہی جمود برحق ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمانوں
 میں بھی وہی جمود ہے اور زمین میں بھی وہی ہے۔

بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان نے
 میری تکذیب کی ہے اور یہ اُس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ نیز انسان نے مجھے
 گالی دی ہے اور یہ اُس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ میری تکذیب یہ ہے
 کہ انسان یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ گویا جڑے نکل کا انکار کر
 دے۔ اور گالی یہ ہے کہ انسان کہے اَتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے
 وَلَكُمْ اَنَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
 وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ میں وحدہ لا شریک ہوں، بے نیاز
 ہوں جس نے نہ کوئی جہا اور نہ وہ جن کا اور نہ ہی اُس کا کوئی ہمسر ہے۔ عیسائیوں
 کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ یہ افتراء ہے۔ اگر
 اس سے حقیقی بیٹا سر ہو تو وہ جنسیت پر دلالت کرے گا اور اس سے ادیت

ثابت ہوگی اور ایسا عقیدہ رکھنا خدا تعالیٰ کی توحید میں ہے۔ خدا تعالیٰ کا مجازی بیٹا بھی مراد نہیں
 لیا جاسکتا کہ اس سے کسی کو اختیار کی تفویض ثابت ہوتی ہے۔ جیسے عیسائیوں کا
 عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ لوگوں کی مرادیں پورا
 کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا بلکہ وہ ہر کام بڑا راست
 خود کرتا ہے۔ اس حدیث میں تکذیب اور گالی کا یہی مطلب ہے۔

فرمایا اُس کی عظمت اور شان ارض و سما میں بلند ہے۔ وہ وحدۃ لا شریک ہے
 اُس کے سوا کوئی معبود نہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ کمال قدرت
 کا مالک اور حکمت والا ہے۔ اس کے ارادے اور مشیت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو
 سکتی۔ اور اس کا بہ کار حکمت پر معنی ہوتا ہے اگرچہ وہ انسانوں کے اور اک سے
 باہر ہو۔

اتل ما أوحى ٢١

السروم ٣

رِسْ شُمْ ٦

آيت ٢١-٢٢

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ
 لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ
 شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ
 تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ
 نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ
 اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ
 عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا
 لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ
 لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ
 النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ
 الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُبِينٌ إِلَيْهِ وَالْقَوَاهِ
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ ۝۳۱۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
فَرِحُونَ ۝۳۲۝

ترجمہ :- بیان کی ہے اللہ نے تمہارے لیے مثال
تمہارے نفسوں سے کیا ہے تمہارے لیے ، اُن میں سے جن
کے مالک تمہارے واسطے ملحق ہیں ، کوئی شریک اُس پر
ہیں جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے ، پس تم سب
میں برابر ہو جاؤ۔ تم خوف کھاتے ہو اُن سے جیسا
کہ ایک دوست سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم تفصیل
سے بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو عقل
نہیں دیتے ہیں ۝۲۸۝ بلکہ پیروی کی ہے ، اُن لوگوں نے جنہوں
نے ظلم کیا ہے ، اپنی خواہشات کی بغیر علم کے ، پس کون
ہدایت دیکھا اُس کو جسے اللہ گمراہ کر دے اور نہیں ہے
اُن کے لیے کوئی بھی مددگار ۝۲۹۝ پس قانع کریں آپ
اپنے پیروں کو دین کے لیے حقیقت بن کر یہ اللہ کی
فطرت ہے جس پر اُس نے لوگوں کو بنایا ہے ، نہیں تبدیلی
اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ، یہ مضبوط دین ہے ، مگر اللہ لوگ
نہیں جانتے ۝۳۰۝ رجوع رکھنے والے ہو اُس (اللہ) کی
طرف اور ڈرو اُس سے ، اور قانع کرو نماز کو ، اور نہ ہو
شرک کرنے والوں میں سے ۝۳۱۝ اُن لوگوں میں سے جنہوں
نے تفریق ڈالی اپنے دین میں اور گروہ درگروہ ہو گئے ۔
ہر ایک گروہ اپنے پاس موجود چیز سے خوش ہو رہا ہے ۝۳۲۝

گذشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا۔ جو
 اُس کی وحدانیت اور وقور قیامت کی دلیل بنتی ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ کی
 صفت بلند ہے جس کے ساتھ کوئی چیز مماثلت نہیں رکھتی۔ اب آں کی پہلی
 آیت میں اللہ نے شکر کی قیامت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے
 ارشاد ہوتا ہے ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ اللہ نے تمہارے
 لیے تمہارے نفسوں میں سے ہی ایک مثال بیان کی ہے۔ یعنی یہ مثال خود تمہارے
 افراد اور سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے۔ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ
مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَآرِزِفْنِكُمْ
 کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ایسا ہے جو ہماری عطا کردہ روزی میں تمہارا شریک
 ہو فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ اور پھر تم اُس چیز میں برابر ہو جاؤ۔ مطلب
 یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تمہارے زرغریہ غلام تمہارے مال و دولت میں برابر
 کے حصے دار بن جائیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اپنی مایہ ناز میں اپنے غلام کی شراکت
 کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نہ مایہ صرف مال میں شراکت تاک ہی بہت
 محدود نہیں بلکہ خَفَا فَوْقَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ
 تم اُن غلاموں سے بھی اسی طرح خوف کھاؤ جس طرح تم آزاد ایک دوسرے
 سے ڈرتے ہو۔ آزاد لوگوں کا تو آپس میں جھگڑا بھی نہ سکتا ہے، کہیں ایک
 دوسرے کا مال غصب کر لیا تو خوف پیدا ہوگا، کہیں مایہ ناز کا تنازعہ ہو کہیں
 ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی بھڑائی کی وجہ سے ایک کو دوسرے کا ڈر ہو جائے
 مگر غلام تو بچا ہے مملوک ہوتے ہیں، اُن سے ڈرنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہوسکتی۔ وہ
 تو ہر حالت میں اطاعت گزار اور خدمت گزار ہوتے ہیں۔ وہ تمہارے حقیقی مملوک
 نہیں بلکہ مجازی مملوک ہیں۔ جب تم ان غلاموں کو کسی عورت میں بھی اپنے برابر
 تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر اُس خداوند قدوس کے ساتھ کیسے شریک
 ٹھہراتے ہو، جو ہر چیز کا حقیقی مالک ہے۔ یہ کتنی بے انصافی کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات، اُس کی صفات، اس کی عبادت میں کوئی فرشتہ، جن یا انسانوں میں
 نبی، ولی، پیر یا بزرگ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مثال کے ذریعے یہ بات
 سمجھا دی ہے: كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 اسی طرح ہم قصصِ میل سے ماخذ اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں مگر صاحب عقل لوگوں سے
 اپنے یہ مثال اسی شخص کے لیے مفید ہوسکتی ہے جو اپنی عقل کو بڑھے۔ تاکہ سوچے
 کہ جب ایک مجازی غلام اپنے مجازی آقا کا ہمسر نہیں ہو سکتا تو حقیقی مملوک اپنے حقیقی
 مالک کا کیسے شریک ہو سکتا ہے؟

غلامی کا
 رواج

نزدِ قرآن کے زمانہ میں پوری دنیا میں غلامی کا رواج تھا۔ جنگی قیدیوں کو لونڈیاں
 اور غلام بنالیا جاتا تھا۔ پھر وہ مختلف دُشمنوں میں بکتے بکتے ابھرتے کہیں پہنچ جاتے
 تھے، اور اس طرح غلامی کا یہ نظام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ آقا اپنے غلاموں کے
 سخت مشقت دیتے تھے اور اُن پر مطالبہ ڈھاتے تھے مگر ان کا کوئی پرسان حال
 نہیں تھا۔ جب اسلام آیا تو اُس نے غلامی کے رواج کو یکسر ختم نہیں کیا، بلکہ
 اس میں اصلاح احوال کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام بھی تمھارے بھائی
 ہیں، یہ کسی وجہ سے تمھارے بائیسوں میں آئے ہیں۔ ان پر ظلم نہ کرو۔ آخر یہ بھی انسان
 تو ہیں۔ اسلام نے حکم دیا کہ اپنے غلاموں کو بھی دلیا ہی اباس، خوراک اور رہائش
 دیا کرو جیسا خوراک استعمال کرتے ہو۔ ان کی انہی تہہ بہت کرو۔ اسلام نے غلاموں
 کی آزادی کی ترغیب دی اور اُسے بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ بعض جہاں است کے انھارے
 کیے غلاموں کی آزادی کا حکم دیا۔ غرضیکہ اسلام نے اس نظام کو فی الفور ختم
 نہ کیا کیونکہ معیشت کا زیادہ تر دارا دارانی غلاموں کے بائیسوں میں تھا۔ البتہ اس
 رواج کے تدریج خاتمہ کے لیے عملی اقدام کیے۔ چنانچہ آج دنیا کے کسی گوشے
 میں بھی انفرادی غلامی کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔

خواہشات
 کا اتباع

اگرچہ خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرنے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل
 موجود نہیں تاہم انھکی آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم قرار دے کر شرک کرنے

کی وجہ یہ بیان فرمانی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ
بِقَرَارِ عِلْمٍ کہ ان ظالموں یعنی مشرکوں نے شرک کے اتنا بے جا پیروی کی ہے
 کہ پیروی کی ہے اور وہ بھی بغیر علم ہے۔ یعنی خواہشات نفسانی سے اتباع ہے۔ یہ
 بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہ اس قدر بہت دھرم لوگ ہیں کہ اس سے باز
 نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَهْلَكَ اللَّهُ
 مہربان اس کو کون ہدایت نہ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ جب کوئی شخص
 اپنی ضد، بے انصافی اور زیادتی کی بناء پر توحید خداوندی کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ
 بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے اور مدد دہ جانا چاہتا ہے اور یہی کی تو فیتق دے دینا ہے
 تو فرمایا ایسے شخص کو اللہ کے سوا کون روایت پر لاسکتا ہے، پھر جب لوگ اس
 تعہذات میں گمراہ پڑتے ہیں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرٍ تو پھر ان کا
 کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ آج یہ لوگ جن شرک کو اپنا حمایتی سمجھتے ہیں، ان سے
 حاجت روائی اور مشکل کشائی کے طالب ہوتے ہیں۔ قیامت والے دن ان کے
 کسی کو مدد نہیں آئے گا اور وہ لوگ یہ سب یاد رکھنا کہ وہ ان کی مدد
 کرنے کی بجائے ان کے خداوت بیان دیں گے۔

دین کی
طرف توجہ

شرک کی قباحت بیان کرنے کے بعد جو عَالِي الدِّينِ کی تلقین فرمانی ہے
 ارشاد ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا یہ کہ دین
 کی طرف قائم کریں صلیف بن کر چونکہ چہرہ انسانی جسم و اسم تہذیب ہے جس میں
 تمام جو اس نظامہ اور باطنہ مشمولہ آجھیں، کون عقل اور دماغ پسند کرتے ہیں۔
 اس لیے چہرہ بول کر اس سے ذات سادہ بآئی ہے اور صلیف کہ حنیف ہے ہر طرف
 سے کٹ کر صرف ایک طرف ٹٹنے والا۔ تو جیسے کہ مطلب یہ ہوا کہ کفر، شرک،
 نفاق اور اسکا اور غیہ سے بہت کہ صرف دین خالص کی طرف متوجہ ہوں۔
 امیر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو شخص نماز کے وقت، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے
 خدا تعالیٰ کی توجہ کو مانتا ہے، فریضہ حج ادا کرتا ہے اور عتقہ کرتا ہے، وہ صلیف

سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ضعیف تھے۔ مَا كَانَ رَابِلًا هَيْئًا
يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (آل عمران: ۶۷) ابراہیم علیہ السلام
نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی بد ضعیف اور مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔
اللہ نے تمام لوگوں کو بھی ضعیف بنے کا حکم دیا ہے حَنِيفًا لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ
یہ (الحج: ۲۱) سائے کے سائے ضعیف یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف
اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں جہاں اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے نہ
ہو۔ وَابْفِطَرْتَهُ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا يَهْتَدِي السُّبُلُ فَطَرَ
سبیل پر اس نے لوگوں کو تہذیب و انصاف لایا لَخَلَقَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ
پیدا کر دہ چیزیں کوئی تبدیل نہیں ہے ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
میں مضبوط دین ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔

فطرت کا
مفسر

بعض کہتے ہیں کہ اس مقام پر فطرت سے مراد اسلام ہے۔ یہ اللہ کا دین
اسلام ہے اور اسی پر قائم رہنا چاہیئے۔ تاہم غصہ بن کر اور کثرت کا غلط یہ ہے
کہ فطرت سے مراد وہ صلاحیت اور استعداد ہے جس کی بنا پر انسان نیکی یا بدی کو
انتخاب کرتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان میں نیکی قبول کرنے کی صلاحیت رکھ دی کُلُّ
مَوْلُودٍ لَّيْذٌ عَلَى الْفِطْرَةِ بَرٌّ نَجِسٌ بِفِطْرَتِهِ یعنی حق قبول کرنے
کو صلاحیت و توجہ دہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان میں یہ استعداد و ولایت
نہ کرتا تو اسے ایمان لانے کی دعوت ہی نہ دی جاتی کیونکہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرہ: ۲۸۶) اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی استعداد سے
زیادہ بھاری نہیں دیتا۔ اگر اس فطری اور تبدیلی میں جوتی مگر بعد میں لوگ خود
اس صلاحیت کو خراب کر دیتے ہیں۔ ذرا ہر کوئی فطرت سلیمہ پر ہی پیدا ہوتا ہے مگر بعد
میں اس کے والدین اے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں جس مذہب پر وہ خود مومن رہے
لے دہ مشورہ مصلحت و طبری مصلحت

لے دہ مشورہ مصلحت و طبری مصلحت

راستے پر نیچے کو تہی ڈال دیتے ہیں۔ ابو جہل اور فخریوں میں بھی یہ سلاہیت موجود تھی مگر انہوں نے دنیا کی رنگینوں میں پھنس کر یہ خود اس کو تواب کر لیا۔

دوبندہ
تین نجات
اشیاء

امام ابن جریر نے روایت بیان کی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نکلیں جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت معاذؓ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت معاذؓ سے پوچھا مَا قَوْمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ یعنی اس امت کا دوسرا کیا ہے جس پر درستگی قائم ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ امت کا قوام تین چیزوں پر ہے، اور فَرِيَا هُتَّ مُنْجِيَاتٌ تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں۔ فرمایا پلٹی چیز اخلاص ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الاعراف - ۲۹) اللہ کو پکارو مخلص اُسی کے اطاعت گزار بن کر۔ گویا تم میں اخلاص ہونا چاہیے کیونکہ یہاں اخلاص ہوگا۔ وہاں شرک اور انفاق نہیں ہوگا۔ یہ اخلاص فطرت میں داخل ہے اور ہر انسان میں پایا جانا چاہیے۔

فرمایا دوسری نجات دوبندہ چہر نماز ہے جس پر عدت کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے امت کے ساتھ تعلق کی درستگی نماز وَالْحَقُّ يَدْعُوهُ ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت ہے۔ اطاعت عصمت ہے جس کے ذریعے انسان کفر، شرک، انفاق، الحاد اور معاصی سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا ان تین چیزوں پر امت کا قوام یعنی ڈھانچہ قائم ہوتا ہے۔

شاہ ولی اللہ
کی تشریح

امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چار تعلیمیں ایسی ہیں جو ساری نبیوں کی شریعت میں تعمیل اور باقی آخری شریعت میں بھی ضروری ہیں۔ ۱۔ طہارت یعنی پاکیزگی (۲) اخبات یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار (۳) سادگت۔ یعنی خود غرضی اور خدیس چیزوں سے بچنا (۴) عدالت یعنی عدل و انصاف۔ ان چار چیزوں سے جوہر کب کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے اُسی کو فطرت کہا جاتا ہے پھر فرمایا اس فطرت کے راستے میں تین حجاب رکاوٹ بنتے ہیں۔

(۱) حجاب طبع کہ انسان دنیا کی مادیت میں ہی ڈوب کر رہ جائے اور آخرت

لے طبری ص ۲۱۱ ۲۱۲ حجۃ اللہ ابلاغ ص ۲۲۵ و بیانات ص ۸۹ (فیاض)

کو خیال دل سے نکل جائے۔

۱۲۔ حجابِ رحمہ یعنی انسان، حوال کے رحم و راز میں ہی چھنس جائے۔ اور

حقیقت کی طرف متوجہ نہ ہو۔

۱۳۔ حجابِ سوۃِ حسرت یعنی خدا کی پہچان ہو مگر غلط طریقے سے۔ اس کی وجہ سے

انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے یا عیدِ تشبیہ میں۔ اگر خدا تعالیٰ کی نسبت خاصہ بندے میں مانی جائے تو یہ شرک ہو گیا۔ مثلاً اندامی عالم الغیب اور فلاں بزرگ زنی جی عالم غیب ہے۔ اور اگر نبی کی صفات خدا میں تسلیم کی جائے تو یہ تشبیہ ہے مثلاً بندہ حسبِ اولاد ہے تو اللہ کی بھی اولاد تسلیم کی جائے۔

الغرض! یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی اصل فطرتِ سلیمہ اور غلابہ نہیں ہوتے

وہ ہیں۔ جو شخص ان عیاب سے بچ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت عام طور پر حجابِ طبع میں مبتلا رہتی ہے۔ اگر اس سے بچ جائے تو لوگ حجابِ رحمہ میں آس جاتے ہیں۔ اور اگر وہ آگے بڑھیں تو حجابِ سوۃِ حسرت میں چھنس کر رہ جاتے ہیں۔ پھر نہ تو اللہ کی صحیح پہچان ہوتی ہے اور نہ وہ شرک و تشبیہ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی ساری عمر گمراہی میں گزر جاتی ہے۔

بہر حال اللہ نے فرمایا کہ ضعیف بن کر اپنے پیسے کو دین کے لیے قائل کریں۔

یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اُمس نے لوگوں کو بنایا ہے اور اللہ کی پیدا کردہ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ مضبوط دین ہے جس کے اصول اہل میں اور ہر زمان و مکان کے لیے لازم رہیں مگر لوگوں کی اکثریت لائیلی کی وجہ سے ان اصول و ضوابط کے خلاف ہی چلتی ہے۔

فدا یا دین کے لیے ہرے کو قائل کریں مَنِيبِينَ إِلَيْهِ اس حالت میں کہ

تو خدا تعالیٰ کی طرف جو غم کرنے والے ہو۔ وَاتَّقُوا اسی سے ڈرتے ہوئے

ان صفاتِ تقویٰ پر آ کر۔ وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ وَلَا

تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور شرک کرنے والوں میں نہ ہو یہ شرک

کی تردید نہیں ہو سکتی کہ یہ فطری مائیت کے خلاف ہے۔

آگے فرقہ بندی کی مذمت بیان کی گئی ہے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
أَن لَّوْكَ میں سے بھی نہ ہوں جنہوں نے دین میں تفریق پیدا کی۔ جب کسی اصول دین
 میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ایک نیا فرقہ جنم لیتا ہے۔ البتہ فروعاً مستند دین کے اختلافات
 مُتَمَنِّئِينَ بِدُعَايِهِمْ رَحْمَتِہِمْ جَنَفِی، شَانِعِی، مَانِعِی اور حَسْبِی مَالِکِ میں کوئی اصول
 اختلاف نہیں بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے۔ اصول دین کا اختلاف
 یہ ہے کہ توحید، رسالت یا قیامت کے متعلق اختلاف کیا جائے۔ جو ان پر ایمان نہیں
 رکھتا وہ کافر یا منافق ہو گیا۔

جن لوگوں نے اصول دین میں غلط راستہ اختیار کیا وَكَاَنُوا شَرِیْعًا اور
كَذِبُهُمْ فرح ہوئے اُن میں سے ہرگز وہ اپنے اپنے عقیدہ میں مگن اور غوث
 ہے اور سمجھتا ہے کہ وہی صحیح راستہ ہے۔ اسکا خلی فرقے والوں کا عقیدہ ہے کہ
 خدا تعالیٰ امام میں حلول فرماتا ہے گویا امام کو الوہیت کے درجے پہنچا دیا۔ انفیض
 نے بھی اپنے امام کو حصہ قرار دیا اور قادیانیوں نے نبوت کے متعلق اپنے عقیدے
 کو مسخ کر لیا اور کافو مشرکے بعض فرشتوں کو انکار کر کے محمدؐ کو نبی اور بعض نے
 غلط تائیل کر کے فانیض کا انکار کیا اور علیحدہ فرقہ بن گئے۔ یہ سب جہنمی فرقے ہیں۔
 ائمہ نے ان کی مذمت بیان کی ہے اور محمدؐ دیا ہے کہ خبیث بن کہ اپنے چہرے کو
 دین کے لیے قافہ کھسوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو۔ اُس سے ڈرتے رہو۔
 نماز قافہ کرو۔ اور شرکین میں سے نہ بن جاؤ۔ فرقہ بندی سے بچتے رہو اور کوئی غلط
 راستہ اختیار نہ کرو کہ کوئی باطنی کام اس چہر پر ہے۔

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ
مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ
رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ
يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ
فَتَسْتَعِزُّوا وَقَدْ فُتِنْتُمْ فَأُولَئِكَ
أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ
بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا
آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا
وَإِنْ تُصِبرْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمْتَ
أَيْدِيَهُمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

تو حسمہ :- اور جب پہنچتی ہے ان کو کوئی تکلیف
 تو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو ، اسی کی طرف رجوع
 رکھنے والے ہوتے ہیں ، پھر جب وہ ان کو چکھتا
 ہے اپنی طرف سے مہربانی کا مزہ تو اچانک ایک
 گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے
 لگتا ہے (۲۳) اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کفر
 کرتے ہیں اُس چیز کے ساتھ جو ہم نے اُن کو دی
 ہے ۔ پس فائدہ اٹھا لو ، عنقریب تم جان لو گے (۲۴)
 کیا ہم نے اناری ہے ان پر کوئی دلیل ۔ پس وہ
 بول ہی ہے اس چیز کے بارے میں جس کے ساتھ
 یہ اُس کے ساتھ شرک بناتے ہیں (۲۵) اور جب
 ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو مہربانی کا مزہ تو خوش ہو
 جاتے ہیں اس کے ساتھ ۔ اور اگر پہنچتی ہے اُن کو
 کوئی برائی اُس کی جڑ سے جو ان کے لمبھوں نے آگے
 بھیجا ہے ، تو اچانک وہ مایوس ہو جاتے ہیں (۲۶) کیا
 انہوں نے نہیں دیکھا کہ بیشک اللہ تعالیٰ کثادہ کرتا
 ہے رزق جس کے لیے چاہے ، اور تنگ کر دیتا
 ہے جس کے لیے چاہے ، بیشک اس میں الہیہ
 نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں (۲۷)

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کا ذکر فرمایا تھا نیز یہ
 کہ توحید ایک فطری پسیرت ۔ ہر مولود اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی اس میں
 توحید خداوندی کو تسلیم کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے ۔ اسی لیے اللہ نے
 فرمایا ہے کہ اسی کی طرف رجوع کرو اور اسی سے ڈرو ۔ نیز فرمایا کہ نماز قائم کرو

ربط آیت

ہیں کہ اُس کی حسبت تکلیف دہ رہتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر شخص تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے مگر لوگ اُسے ستاروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ فلاں پختہ کی دھبہ بھر رہا ہو۔ یہ کفرانِ نعمت ہے اور یہی شر ہے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ کہ جو کچھ ہم نے اُن کو عطا کیا ہے اُس کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عنایت کو غیروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَتَشْتَعُوا پس آج تو تم اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ دنیا کی زندگی میں عیش و آرام کرو اور سمجھتے رہو کہ ہم تمہیں راستے پر رہا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں

تمہارے فطرت کے خلاف کام کیا تھا۔ یہی حالت بتلاتی ہے کہ پریشانی سے وقت خالص خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے اور گھڑا گھڑا کمر کی سے دعائیں مانگتے تھے مگر جب وہ پریشانی دُور ہو گئی تو عبادت اور نذر و نیاز دوسروں کی ہوتی تھی۔ یاد رکھو! طبیعت کے رفع ہونے پر یا نعمت کے عطا ہونے پر اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرنا پسینہ اور اسی کی خوشنودی کے لیے اُسی کی نذر و نیاز ہونی چاہیے۔ تمہارے یہ غلط کام کیا جس کا نتیجہ عنقریب سامنے آنے والا ہے۔ جو بڑی موت آنے کی تمام پڑت جٹ جائیں گے۔ اور تمہاری ساری کارگزاری سامنے آجائیگی مگر تمہیں وقت کا کفٹ سنو کہ ہاں کسی کو مرنا آئے۔

شکر کی بات

اُس کے اللہ نے شکر لکے۔ قرین فہما یا اقرآن لنا علیہم سلّٰت کیا ہم نے اُن کی طرف شکر کی کوئی دلیل نازل کی ہے؟ کیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نبی، فلاں بزرگ یا صاحبِ قبر کو کوئی اختیار دیدیا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ وہ ہر چیز کی تدبیر خود کرتا ہے۔ اس کا کوئی معاون و مددگار نہیں۔ يَدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (الہود) آسمان کی بندگیوں سے کہ زمین کی پستیوں تک ہر چیز کو انتظام دہی کے ہاتھ میں ہے۔ اُس نے کوئی معاون

کو اختیار نہیں دیا کہ فایں کہ وہ کر دیا کرے حتیٰ کہ فرشتے بھی محمدی کے حکم کے پابند بنے ہیں اور وہ بھی کہہ کرے میں جس کا امترا نہیں حکم دیتا ہے۔ فرمایا کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے
فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ جو انہیں بول کر خدا کے ساتھ شریک کرنا بتلاقی ہے؛ فرمایا اللہ نے ایسی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ بلکہ یہ ان خود شرک کے قریب ہو کر اپنے لیے جہنم کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔

خوشی اور
 مایوسی

اب اللہ نے ان لوگوں کی دوسری حالت بھی بیان فرمائی ہے وَإِذَا أَذَقْنَا
النَّاسَ رَحْمَتَنَا تب ہم لوگوں کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں یعنی ان پر انعام و
 کرم کی بارش کرتے ہیں۔ انہیں مال و دولت نعمت اور خوشی کی عطا فرماتے ہیں فَرِحُوا
بِهَآءِ آتَانَا اس کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں وَالنَّاسُ لَصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ
 لیکن جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ بھی بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ
 اس وجہ سے کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کہانی ہوئی ہے۔ یعنی ان کے اپنے ہاتھوں کو تو ان
 کی وجہ سے جب وہ گرفتار مصیبت ہوتے ہیں کہ دربار میں نقصان ہو جاتا ہے، فحاصل
 واقع ہو جاتی ہے، یہی وہ حق جو جاتی ہے یا کوئی حادثہ پیش آتا ہے إِذَا هُمْ
يَقْنَطُونَ تو آپا ہنس و نا اُمید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خدا کا شکر دہکتے لگتے ہیں
 کہ اس نے زیادتی کی ہے مگر جب اس پر وہ حالی آتی ہے تو اسے خدا کا انعام سمجھنے
 کی بجائے اپنے غم و غنہ اور غفل و دانش کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ شرک
 لوگ تو تکلیف میں مایوس ہو رہے ہیں مگر اہل ایمان کے متعلق عَلَيْهِمُ السَّلَام
 کا فرمان مبارک ہے لَا يَقْضِي اللَّهُ الْقَصْدَ إِلَّا كَانَ خَيْرًا لِّهِ
 اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ ان کے حق میں بہتری ہوتا ہے اور
 ان کا یہی ایمان ہوتا ہے چنانچہ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّةٌ شُكْرٌ جب میرے
 کسی شخص کو راحت نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف
 پہنچتی ہے تو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَكَانَ خَيْرًا لِّهِ اور یہ بھی اس کے
 حق میں بہتری ہوتا ہے۔

آگے اللہ تعالیٰ نے رزق کی کثادگی اور تنگی کا فلسفہ بیان فرمایا ہے أَوَلَمْ يَرَوْا
كَيْفَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ
 کہ اللہ تعالیٰ کثادہ کرتا ہے رزق جس کی چاہتا ہے وَيَقْدِرُ اور تنگ کر دیتا ہے
 رزق جس کے لیے چاہتا ہے۔ رزق کی وسعت اور تنگی میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا
 بلکہ یہ مشیتِ الہیہ پر موقوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق رزق کا فیصلہ
 کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ
الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرِ
مَا كَسَبُوا (الشوری - ۲۶) اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے سب کے لیے رزق کے
 دروازے کثادہ کر دیتا تو وہ بغاوت پر اتر آتے یہی حقیقت یہ ہے کہ ایسا اندازے کی مطابق
 رزق نازل کر دیتا ہے۔ اس کی صاحت کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ ہی
 بہتر جانتا ہے کہ کسی شخص کے حق میں کتنی رزق بہتر ہے اور اس سے زیادہ خود انہی کے
 کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بعض مہاجرین اور یوڈیوں کی رزق بہت
 زیادہ وسیع کر دیتا ہے جب کہ بعض عظیمہ اور سہر مند بھی تنگی میں زندگی بسر کرتے
 ہیں۔ اس کی حکمت کو وہی بہتر جانتا ہے اور اُس کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوتا ہے
 توحید کے اثبات اور شرک کی قباحت کی جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ
 کی صفات۔ اس کے اختیار اور تدبیر کا جو بھی مسئلہ ذکر ہوا ہے۔ مستر مایہ الْبَاقِ
فِي ذَلِكَ لَا يَتْلُوَهُمْ كُفْرًا اس میں نشانیاں
 ہیں مگر اُن لوگوں کے لیے جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ اہل ایمان بخوبی سمجھ سکتے
 ہیں کہ اللہ کا فرمان بڑی سہ ہے۔ البتہ مشرک، کافر اور منافق وغیرہ شک و شبہات میں
 پھنسے رہتے ہیں۔ وہ تسلیم کرنے کی بجائے اعتراض ہی کرتے رہتے ہیں غرض یہ
 انسانوں کو اپنی فطری حالت ہی اختیار کرنے کی چاہیے اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا
 عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر قسم کے اختیارات اُس کے پاس ہیں اُس کے کسی
 دوست کو یہ اختیار تفویض نہیں کیے ہر چیز کی تدبیر بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور کفر اور شرک بھل ہے۔

اتل ما آوحی
بِسْمِ اللَّهِ

الترجمہ
آیت ۲۸، ۲۹

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ
السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا
اتَّيْتُمْ مِّنْ رَّبًّا لِّتَرْكَبُوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يَرْكَبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا اتَّيْتُمْ مِّنْ
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُضْغِفُونَ ﴿٣٩﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ
ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمْيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَّنْ يَّفْعَلُ مِثْلَ
ذَٰلِكُمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٠﴾

ترجمہ

ترجمہ :- پس تم نے دو قرابتدار کو اس کا حق
اور مسکین کو اور مسافر کو یہ بہتر ہے ان لوگوں کے
لیے جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا اور یہی لوگ ہیں جن کو
پسے ملے ﴿۳۸﴾ اور جو تم دیتے ہو سود کے طور پر

تاکہ بڑھے وہ لوگوں کے مالوں میں . پس وہ نہیں
 بڑھتا اللہ کے نزدیک . اور جو دیتے ہو تم زکوٰۃ ، ارادہ
 کرتے ہو اس کے ساتھ اللہ کی رضا کا . پس یہی لوگ
 ہیں جو اپنے اجر کو دگنا کرنے والے ہیں (۳۹) اللہ کی
 ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے . پھر وہ
 تمہیں روزی دیتا ہے . پھر وہ موت طاری کرتا ہے پھر
 وہ تم کو زندہ کرے گا . کیا ہے تمہارے شیعوں میں سے
 کوئی جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو ؟ پاک ہے اس
 کی ذات اور بلند ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اُس کے
 ساتھ شریک بناتے ہیں (۴۰)

ابھ آیت

بہ کھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت اور قیامت کا اعلان فرمایا
 اور دین فطرت کو اختیار کرنے کا حکم دیا . اللہ نے خدا کی طرف رجوع کرنے اور اُس
 سے ڈرنے کی بھی تلقین کی . اقامت نماز کا تاکید حکم دیا اور فرمایا کہ مشرکوں میں سے نہ
 بنو جو زیادتی حق مذہب میں خرابی پیدا کر کے گروہ درگروہ ہو گئے حالانکہ ہر گروہ باطل عقیدے
 پر تھا . پھر اللہ نے انسانوں کی عام حالت بھی بیان فرمائی کہ جب ان کو کوئی تکلیف
 پہنچتی ہے تو ان میں فطری جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور وہ خدا کے سامنے گمراہی کر دینا
 کرتے ہیں . پھر جب وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے
 ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی نذر ، نیاز دینے لگتے ہیں اور قبروں پر چڑھا دے
 چڑھانا شروع کر دیتے ہیں . وہ اپنی آسائش ، آسودہ حالی اور کامیابی کو خدا کی بجائے
 دوسروں کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں . فرمایا یہ کفرانِ نعمت ہے جس کا نتیجہ انہیں
 عذیب جہنم پہنچے گا .

اللہ نے یہ حقیقت بھی بیان فرمائی کہ جب ہم لوگوں پر کوئی مہربانی کرتے
 ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اور جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ

باتے ہیں۔ یہ دونوں حالتیں ان کے حق میں نہ ہیں۔ پہلی حالت میں وہ اپنے لئے
 لگتے ہیں۔ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب کہ دوسری حالت ان کے لیے
 مایوسی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے برخلاف مومن کے حق میں دونوں حالتیں
 بہتر ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر
 ادا کرتا ہے اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کا دامن تمام لیتا ہے۔
 پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت
 عطا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے۔ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ رزق کی
 فراہمی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت اور صلاحیت کے ساتھ ہے، اس لیے کسی انسانی
 ہمت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

قرابت
 کا حق

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ روزی کا کنٹرول صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے
 تو پھر ان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ مال کو خرچ کرنے میں بخل نہ کرے
 بلکہ اس مال میں سے تمام حقداروں کے حقوق ادا کرے۔ چنانچہ اس مقام پر اللہ نے
 سب سے پہلے قرابت کے حق کی طرف توجہ دلائی ہے۔ كَانَتْ ذَا الْقُرْبَىٰ
حَقَّهُ قرابت کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ صیغہ توجہ مخاطب کا ہے اور اس سے خطاب
 حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہی مراد ہے۔ لیکن عام غرض یہ فرماتے ہیں کہ
 یہ حکم تمام اہل ایمان کے لیے ہے کہ اگر اللہ نے انہیں رزق میں وسعت، دولت
 تو وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ قرابت داروں میں سب سے پہلے ذی القرب
 آتے ہیں، اور یہ وہ عزیز ہیں جن کا وراثت میں حصہ اللہ نے قرآن پاک میں مقرر کر دیا ہے
 پھر عصبائے میں جو کسی شخص کے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں اور تیسرے غیر ذی القرب
 یعنی دور کے رشتہ دار ہیں۔ جیسے بھانجا، ماموں یا ان کی اولاد وغیرہ۔

ان رشتہ داروں کے حقوق دو قسم کے ہیں۔ ایک واجب اور دوسرے
 مستحب۔ واجبات میں والدین کی خدمت سے پہلے درجہ میں آتی ہے۔ اگر وہ محتاج
 ہیں تو ان کی مالی معاونت کی جائے اور ان کی دیگر ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اسی

طرح اولاد کا بھی والدین پر حق ہے۔ جب تک اولاد چھوٹی ہے اس کی ساری ذمہ داری والدین پر آتی ہے۔ ان کی اچھی تربیت، مکھانی پڑھانی، ہنر سنانی وغیرہ۔ پھر جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔ امام ابوحنیفہ و فراتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اکثر مال و دولت کے نواز ہے اور اس کے رشتہ دار محتاج ہیں تو اس پر واجب ہے کہ اپنے غریب قرابتداروں کو خرچہ دے۔ امام احمد سے بھی ایسے ہی منقول ہے اور اگر والدین یا دوسرے رشتہ دار صاحب استطاعت ہیں تو ان کی مالی خدمت ضروری نہیں ہوگی۔ البتہ ان کو جسمانی طور پر راحت پہنچانا، والدین کی کھٹی چانی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کی بات ماننا، صلہ رحمی کرنا وغیرہ مستحبات میں داخل ہے۔

نماز اور
سفر کا حق

قرابت داروں کے حقوق کے بعد فرمایا وَالْمَسْكِينُ اور نادار کا حق بھی ادا کرو۔ تمہارے مال میں اللہ نے اس کا حق بھی لکھا ہے۔ هَٰذَا أَمْوَالُكُمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ فَلْيَاذِلِ وَالْمَحْسُورِ (المعارج، ۲۴، ۲۵) سوائے اور نادار کو اس سے محروم نہ رکھو بلکہ ان کا حق بھی ادا کرو۔ پھر فرمایا وَابْنُ السَّبِيلِ تمہارے مالوں میں مسافروں کا بھی حق ہے۔ دوران سفر ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں کہ کسی مسافر کا مال ضائع ہو جائے، جیب کٹ جائے یا کوئی دوسری پریشانی لاحق ہو جائے۔ ایسا مسافر اگرچہ اپنے گھر میں صاحب مال ہو مگر جن حالت میں اُسے اغانت کی ضرورت پڑی ہے، اُس حالت میں صاحب نیثیت لوگوں پر اُس کی مدد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مسافر کا حق زکوٰۃ میں بھی رکھا۔ فرمایا ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ مِن لَّدُنْ کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طالب ہیں۔ ایسے صاحب مال حضرات جنہیں آخرت پر یقین ہے اور دنیا کی کامیابی کے لیے انہیں اللہ کی رضا کی غم دہشت ہے، ان پر ضروری ہے کہ مذکورہ حقوق ادا کریں اور اس معاملہ میں غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ اگر انہوں نے یہ حقوق ادا کر دیے وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ ہیں جو غلامی پانے والے ہیں۔ انہیں دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت کی کامیابی تو بہ حال دائمی ہے جو انہیں میسر آنے کی۔

سود کی
بابت

اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں سود کی قیامت اور زکوٰۃ کی برکات کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ وَمَا آتَيْنَا مِنْ رَبِّاُ اَوْ جَوْعَةٍ سَوْدَ كَيْ طَوْرٍ پڑھتے ہو لیسَرَبُّوْا فِیْ اَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے فَلَا یَنْبَیْ بَیْنَکُمْ اَللّٰہُ پس ایسا مال اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ سو قیام کی ہے اور یہی زندگی میں سود کی حرمت نازل ہوئی تھی بلکہ یہ حرمت ہجرت کے دوسرے سال سورۃ بقرہ میں نازل ہوئی۔ چنانچہ یہاں جو سود کا ذکر آیا ہے اس کے متعلق مفسرین کلام فرماتے ہیں کہ اس سے وہ سود مراد نہیں جو قطعی حرام قرار دیا گیا ہے بلکہ اس سے مزدور زیادتی ہے جو کسی عین دین کے معاملہ میں وصول کی جانے مثلاً ایک شخص دوسرے آدمی کو اس نیت کے ساتھ کوئی تحفہ پیش کرتا ہے کہ کسی ایسے ہی موقع پر وہ اس سے بہتر تحفہ وصول کر لیا۔ تو یہ چیز اگرچہ سود میں داخل نہیں مگر سہاست کے خلاف ہے جس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ تھوڑی چیز کے زیادہ کی توقع کرنا یا نئی جیسی نیک خصلت کے خلاف ہے۔ ایسی توقع سے حرص، لالچ اور کینہی کا ظہار ہوتا ہے۔ سورۃ المدثر میں بھی اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ (آیت - ۶) زیادہ معاوضہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، ہمارے ہاں بیہ شادی کے موقع پر نہتیاں یا نوہرا کی رسم پائی جاتی ہے۔ صاحب خانہ کو اس کے عزیز واقارب، یار و دوست اور محلہ والے کچھ رقم بطور نوہرا ادا کرتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے ہاں ایسی تقریب ہوگی تو ہم اس سے زیادہ وصول کریں گے۔ چنانچہ اسی نظریہ کے پیش نظر اہل خانہ وصول شدہ رقم کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتے ہیں تاکہ آئندہ سے ٹوٹانے میں آسانی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر کوئی شخص وصول کردہ رقم سے زیادہ ادا نہیں کرتا تو قابلِ ملامت گردانا جاتا ہے۔ یہی کینہ پن ہے۔ اگر کسی تقریب پر کسی کو ہیرہ پیش

کیا ہے تو اس سے زیادہ وصول کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے بلکہ صحیح یہ ہے کہ نیت نہ ہو
 کہ تحفہ نہ ہی اس پر ہونا ہے جو بے لوث ادا کی جائے اور واپس لینے کی نیت نہ ہو
 اگر کوئی شخص کسی موقع پر اس کو بھی کوئی تحفہ پیش کرے آیت تو خواہ وہ کھو یا نہ ہو
 اس کے دل میں غل نہیں ہونا چاہیے اور تحفہ کو بخوشی قبول کر لینا چاہیے۔

حدیث شریف ہے آیت کہ اگر کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی چیز پیش
 کرتا تو آپ اس کا بدلہ عطا کرتے اور دوسروں کو بھی جی چاہتے کہ بدیہ کا بدلہ دیا جائے۔
 اگر مادی بدلہ ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے لئے دعا ہی کر دو۔
حَبْزُكَ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكَ یعنی اللہ تجھے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اس قرآن مجید
 اس کا بدلہ حسب توفیق بہت سے مگر یہ نیت کہ آگے اس سے زیادہ ہی لوں گا۔ یہ
 غلط رحم ہے۔ الغرض! اللہ نے فرمایا کہ جو قسم سود کے طور پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے
 مال میں اضافہ ہو۔ اللہ کے نزدیک تو ایسا اضافہ نہیں ہوتا۔ ایسے مال ہی برباد
 نہیں ہوتا۔

آگے فرمایا **وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ** جو پچھتم زکوٰۃ کی صورت
 میں دیتے ہو **تُرِيدُونَ وَحْبَهُ** اللہ اور اس سے تمہیں رضا ہے الہی مطلب
 ہوتا ہے۔ **فَمَا أَؤْتِيْتُمْ هُمْ** المضعفون ایسے ہی لوگ ہیں
 جو اپنا اجر و ثواب کو دن چوگنا کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں پاکیزگی
 اور اخلاص کے ساتھ فی سبیل اللہ دی جائے وہ اللہ کے نزدیک بڑھتی رہتی ہے
 حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص خلوص نیت سے لے کے ساتھ سچو
 شرک کے راستے میں سفر کرے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت
 کے دن وہ کھجور کا دانہ پیاز کے برابر ہو جائے گا۔ کوئی متعلقہ شخص کو تحفہ دے سے شرم ہے
 اتنا بڑا اجر حاصل ہو۔ اللہ کے راستے میں نہایت کچھ اڑا کر تو اس کو اسے اور ساتھیوں
 گناہک جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نیت اور خلوص کے مطابق اس کو دے گا۔ کم و بیش
 یہ کہ بدلہ عطا فرمائیے زکوٰۃ میں برکت کو بھی منظور ہے۔

زکوٰۃ میں
 برکت

فرمایا دوسری تمہیں پیدا کرتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ ثُمَّ لِيُنْصِبَنَّكُمْ
 وہی قسم پر موت بھی طاری کرتا ہے ثُمَّ لِيُخَيِّطَنَّكُمْ پھر قیامت کو دوسری تمہیں
 دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ چاروں صفات یعنی پیدائش، روزی، موت اور زندگی اللہ تعالیٰ
 کے لیے خاص ہیں۔ اس نے کسی دوسری ذات کو اختیار نہیں دیا کہ ان معاملات میں تصرف
 کر سکے۔ وہ عمدہ لاشریک ہے، لہذا شرک سے بچ جاؤ۔

درسِ تہجد

فرمایا جب تمام امور کو انجام دینے والا صرف خدا تعالیٰ ہی ہے۔ هَلْ مِنْ
شَيْءٍ كَأَنَّكُمْ تَفْعَلُونَ مِنْ ذَلِكَ كُمْ مِنْ شَيْءٍ تو کیا تمہارے شے چوں
 میں سے کوئی ہے جو ان امور کو انجام دے سکے؟ تمہارے جعلی مشکل کشا اور حاجت روا
 یقیناً یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات ہے تو پھر ان کو خدا کی صفات میں کیوں شریک
 کرتے ہو؟ اور ان کو زندہ و نیاز کیوں پیش کرتے ہو؟ فرمایا سُبْحَانَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ
 کی ذات پاک ہے وَلَعَلَّيْكُمْ يَشْرِكُونَ اور بندے ان چیزوں سے
 جن کو یہ خدا کا شریک بنا ہے میں۔ خدا تعالیٰ کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ عباد
 میں اور نہ صفت میں۔ وہ بے نیاز ہے اور تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ اس نے
 الٰہ کے باوجود بھی خدا کا شریک تصور نہ کیا کتنی حماقت کی بات ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
 أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا
 فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
 الْقَدِيمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ
 مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ
 فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا
 فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ :- پھیل گیا ہے فساد خشکی اور توفی میں اس

کے وجہ سے جو انسانوں کے ہاتھوں نے کیا ہے ۔ تاکہ

چکھانے (اللہ تعالیٰ) ان کو بعض ان مہموں کا بدلہ جو انہوں
 نے کیے ہیں، شاید کہ یہ لوگ واپس پلٹ جائیں (۳۱) اے
 پیغمبر! آپ کہہ دیں کہ چلو زمین میں اور جیو کہ کیا ہوا
 انجام ان لوگوں کو جو اس سے پہلے تھے ان میں سے
 اکثر شرک کہنے والے تھے (۳۲) پس قائم کریں آپ اپنے
 رب کو دینِ قیم کے لیے قبل اس کے کہ آجائے دودن
 جس کو کوئی لڑا نہیں سکتا اللہ کی طرف سے اس دن وہ
 نڈا خدا ہو جائیں گے (۳۳) جس نے کفر کیا پس اسی پر
 اس کے کفر کا بدلہ ہوگا اور جس نے اچھا عمل کیا پس
 یہ لوگ اپنے نفسوں کے لیے ہی تمہید باندھ رہے ہیں (۳۴)
 تاکہ بدلہ لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے
 جنہوں نے اچھے کام کیے اپنے فضل سے۔ بیشک وہ
 نہیں پسند کرتا کفر کرنے والوں کو (۳۵)

ربط آیات

پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید اور توحید کے دلائل بیان
 فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ قیامت کا مسئلہ بھی سمجھایا۔ اللہ نے اسے فرمایا کہ
 تمام اسباب پر اسی کا تصرف ہے اور رزق لی تمہی اور کثرت دہی ہے اس سے ہر شے
 میسر ہے۔ وہی ازمانوں کو زندگی بخشتا، روزی دیتا اور موت طاری کرتا ہے۔ اور
 پھر قیامت کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا اللہ نے شہود بیان کیا کہ جب یہ سب کچھ
 اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر لوگ شرک سے باز کیوں نہیں آتے اور اللہ کی رزق
 ہوتی رزق میں نخل کیوں کرتے ہیں؟

بکھردریا
فنا وکھٹو

اب آج کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی
 ہے کہ بسا اوقات اولوں کی نافرمانیوں اور باغیوں کی جسبے دنیا میں بھی نہ اٹھتی تھیں
 پھر اللہ نے دنیا میں آنے والے حوادث اور عذاب کے اسباب کا ذکر فرمایا۔

ارشاد ہوتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خُشْيٌ اور تہی میں فساد پھیل گیا ہے بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ انانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اور اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا تاکہ ان لوگوں کے بعض کاموں کا بدلہ جیتاں۔ یعنی لوگوں کی ہر اعمالیوں کو یا تو انہیں سزا دی جائے۔ یا فائدہ پہنچا دیا جائے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں یعنی ہر اعمالیوں سے باز آجائیں۔

۱۱۔ بیضاوی فرماتے ہیں کہ اس فساد سے مراد قحط سالی، کثرتِ اموات اور وبا میں وغیرہ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فساد سے مراد جنگیں ہیں جو بڑی تباہی پھیلاتی ہیں۔ چنانچہ اس سورۃ کے نزول کے وقت قیصرِ کسریٰ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی جس کا ذکر سورۃ نہ کی ابتدائی آیات میں ہو چکا ہے۔ اس وقت عروبہ میں قتل کا بازار گرم تھا، ذہنین ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے جس کے نتیجے میں کثرت سے موتیں واقع ہو رہی تھیں۔ چنانچہ ایک ہوسٹ تھے فصل تباہ ہو گئے تھے اور مکانات ستم ہو گئے تھے موجودہ ایسی دور کی جنگیں تو مزید خطرناک ہیں۔ اب تو وسیع پیمانے پر بیماری ہوتی ہے۔ توہینِ گولہ باری کثرت میں، ٹینک آگ برساتے ہیں۔ کیمیا کی اور ایسی مستحار استعمال ہوتے ہیں جس سے لاکھوں نفوس آج ولہ میں موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ شہر اور رستیاں گھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں، فیروز آباد تباہ اور نصیرت ویران ہو جاتے ہیں ایسے ہی واقعات کے متعلق فرمایا کہ خشی و رزنی میں فساد برپا ہو چکا ہے۔

برقی معنی
نہایت

اللہ نے فرمایا ہے کہ نہ لورہ تباہی و بربادی عام طور پر انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جنگ چھڑ جائے یا کوئی دوسرا حادثہ، از قیصر زلزلا، طوفان یا کوئی اور آفت آجائے اس میں کسی نہ کسی طور پر انسانی ہاتھوں کا دخل ہوتا ہے۔ اگرچہ اس میں مطلق انسانی دخل نہیں ہوتا مگر عام طور پر یہ انسان کی ہر اعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے سورۃ النور کی میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا

۱۲۔ بیضاوی ص ۲۲۲ و مظہری ص ۲۲۸ و مدارک ص ۲۲۲ طے جمل ص ۲۲۲ (فیاض)

كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَغْفُوا عَنْتْ كَثِيرٌ (آیت ۳۰۰) تمہیں جو بھی مصائب پہنچتے ہیں وہ تمہارے لمبوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں میں درگزر بھی فرماتا ہے۔

اعمالِ بد میں سرفہرست کفر اور شرک ہے، یہی ساری برائیوں کی جڑ بنیاد اور ہی فساد فی الارض ہے۔ امام ابو العالیہ جو تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں عَنْ عَصَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ فَقَدْ أَفْسَدَ فِيهَا الْأَرْضُ يَعْنِي جَسَ شَخْصٍ نَعَى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولٌ كَانُ فَرَانِي كِي أَسْنَى كَوِيَا زَمِينٍ مِي فَاوْ بَصِيْلًا يَابِسًا فَقَوْلُ كَيْ تَعْلُقُ بِي سُوْرَةُ بَقَرَةٍ مِي مَوْجُوْدٌ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ (آیت - ۱۱) زمین میں نفاق کے بیج بوی کر فساد نہ برپا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (الاعراف - ۸۵) زمین کی درستگی کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ وہ لوگ تجارت میں خرابی کرتے تھے، عین دین میں دزدی مانتے اور لوگوں کے حقوق غصب کرتے تھے، راستوں میں ڈاکے ڈالتے تھے اور اللہ کے نبی کو تبلیغ سے روکتے تھے یہ سب فساد فی الارض کی تعریف میں آتا ہے۔

جس شخص نے زمین میں معصیت کا ارتکاب کیا، وہ بھی فساد فی الارض کا ارتکاب شمار ہوگا کیونکہ صَلَاحُ الْأَرْضِ بِالطَّاعَةِ زَمِينِ كِي دَرَسْتِی الطَّاعَتِ كِي ذَرِیْعَ ہوتی ہے اور نافرمانی باعثِ فساد ہوتی ہے اسی لیے بزرگانِ دین کا قول ہے اَللّٰهُمَّ اَنْقِضْ لِيْ مِرَّتٌ ذَلِ الْمَعْصِيَةِ اِلَى عِزِّ الطَّاعَةِ اے اللہ! ہمیں معصیت کی ذلت سے نکال کر اطاعت کی عزت تک پہنچا۔ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ اغلال بالشرائع یعنی قوانینِ الہیہ کی خلاف ورزی ہی فساد فی الارض ہے۔ اس کے برخلاف حضور علیہ السلام نے صَلَاحُ فِي الْأَرْضِ كَيْفَ يَقَامُ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ اَلْخَفِ اَهْلُهَا مِنْ اَنْ يُّمَطَّرُوا اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا يَعْنِي زَمِينٍ پَر

اللہ کی ایک حد جاری کر دینا اہل علاقہ کے لیے چالیس دن کی اُس مسلسل بارش سے زیادہ
بستر ہے جو فصلوں کے لیے مفید ہو۔ امام ابوحنیفہؒ بھی فرماتے ہیں الْحُسْدُ وَدُّ
زَوَاحِرِ حدود کا اجر باعث تنبیہ ہوتا ہے کسی ایک مجرم پر حد جاری ہوتی ہے تو
دوسروں کو تنبیہ ہوتی ہے اور وہ بُرائی سے باز آجاتے ہیں۔

نیک
کی تربیت

بخاری، مسلم اور موطا امام مالک میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے
فرمایا۔ إِنَّ الْفَاحِشَ إِذَا مَاتَ يَسْتَرْجِعُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ
وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ جب کوئی فاسق فاجر آدمی مر جاتا ہے تو بندے، شجر،
درخت اور جانور اُس سے راحت پاتے ہیں کیونکہ اس گنہگار آدمی کے گناہوں کا ان
اشیاء پر منفی اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے رزق میں کمی آتی ہے۔ جب فرعون عرق ہوا
تو اللہ نے فرمایا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَالرَّجُلُ
الَّذِي كَفَرَ اُن پر نہ زمین، نہ آسمان، نہ اُن پر یہ محاورہ صادق آیا۔ جس کم و جہاں پاک دیگر
ظالم قوموں کے متعلق بھی اللہ کا فرمان ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الانعام - ۴۵) اللہ نے
ظالم قوم کی جڑ بھی اکھاڑ کر رکھ دی۔ اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے
زمین کو ان ظالموں سے پاک کر دیا۔ بہر حال جب کوئی فاسق، فاجر، ناجائز آدمی
مر جاتا ہے تو زمین کی چیزیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اس بد بخت کی نجاست سے
بچ گئیں۔

اس کے برخلاف اگر کوئی اہل ایمان نیک آدمی اس دنیا سے رحلت ہوتا
ہے تو آسمان کے وہ دروازے روکتے ہیں جہاں سے اُس شخص کے اعمال اُپر جابجا
کرتے تھے۔ اور وہ دروازے بھی روکتے ہیں جہاں سے اُس کی روزی کا حکم آتا تھا
امام ابن کثیرؒ نے ابن زیاد کی گورنری کے زمانے کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی شخص کو
ایک تحصیل میں جس میں کھجور کی گٹھلی جتنے موٹے موٹے گندم کے دانے تھے۔ اُس تحصیل
پر لکھا تھا کہ یہ اُس زمانے کی پیداوار ہے جب زمین پر عدل و انصاف کا دور دورہ

تھا۔ گویا عدل و انصاف کی اتنی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ وافر غلہ پیدا کرے گا۔ اسی طرح جمع حدیث میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر کفر شرک مٹ جائے گا، دنیا میں نیکی اور اطاعت کا دور درود ہوگا۔ اس وقت زمین اپنی تمام برکات کو اگلے لے گی۔ اور انار کا آب دانہ سینکڑوں آدمیوں کی خوراک کے لیے کافی ہوگا۔ اس وقت فتنہ ختم ہو جائے گا اور لوگ امن و سکون اور اتفاق و اتحاد کی زندگی بسر کریں۔

مصائب کی
وجوہات

مصائب و الآسم و دروج سے آتے ہیں۔ یا تو ان سے ذریعے، افزون اور اور قوموں کی ہلاکت مقصود ہوتی ہے اور یا پھر نہیں تنبیہ کرنا مطلوب ہوتا ہے، کہ وہ نافرمانی سے باز آجائیں اور اطاعت کا راستہ اختیار کر لیں۔ قرآن پاک میں ان دونوں سبب کا ذکر موجود ہے۔ دیکھئے مصائب ترانیا پر بھی آئے ہیں حالانکہ وہ لوگ، سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کو مصائب کے ذریعے بتلاد میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان کے درجات بلند ہوں ان کو مذمت حاصل ہو، اور ان کے نفوس پاک ہو جائیں۔ عام انسانوں کو بھی تکالیف آتی ہیں تو ان کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بہ کار آدمیوں کو سزا دینا یا تنبیہ کرنا مقصود ہوتا ہے مگر مذمت آدمیوں کے لیے تکالیف ان کے ثواب میں اضافہ اور جہنم درجات کے لیے آتی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی مناسبت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کسی بیمار آدمی کو کڑوی دوائی پلا کر کھجوا دیا جاتا ہے کہ اس سے تھیں تعیف دینا مقصود نہیں بلکہ اس کا نتیجہ بھلے حتیٰ میں اچھا ہوگا۔ یا اگر کسی شخص کے جسم کا کوئی حصہ اس کا کام نہ کر رہا ہو جائے اور اس کے اثرات جسم کے درست حصول میں بھی پھیلے کاغذ ہو تو ڈاکٹر اس مفلوجہ حصہ کو کھٹ پھینکے ہیں یہی مصلحت دیکھتے ہیں کیونکہ اس کا کٹ جانا اسی آدمی کے حق میں بہتر ہوتا ہے

شاہ صاحب کی محنت میں یہ بات مسئلہ ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ منافی ضروری ہے۔ بعض اوقات بدلے کو کچھ حصہ دینا میں بھی مل جاتا ہے سزا اس زیادہ حصہ آخر میں ہی ملے گا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کو تقاضا ہے کہ اسے عمل کی جزا یا سزا ملے چاہیے اور اس کی آپ نے جو وجوہات

لے آتے کشیں ص ۲۵۴ (فیاض)

انسانی میں پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ملکیت اور ہیبت کی کشمکش کا مرکز ہے۔ جو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہیبت مغلوب ہو کر ملکیت غالب آجائے۔ اب اگر اس کے برخلاف جوہر تو وہ فطرت کے خلاف ہو گا۔ اور اس کیلئے انسان کو سزا ملنی چاہیے۔

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ملاو اعلیٰ کے فرشتوں کی دعائیں اور بددعائیں بھی انسانی جزا و سزا کا سبب بنتی ہیں اور یہ دوسری وجہ ہے۔ جب کوئی شخص باطل انجام دیتا ہے تو ملا اعلیٰ کے فرشتوں سے شعا بن نکلتی ہیں جو اس شخص پر بھی پڑتی ہیں اور اوپر بھی جاتی ہیں اور پھر ان کا انسان کے حق میں اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آدمی بُرے فعل کا ارتکاب کرتا ہے تو فرشتوں سے شعا بن نکلتی ہیں۔ یہ شعا بن بھی متعلقہ شخص پر پڑتی ہیں اور اوپر کی طرف بھی جاتی ہیں۔ اس طرح گویا فرشتوں کی دعائیں اور بددعائیں بھی جزا یا سزا کا سبب بنتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جزا و سزا کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ شرائع کا تقاضا ہے کہ انسان ان کی پابندی کریں۔ اب اگر وہ ان قوانین کی پابندی کرتے ہیں تو جزا و سزا کے حق دار بننا چاہئیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کو مبعوث فرما کر حلال حرام اور جائز ناجائز کو واضح کر دیا ہے۔ اب جو شخص اچھا کام کرے گا وہ اچھے بدلے کا حقدار ہے اور جو بد کام اور ناجائز کو اختیار کرے گا۔ معصیت کا ارتکاب کرے گا اُسے سزا ملنی چاہیے۔ یہ چار چیزیں جزا کے عمل کا سبب ہیں۔

درس نمبر

ارشاد ہوتا ہے۔ قُلْ اے پیغمبر! آپ کہہ دیں سِيرُوا فِي الْاَرْضِ
زمین میں چل پھر کر دیکھو، فرا سیروا حَتَّٰی تَرَوْا پھر فافظروا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلُ دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا حشر ہوا۔ لیکن
یاد رکھو کہ اَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِیْنَ اُن کی التزیت مشرک تھی۔ ظاہر ہے
کہ تمام بائیوں میں شرک اور کفر سر فرست ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے اِنَّ الشِّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ اللہ تعالیٰ ۱۳۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ

(البقرہ - ۲۵۴) جس طرح پہلے زمانے کے لوگ کافر اور مشرک تھے۔ اسی طرح آج بھی اکثریت انہی کی ہے۔ آج دنیا کی کل آبادی کا صرف پانچواں حصہ اہل ایمان ہیں۔ جب کہ باقی چار حصے کفر و شرک ہی میں مبتلا ہیں۔ خواہ وہ یہودی ہیں یا عیسائی، اصنامی بت پرست ہیں یا رسومی بت پرست، رومی ہیں یا پھنی یا دہریے سب کفر اور شرک میں مبتلا ہیں۔ بہر حال فرمایا کہ پہلے لوگوں کی اکثریت مشرکوں کی تھی اور ایسے لوگوں کا انجام آپ دنیا میں مل چکر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کس کس قسم کے عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کیا۔ آج ان کی اُجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات دیکھنے والوں کے لیے درجِ عبرت بنے ہوئے ہیں۔

دین پرستی

آگے ہر انسان کے لیے حکم ہو رہا ہے فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ اپنے رخ کو دینِ قیام کے لیے قائم کریں یعنی اپنی توجہ خالص دینِ اسلام کی طرف مرکوز کر دیں کیونکہ کفر اور شرک کا انجام آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ دین و ذلک دینُ الْقَيِّمَةِ (البینۃ - ۵) پختہ دین ہے جس کے اصول و ضوابط اہل ہیں اور جو ہر زمان و مکان اور ہر قوم و ملت کے لیے موزوں ہے۔ یہ قوانین اللہ تعالیٰ نے جو عظیم و جبر ہے اپنے بندوں کی مصلحت کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ لہذا ان کی پابندی ہی فلاح ہے۔

آپ اپنا رخ اسی دین کی طرف قائم رکھیں مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ يَوْمُهُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنْهُ اللہ پیشتر اس کے کہ وہ دن آجائے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جسے کوئی رد نہیں سکے گا۔ اس سے قیامت کا دن سرزد ہے جو اپنے مقرر وقت پر آجائے گا۔ اور جسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اس دن محلے کی منزل آنے گی اور پھر ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ مل کرے گا۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا يَوْمَ يُصْعَقُونَ جس دن سب لگ جھڑا ہو جائیگے ہر طرح کے مجرم اپنے اپنے جے کے مطابق میٹھہ میٹھہ گردہ یا قطار میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اطاعتِ اللہ کی راہ اپنے اپنے درجے کی نیکی کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں

گئے۔ اس وقت دنیا میں تو نیک و بد سب مخلوط ہیں مگر قیامت والے دن ان کی الگ الگ ٹریاں بن جائیں گی۔ پھر اس کے بعد صَتَّ كَفَرًا فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ جس شخص نے اس دنیا میں کفر کا ارتکاب کیا ہوگا، اُس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ اُس دن وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اور اعمال بد کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔

وَمَنْ عَمِلْ صَالِحًا جس نے دنیا میں نیک اعمال انجام دیے ہونگے فَلَا نَفْسِهِمْ يُمَكِّدُونَ پس یہ لوگ اپنے نفسوں کے لیے تمہید اٹھا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان اور نیکی والے لوگ اس دنیا میں اپنے لیے ابدی آرام و راحت کا سامان کر رہے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ رَلِيحُيَ الْكَذِبِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو بدلہ دے اپنی خاص مہربانی سے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو محض اپنے اعمال پر ہی بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ رہنا چاہیے بلکہ اصل چیز اللہ کی مددنی ہے۔ اس کا فضل شامل حال ہوگا تو کامیابی حاصل ہوگی، ورنہ نہیں۔ فَسَنُرَايَا دَرَكُوْنَهُ لَا يَجِبُ الْكُفْرُ بیشک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اس دنیا میں کامیاب امریکہ، روس، جرمنی اور فرانس جیسی بڑی بڑی سلطنتیں اللہ کے ہاں بھی محبوب ہیں۔ ایسے کافر و مشرک تو اللہ کے ہاں مبغوض ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ اُن کو دولت دے رہا ہے، پھر جب مقررہ وقت آپہنچے گا تو ان کو گرفت میں لے لے گا۔ سُورَةُ الزُّمَرِ میں ہے وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَ اِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ (آیت ۷۷) اللہ تعالیٰ کافروں سے راضی نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر تم ایمان لے ساتھ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے کفر اور شرک کی تردید ہو رہی ہے اور دینِ قیم یعنی دینِ توحید کو اختیار کرنے کی تلقین ہے۔

اتل ما اوحى ٢١
درس دهم ١٠

لرزم ٣٠
آيت ٢٩ ٢٠

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ
وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ
بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ
حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ اللَّهُ الَّذِي
يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيُبْسِطُهُ
فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا
فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ
بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٢٨﴾
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ
مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِغِينَ ﴿٢٩﴾

تسحبہ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ چلاتا ہے ہواؤں کو جو خود بخود نہ ہوتی ہیں۔ اور تاکہ چکمانے تمہیں اپنی رست سے اور تاکہ چلیں باز اس کے حکم سے اور تاکہ تلاش کرو تم اس کے فضل سے، اور تاکہ نہ شکر ادا کرو (۴۶) اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پنے رسولوں کو اُن کی قوموں کی طرف۔ پس آئے وہ اُن کے پس کھٹی نشانیاں لے کر۔ پھر انتقام لیا ہم نے اُن لوگوں سے جو کذب گار تھے اور ہم پر حق ہے مدد کرنا ایمان والوں کی (۴۷) اللہ کی ذات وہ ہے جو چلاتا ہے ہواؤں کو، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو۔ پھر پھیلاتا ہے اس کو فند میں جس طرت چاہے، اور بہاتا اُس کو تہ بر تہ۔ پس دیکھئے گواہی تو بارش کو کہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، پس جب پہنچاتا ہے وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں (۴۸) اور اگرچہ وہ تھے، قبل اس کے کہ اُن پر بارش اتاری جاتی، البتہ ناامید ہونے والے (۴۹)

بعد آیات

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے دین فیم کی طرف توجہ کر سنے کا حکم دید فرمایا کہ بھروسہ میں لوگوں کے کفر، شرک اور بد اعمالیوں کی وجہ سے فساد پیدا ہو چکا ہے اللہ نے بعض انسانی اعمال بدکار دنیا میں دیا ہے اور تنبیہ کی ہے تاکہ لوگ باز جائیں پھر ایمان اور اعمال صالحہ کی فضیلت کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کفر کو سعی بھی پسند نہیں کرتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اعمال صالحہ کی ترغیب اور کفر و شرک کی تردید فرمائی ہے۔

اَبِ اللّٰہِ تَعَالٰی نے اپنی قدرت کی بعض نشانیوں کو تذکرہ فرمایا ہے۔
 ارشاد ہوتا ہے: وَمِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ یُّسَلِّدَ الرِّیَّاحَ مَبِشْرٰتِہٖ اللّٰہِ تَعَالٰی
 کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبری لانے والی ہواؤں چلاتے۔ اس
 ہواؤں سے مراد وہ خوشگوار ہواؤں ہیں جو بارش کی آمد سے پہلے چلتی ہیں اور جن سے
 بارانِ رحمت کے نزول کی امید پیدا ہوتی ہے۔ بارش کے ظاہری اسباب کے متعلق
 سائنسدان کہتے ہیں کہ سمندر کی فضا گرم ہوتی ہے تو اس سے بخارات اٹھتے ہیں
 جن میں پانی ہوتا ہے۔ پھر جہاں اللّٰہ کی مشیت ہوتی ہے۔ ان بادلوں کو ٹانگ کر
 اُدھر لے جاتا ہے۔ اور بارش کا نزول ہوتا ہے۔ بہر حال ظاہری اسباب کے علاوہ اہل
 بات یہ ہے کہ جب اور جس جگہ کے لیے حکم خداوندی ہوتا ہے، اس مقام پر اتنی
 ہی بارش ہو جاتی ہے۔ جتنی مشیت ایزدی میں مقرر ہوتی ہے تو یہ بارش والی ہواؤں
 کا چلنا اللّٰہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کے دلائل میں سے ہے۔

قرآن پاک میں ہواؤں کے لیے چار الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن سے
 معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہواؤں اللّٰہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت میں۔ وہ نام یہ ہیں۔
 (۱) مَبِشْرٰتِ یعنی خوشخبری سنانے والی (۲) نَشِیْرٰتِ (اٹھانے والی)
 (۳) مَرْسَلٰتِ (جھپٹری ہوئی) (۴) ذٰبِیٰتِ رگرو وغیرہ اڑانے والی۔ اسی طرح
 ہواؤں کے چار نام ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رحمت کی علامت ہیں اور مزا
 کے طور پر چلائی جاتی ہیں۔

(۱) عَقِیْبِ یعنی بالآخر یہ ہوا قومِ عاد پر چلی تھی۔

(۲) صَرْصِرَ یعنی تند و تیز ہوا جو جبلوں اور صحراؤں میں چلتی ہے۔

(۳) عَاصِفٌ یعنی تیز آنندھی جو درختوں کو اکھاڑ دیتی ہے اور مکان گرا دیتی ہے۔

(۴) قَاصِفٰتِ یعنی توڑنے والی۔ جب سمندروں میں چلتی ہیں تو جہازوں کے
 تختے توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہیں۔

فرمایا کہ خوشخبری لینے والی ہواؤں کا ایک مقصد اللّٰہ کے نزدیک یہ بھی ہے

وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ ۖ لَٰكُمُوهَا فِي حِمَّتِ اٰوِ مِهْرَانِي كَا مَزَاجِيَا
 جب یہ ہوائیں چلتی ہیں اور بارانِ رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی
 ہی ہوتی ہے۔ سمندروں میں بارانی کشتیوں کے چلنے کا انحصار موافق ہواؤں
 پر ہی ہوتا ہے۔ جب یہ چلتی ہیں تو مسافر اپنی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں اور یہ
 بھی اس کی مہربانی ہی کا نتیجہ ہوتا ہے آجکل تو بڑے بڑے جہاز بحاب یا نیل سے
 چلتے ہیں۔ لاکھوں ٹن وزنی جہازوں کے لیے بھی موافق ہوائیں بڑی مضیقت ثابت
 ہوتی ہیں اور جہاز کی رفتار قدرے تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہوائیں
 ناموافق ہوں تو بڑی دقت پیتس آتی ہے اور جہازوں کی رفتار بالکل سست
 پڑ جاتی ہے یا انہیں روکنا پڑتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہواؤں کا چلنا بہر حال
 اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔

تلاشِ رزق

فرمایا ہواؤں کا یہ فائدہ بھی ہے وَلِيُتَجِدِيَ الْفُلُكُ بِأَمْسِرِهِ ۖ لَٰكُمُ
 کشتیاں اللہ کے حکم سے چلیں۔ جیسا کہ پچھلے عرض کیا کشتیوں اور جہازوں کے
 چلنے کا دار و مدار بہت حد تک ہواؤں پر ہے۔ اور پھر اس نقل و حمل کے ذریعے
 وَلِيُتَسَّغُوا مِن فَضْلِهِ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ کے فضل
 میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جن میں سرفہرست رزقِ حلال ہے لوگ کشتیوں
 کے ذریعے اور بڑے بڑے جہازوں کے ذریعے مال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے
 تجارت کرتے ہیں اور اس طرح اپنے لیے روزی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ ام
 شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی اصطلاح میں فضل ارتفاق کی طرف اشارہ ہے
 یعنی اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا۔ چنانچہ جب کوئی شخص محنت کر کے رزق
 حلال حاصل کرتا ہے تو اس کی زندگی خوشگوار طریقے سے بسر ہوتی ہے۔
 قرآن پاک میں ارتفاق کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الجمعۃ
 میں ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ دَآئِمًا ۖ جَبِ نَانَسَ نَارِغ
 ہواؤں تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزقِ حلال تلاش کرو۔

اس کے علاوہ دوسری چیز اقتراب معنی اللہ قریب ہے جسے قرآن یہ عنوان
 کہنا ضروری ہے جیسے حضور علیہ السلام کے مسمیٰ بہ کرمہ کے متعلق فرمایا یُبْتَغَوْنَكَ
 فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (الفتح - ۵۰) کہ وہ اللہ کا فضل یعنی رزق
 حلال اور اسی رضا بخش کر دیتے ہیں۔ جب تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی منشاء کے مطابق
 انجام دیے جائیں گے تو اس کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوگی۔ اور اسی سے اللہ کا
 قرب حاصل ہوگا۔

اللہ شکر

فرمایا ہواؤں کے چلنے سے ایک مقصود یہ بھی ہے وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دیکھو اس نے ہوا میں پیدا کر تمہاری
 زیست کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے ہیں۔ سامان کی سب سے زیادہ نفل رحمت آج
 بھی بھری راستوں سے ہوتی ہے اور ایک ملک کی چیزیں دوسرے ملک
 میں پہنچ کر لوگوں کی ضروریات پوری کرتی ہیں جس سے زندگی خوشحال ہوتی ہے۔
 اس لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا شکر ادا کرے۔ اور شکر یہ
 کہ اولین اظہار اس طرح ہے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے بحال رکھ
 کرے۔ فضول خرچی اور حرام کسے راستے میں اپنے رزق کو ضائع نہ کرے۔ مالک حقیقی
 کو پہچان کر اس کی توحید پر ایمان لائے اور مال و دولت کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے
 کے مطابق خرچ کرے۔ اگر مال کو غلط راستے پر خرچ کر لیا، حرام کاموں میں لگانے کا،
 عیاشی اور فحاشی کا سامان کر لیا۔ یا رسومات بداعت میں ضائع کر لیا تو اللہ تعالیٰ
 کی ناشکری ہوگی۔ اللہ نے ہواؤں کو پیدا کر تھا مے لیے زیست کا سامان پیدا کیا۔ اسے تو اب
 اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر اور۔

مجرم سے
 انتقام

ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ
 ابنتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسول ان کی اپنی قوم کی طرف فجاءہم
 بِالْبَيِّنَاتِ پھر وہ آئے اپنی قوم کی طرف واضح نشانہاں سے کہ۔ بینات میں حجرات
 داخل، احکام، مسائل اور شریع سب شامل ہیں اللہ کے نبی لوگوں کی رہنمائی کے لیے

ہی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ مگر لوگوں کی اشریت نے ان کا انکار کیا۔ اور یہ کہ آیت میں گنہگار ہے **كَانَ أَكْثَرُ** نہ مُشْرِکِیْنَ ان کی اشریت شرک میں ہی مبتلا رہی اور ایمان نہ لائی۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ ہزاروں نے میں ایمان لائی، مشرک اور کافر اشریت میں رہے ہیں۔ بس کہ طاغوت گزار لوگوں کی تعداد کم نہ ہے۔ ہر حال فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھڑکایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو الٹ کر پھینکا۔ پھینچا، مگر جب وہ ایمان نہ لائے بلکہ الٹا مشرک کے رسولوں کی تکذیب کی، انہیں بادرکھ کر مہن اور جھوٹا کہا تو اللہ نے فرمایا **فَانْتَقَمْنَا مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا** پھر ہم نے ان بھڑکوں سے انتقام لیا۔ انہوں نے انکار کیا تو سزا کے مستحق تھے۔ شرعی سے مذکورہ انتقام کبھی تو دنیا میں ہی لیا جیسے قوم عاد، قوم مود، قوم لوط، قوم لوط اور قوم ابوبکر کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر دیا۔ اور مکمل طور پر آخرت میں ہی انتقام لیا جائے گا۔ جب انہیں ان کی کارگزاری کی پوری پوری سزا ملے گی۔

نصرت الہی

فرمایا بھڑکوں سے تو ہم نے انتقام لیا **وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ** اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر حق ہے۔ حق و باطل کی کشمکش میں اللہ تعالیٰ نے ہر اوقات ایمان کی مدد فرمائی اور ان کو کافروں اور مشرکوں پر غلبہ عطا فرمایا، ان کو سزا سے بچایا اور ان کے دین اور صداقت کو دنیا میں واضح کیا۔ مومنوں کی مدد کی یہ بھی ایک صورت ہے۔

فقہائے کرام نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے کہ بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کس طرح حق ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ بندوں کا اللہ پر کوئی حق نہیں، بلکہ صرف اللہ کا حق بندوں پر ہے۔ اس لیے یہ اصحاب فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو اپنی دنیا میں "حق فلاں" نہیں کہنا چاہیے **لَا تَفُ لَاحَقٌّ لِلْمَخْلُوقِ عَلَى الْخَالِقِ** کیونکہ مخلوق کا کوئی حق خالق پر ثابت نہیں ہوتا۔ البتہ خالق کا حق بندوں پر یہ ہے کہ سب کے سب میں پر ایمان لائیں، اس کی توحید کو تسلیم کریں، اس کے انبیاء پر ایمان لائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ بنائیں۔ گمراہ فرقوں میں معتزلہ ایک ایسا فرقہ ہے جو ہر چیز کو عقل

کے معیار پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو چیز عقل کی کسوٹی پر پوری نہ اترے اس کی الٹی سیدھی تاویل کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا ہے اور معجزات میں کئی قسم کی تاویلیں کی ہیں۔ بہر حال معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جو چیز بندوں کے حق میں اچھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ سو فیصد ہی باطل ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ دعائیں حق کا لفظ استعمال نہ کیا جائے کہ اس سے معتزلہ جیسے گمراہ فرقے کی تائید ہوتی ہے۔

قرآن پاک میں حق کا لفظ دو مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اپنے ذمے رکھے ہیں۔ ایک تو یہی ہے فَضْرُ الْمُسْلِمِينَ یعنی اللہ نے ایمان والوں کی مدد اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اور دوسری جگہ سورۃ یونس میں ہے۔ جَاؤْا بِحَقِّكُمْ عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُسْلِمِينَ (آیت ۱۰۳) یعنی ایمان والوں کو نجات دینا ہمارے ذمے حق ہے۔ اس سلسلہ میں محدثین اور فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ حق دو قسم کے ہیں ایک وَجوبی یعنی لازمی حق ہے جو کہ مخلوق میں سے کسی کا بھی اللہ پر نہیں ہے۔ البتہ دوسرا حق اللہ کے فضل و کرم کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اُس نے اپنے فضل و کرم سے بعض چیزیں اپنے ذمے لازم قرار دے رکھی ہیں کہ وہ ایسا ضرور کرے گا۔ چنانچہ مذکورہ دونوں حق یعنی مومنوں کی مدد اور ان کی نجات کے حقوق اللہ نے خود اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمے رکھے ہیں، ورنہ فی الواقعہ مخلوق میں سے کسی کا حق اللہ پر لازم نہیں آتا۔ اس بات کا ثبوت حدیث شریف میں بھی متا ہے صحیحین کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبلؓ حضور علیہ السلام کے پیچھے خیر پر سوار تھے۔ اس دوران میں آپؐ نے فرمایا: مَعَاذُ! اَتَذَرِي مَا حَقَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بتراہتے ہیں فرمایا: حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ لَا يُعْبَدُوْهُ وَلَا يُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ

وہ اُس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا: معاذ اللہ! کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ یہ کیا حق ہے؟ انہوں نے پھر عرض کیا، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اِنَّ لَا يُعَذِّبُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا یعنی بندوں کا اللہ یہ حق یہ ہے کہ اگر وہ شرک کا ارتکاب نہ کریں تو اللہ انہیں عذاب سے بچا دے۔ بایں ہمہ اللہ نے یہ حق اپنے فضل و کرم سے اپنے لئے رکھا ہے وگرنہ خالق پر مخلوق کی کوئی چیز ضروری نہیں۔ آیت زبور میں نصرتِ مومنین کا جو حق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ بھی اُس کے فضل و کرم سے ہے اور اس طرح یہ بھی مومنوں کا لازمی حق نہیں بنتا۔

الغرض! معتزلہ کے عقیدے کے مطابق دُعا میں حق کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، البتہ اگر اس حق سے فضل و کرم والا حق مراد ہو تو پھر حق فلاں کہنا جائز ہے جیسا کہ شیخ سعدی کے کلام میں بھی موجود ہے۔

الہی بحق بنی فاطمہ

کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ

اے اللہ! حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے طفیل یعنی اُن کے حق کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ دوسرا لفظ طفیل بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا معنی وسیلہ ہے۔ اسی طرح سجاد کا لفظ بھی انہی معنوں میں آتا ہے۔ حضرت مجید الف ثانیؑ نے اپنے کتبوبات میں بکرمست کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اُن کے وسیلہ سے ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہماری مرادوں کو پورا کرے، ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر وسیلہ سے بھی وہی وسیلہ مراد لینا چاہیے جو مشروع ہے۔ مشرک لوگ وسیلے سے بہرہ مراد لیتے ہیں کہ جن کے وسیلے سے دُعا کی جا رہی ہے۔ وہ ضرور ہی ہماری مراد پوری کر دیں گے۔ چاہے خدا تعالیٰ راضی ہو یا ناراض۔ اس قسم کا وسیلہ باطل ہے۔ البتہ اگر کہیں کہہ جائے کہ مولا کریم! تیرے فلاں

بندہ نیک آدمی اور عبادت گزار تھا۔ ہمیں اُس سے محبت ہے۔ اُس نے ہمیں صحیح راستہ بتایا، لہذا اُس کی برکت، اُس کے طفیل یا اُس کے واسطے سے ہماری دُعاستوں فرما تو ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ علمائے دیربہ اس وسیلہ کے قائل ہیں، ہاں اس طریقے سے دُعا مانگنا ضروری ہی نہیں کہ اس کے بغیر قبول ہی نہیں ہوگی۔

بارشِ ذریعہ
مست

ارشادِ ہوتا ہے اللَّهُ الَّذِي يُسِّلُ الرِّيحَ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے فَتُشِيرُ مَحَابَا پھر وہ ہوائیں ہواؤں کو اٹھاتی ہیں فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ پھر پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس کو فضا میں جس طرح چاہتا ہے وَيَجْعَلُهُ كَسْفًا اور بنا دیتا ہے اُس کو شہِ برہ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اُس کے درمیان سے نکلتی ہے یعنی خدا نے حمد سے بارش برسنے یعنی ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ پھر جب چاہتا ہے بارش پونے

بندوں میں سے جس کو چاہے۔ یعنی جس علاقے میں بارش برسا، مقصود ہواؤں میں بارش ہونے لگتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ تو اچانک وہاں کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارانِ رحمت ہو رہی ہے، زمین سرسبز ہوگی۔ پھل پھول اور اناج پیدا ہوگا جس سے انسان اور جانور مستفیض ہوں گے۔ لہذا وہ خوش ہو جاتے ہیں وَأَنْ كَانُوا مِنْ قَبْرِ كُنْ تَسْتَنْزِلُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ كَمُبْلِسِينَ اگرچہ نازل باران سے پہلے وہ بالکل سوچے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی ہوگی اور انسان اور جانور غوراک سے محروم ہو جائیں گے، لیکن خدا تعالیٰ کی مہربانی سے بارش ہو جاتی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ان کی امید بڑھانے والی ہے۔

فَانْظُرْ إِلَىٰ أَثَرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيٍ

الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۵۰﴾

وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا

مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿۵۱﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ

الْمَوْتِ وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا

وَلَّوْا مُدِيرِينَ ﴿۵۲﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمَىٰ

عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ

بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۵۳﴾

۵۳

ترجمہ: پس دیکھو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو ٹرٹ
کہ کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہونے
کے بعد، بیشک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے،
اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ﴿۵۰﴾ اور اگر ہم
بھیج دیں تو اس پر یہ دیکھیں اس رکھیت کو زرد تو
اہستہ ہو جائیں گے اس کے بعد ہاتھ گزارا ﴿۵۱﴾ پس بیشک
آپ نہیں سنا کرتے مردوں کو اور نہیں سنا کرتے بہرے

کو پکار جب کہ وہ پشت پھیر کر جا رہے ہوں (۵۲) اور آپ نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ آپ نہیں سناتے مگر ان کو جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیاتوں پر۔ پس وہ فرمانبردار کر سنے والے ہیں (۵۳)

ربط آیت

گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا اور ساتھ ساتھ اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائیں جو اثبات توحید اور وقوع قیامت کی دلیل بنتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلا لے، فضا میں بادل اٹھتے ہیں اور پھر ان سے بارش برسا کر اپنی مخلوق کو خوش کرتا ہے اگرچہ لوگ قبل از بارش مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں روئیدگی پیدا ہوتی ہے، پھل، پھول اور اناج پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے لیے خوراک بنتے ہیں اور اسی لیے یہ ان کے لیے رحمت کا سامان ہوتا ہے

مردہ
زندہ

اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَإِنْظُرْ إِلَى ثَمَرِ
رَحْمَتِ اللَّهِ پس دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف کیف
يَخْرُجُ الْإَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کہ وہ کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو اُس
کے خشک ہو جانے کے بعد۔ إِنَّ ذَلِكَ لَمَعْنَى الْمَوْفِقِ بے شک
وہی مردوں کو زندہ کرنا ہے یہی مشاہدہ اس بات کی علامت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ
مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، وہی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی
قادر ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے
کوئی شے اُس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔

اسی سے قیاس کیا جاسکتا کہ جب طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے اسی طرح وہ مردہ دلوں کو انبیاء مبعوث فرما کر اور اپنی کتابیں نازل فرما کر ان کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا أَوْ كَانَ مَيْتًا فَلْخَيِّئْهُ
والانعام ۱۲۳ جو شخص مردہ تھا یعنی جس کا دل ہدایت سے محروم تھا، کفر، شرک

میں مبتلا تھا، جہنم نے اس کو ایمان کی دولت سے کر زندہ کر دیا۔ کافروں اور مشرکوں کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ جب کہ ایمان اور توحید سے دلوں میں زندگی پیدا ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی زندہ ہے اور جو اس سے غافل ہے وہ مردہ ہے یعنی اس کا دل مردہ ہے۔

شکر گزار
اور انہیں

انسان کی شکر گزاری کے متعلق فرمایا وَلَٰكِنْ اَرْسَلْنَا رِجَالًا فَرَاوُهُ مُصَنِّعًا اور اگر ہم ایسی بوجھل دیں جس سے کمیت زر و پے جا میں یعنی سوکھ جائیں لَظَلُّوْا مِنْ اٰمِنٍ اٰمِنٍ بِعَدُوِّهِ يَكْفُرُوْنَ تو اس کے بعد ان ناکامی کرنے لگتے ہیں۔ پسے بیان ہو چکا ہے کہ حبیب اللہ تعالیٰ خوشخبری لانے والی موانوں کو چلاتا ہے، فتنہ میں بدل بلند ہوتے ہیں اور پھر جہاں اللہ کو منظور ہوتا ہے، بارانِ رحمت نازل ہوتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف اگر اللہ تعالیٰ خشک ہوائیں چلا دے جس سے لوگوں کے گھست خشک اور فصل دیران ہو جائیں تو ان ناکامی کرنے لگتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان کے پیش نظر اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے اگر وہ حامل ہو گیا تو راضی ہو گیا۔ ورنہ ناراض۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پیش نظر ہمیشہ اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے کہ وہ کن کاموں پہ خوش ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کھٹ سے کوئی آزمائش آجائے جو انسان کے لیے غیر سفید ہو تو بھی اُسے اللہ کا شرابی اور کدنا چاہیے اور کسی وقت بھی ناکامی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔

کفار کی
ساعت
سے غمزدگی

اگے ارشاد ہوتا ہے فَلَا تَسْمِعُ الْمَوْتُ بَشِكْ اَبْنِیْنَ سَکْتِ سَرْدُوْنَ لَوْ لَا تَسْمِعُ الْقَسَمَ الدُّعَا اِذَا وَلَوْ اَمْدُوْنَ وہ نہ آپ بہروں کو پکارنا سکتے ہیں جب کہ وہ پشت پھیر کر جاتے ہوں۔ وَمَا اَنْتَ بِهَدٰی الْعَمٰی عَنْ صَلَاتِهِمْ اور آپ انہوں کو بھی ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں لاسکتے۔ اِنْ تَسْمِعُ اِلَّا مَنْ یُّؤْمِنُ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا پروردگار کی طرف سے

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام خدا کو پیغام لوگوں میں پہنچانے اور انہیں لغو و شرک سے
اندھیروں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لانے کی پوری پوری کوشش کرتے تھے۔ اس
کے باوجود جب لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تو آپ سخت
رجحیدہ ہوتے۔ اس آیت کرمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی ہے کہ مردوں اور عورتوں
کو سنایا اندھیوں کو راہ ہدایت کی طرف نہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کی
بات تو وہ شخص نے سمجھ لی جو ہماری آیتوں پر ایمان لانا ہے اور جہلۃ احکام کی اطاعت
کرتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کو مردوں بہرہوں اور اندھیوں سے
تشبیہ دی ہے جس طرح یہ لوگ نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور نہ وہ ایمان
کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس قسم کی آیات سورۃ غل اور سورۃ نمل میں بھی کثرت ہے اور
آگے سورۃ فاطر اور زمر میں بھی آ رہی ہیں۔ ان میں مذکور مردوں سے مراد حقیقی
مردے نہیں بلکہ کافر و مشرک ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ان پر آیات الہی
کچھ اثر نہیں ہوتا۔ گویا اس سننے سے وہ سننا نہ سکتے۔ جیسے جو کافر و مشرکوں کے
لیے مفید ہو، وگرنہ ان کے محض سننے سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا۔ بلاشبہ کفار و مشرکین
سننے تھے اور دیکھتے بھی تھے، مگر احکام الہی کو سن کر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس
لیے فرمایا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے یعنی رومیت پر نہیں لاسکتے جیسا کہ فرمایا
اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي
مَنْ يَشَاوُرُ الْقَصَصَ: ۵۶ جسے آپ پسند کریں گے ہدایت نہیں
سکتے بلکہ ہدایت اُس کو ملتی ہے جس کو اللہ چاہے۔

مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، قاضی شاد اللہ پانی پتی اور امام بیضاوی نے بھی
اس آیت سے یہی اخذ کیا ہے کہ جس طرح حقیقی مردے کسی کی بات سن کر مستغنیہ نہیں
ہو سکتے اسی طرح کافروں اور مشرکوں پر بھی اللہ کے نبی کی بات نہ سننے کے برابر
ہے۔ اگر حقیقی مردوں کو سارا قرآن بھی سنایا جائے تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائیں گے
کیونکہ وہ دراصل سے دار الجہاد میں پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح کافروں اور مشرکوں کے تعلق

بھی فرمایا کہ آپ ان کو ایسی بات نہیں سنا سکتے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔

سماع موطی
پر اختلاف

یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حقیقتی طور سے جو قبروں میں دفن ہو چکے ہیں کیا وہ بھی زندوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ کے بھی دو حصے ہیں یعنی عام مرد اور انبیاء علیہم السلام۔ جہاں تک عام مردوں کا تعلق ہے، یہ مسئلہ صحابہ کرامؓ کے زمانہ سے اختلافی چلا آیا ہے۔ بعض سماع موطی کے قائل ہیں اور بعض نے انکار کیا۔ بت آئمہ ائمہ دین دونوں کا سب موجود ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فاطمہ سماع موطی کا نام کرتی ہیں۔ جبکہ حضرت عمرؓ اور عبداللہ بن عمرؓ اس کے قائل ہیں۔ محدثین میں سے امام بخاری نے سماع موطی کا باب ”باب المیت یسمع قرع نعال“ یعنی جب لوگ مرنے کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو سرنہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتے ہیں۔ چیر حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت انسؓ سے روایت بھی منقول ہے کہ جب کوئی شخص قبر پر جا کر سلام کرتا ہے تو اگر صاحب قبر اس شخص کو دنیا میں پہچانتا تھا۔ تو دعا اور سلام کے وقت بھی پہچانتا ہے۔ نیز وہ دعا کو کی دعا اور سلام کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ مگر فرمایا تم اس کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ چنانچہ اسی اختلاف کے پیش نظر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ جو اختلاف صحابہ کرامؓ کے زمانہ سے پیدا آیا ہے۔ اس کے بارے میں اب کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ایسے مسائل کو اپنی جگہ پر رہنے دو۔ کوئی شخص جس پر کوئی اختیار کرے گا۔ وہ درست ہوگا۔ لہذا کسی شخص کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے بھی عظیم قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ وہ کسی مرد کو زندہ کر دے مگر یہ قدرت خفا میں نہیں کہ کسی مرد کو بات سنا سکے۔ اللہ جانتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اسی طرح آپ نہ بیروں کو سنا سکتے ہیں اور نہ اندھوں کو دکھ سکتے ہیں خصوصاً جب کہ وہ سننے اور دیکھنے کا ارادہ بھی نہ کر سکتے ہوں۔ لہذا آپ ان کافروں اور مشرکوں کے متعلق دل برداشتہ نہ ہوں بلکہ تبلیغ حق کا کام جاری رکھیں۔ آپ

لے روح المعانی ص ۵۵۱، بخاری ص ۱۶۸، ابن کثیر ص ۳۱۳، روح المعانی ص ۵۵۱، تفسیر عثمانی (فیاض)

قسم کا مدار
عرف پر

کی بات وہی سننے کا جو جاری آیتوں پر یقین رکھتا ہے اور اطمینان گزار ہے ۔
 سماع ہوتی سے فہم کے کلام نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی
 دوسرے کے متعلق قسم اٹھائے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا اور وہ مر جاتا
 ہے ۔ پھر اگر اس نے مرنے کے بعد کسی معاملہ میں مخاطب کیا تو اس کی قسم بھی
 نہیں ٹوٹے گی کیونکہ قسم کا مدار عرف عام پر ہوتا ہے ۔ کسی شخص کی دوسرا آدمی سے
 بات نہ کرنے کی قسم عرف عام میں اس کی زندگی تک ہی محدود سمجھی جاتی ہے اور
 اگر اس نے مرنے کے بعد بات کی ہے تو وہ حائث نہیں ہوگا ۔ بعض فقہانے قسم
 نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ لی ہے کہ مرنے کے بعد چونکہ وہ شخص سننے سے عاری ہو چکا ہے ،
 لہذا اسے بات کرنے پر محمول نہیں کیا جائیگا اور نہ ہی قسم ٹوٹے گی ۔ بہر حال صحیح بات یہی
 ہے کہ قسم کا مدار عرف پر ہوتا ہے نہ کہ سماع یا عدم سماع پر ۔ عرف کی دوسری مثال اس
 طرح ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ میں فرشتے پر نہیں لیٹوں گا ، مگر وہ زمین پر لیٹ جاتا
 ہے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی ۔ کیونکہ عرف عام میں فرشتے سے مراد خالی زمین نہیں بلکہ
 بستر ہوتا ہے جس میں دری ، پاور ، گد اور غیرہ شامل ہو ۔ علیٰ ہذا القیاس اگر کوئی شخص گوشت
 نہ کھانے کی قسم اٹھا نہ مچھلی کا گوشت کھائے تو بھی حائث نہیں ہوگا ، کیونکہ عرف میں
 گوشت کا اطلاق گھنے بھیر ، جگر ، وغیرہ کے گوشت پر ہوتا ہے حالانکہ خود اللہ تعالیٰ
 نے مچھلی کو *لَحْمًا طَرِیًّا* (ماطرہ ۱۲) یعنی تازہ گوشت فرمایا ہے ۔ اس کی مثال
 بھی دی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ سری کا گوشت نہیں کھائے گا
 اور پھر جیڑیا کے سر کا گوشت کھائے تو بھی قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ سری کا اطلاق عرف عام
 میں جانوروں کے سر پر ہوتا ہے نہ کہ پرندوں کے سر پر ۔ الغرض قسم کا معاملہ عرف پر مبنی ہوتا
 ہے اور اسے عدم سماع کوئی پیر قیاس نہیں کیا جاسکتا ۔

انبیاء کا سماع

جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ عام مردوں کے سماع کے متعلق تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
 کے زمانے سے اختلاف چلا آرہا ہے لہذا ہمیں اس مسئلہ میں زیادہ کمرہ نہ کرنے کی ضرورت
 نہیں ہے ۔ البتہ وفات کے بعد انبیاء علیہم السلام کے سماع کا مسئلہ متفق علیہ ہے ۔

امت کے تمام فرق اور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سنتے ہیں۔ صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِی سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَافِیًا أُلِغْتُ عَنْهُ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کے قریب صلوٰۃ و سلام پڑھتا ہے میں اُس کو خود سنتا ہوں اور جو دُور سے پڑھتا ہے تو فرشتے اسے پہنچا دیتے ہیں۔ یہ حدیث اگرچہ غریب ہے مگر سند کے لحاظ سے صحیح ہے۔ تاہم اس زمانے میں غایت الشہرہ صاحب بخاری نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی بھی نہیں سنتے۔ اُن کا استدلال یہ ہے کہ اگر انبیاء کے سماع کو تسلیم کر لیا جائے تو لوگ اُن سے استمداد کو جائز تصور کر کے شرک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ قیاس درست نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کو مشکل کشا اور حاجت ردا سمجھ کر پکارتا ہے تو وہ شرک ہے خواہ نبی کی زندگی میں پکارا جائے یا وفات کے بعد۔ لہذا ان دو مسائل کو آپس میں خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔

فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے جو شخص نبی کی قبر کے قریب جائز سلام پیش کرے اُسے شفاعت کی درخواست بھی کرنی چاہیے کہ آپ اُس کے حق میں اس کے حضور سفا رش کریں کہ میرا خاتمہ ایساں پڑھو اور آپ کی امت میں میرا حشر ہو بہر حال انبیاء کے سماع میں عام طور پر کسی کا اختلاف نہیں حتیٰ کہ جماعت المجاہدین کے پیشوا سید نذیر حسین دہلوی نے بھی اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام قریب سے صلوٰۃ و سلام سنتے ہیں۔

آج سے تقریباً چھیالیس سال پہلے اہل بدعت کے پیشوا مولوی احمد رضا خاں نے علمائے حق کے متعلق جب کفر کا فتویٰ دیا تھا تو مولانا خلیل احمد صاحب نے "المسند" مرتب کیا تھا جس میں انہوں نے چھیالیس مسائل بیان کیے تھے جو بیہودوں کے فتویٰ کا جواب تھا۔ اس پر علمائے دیوبند کے علاوہ مصر اور شام وغیرہ کے مستند علماء کے دستخط بھی موجود ہیں۔ ان مسائل میں حیات النبی کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ علمائے دیوبند قائل ہیں کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جو صلوٰۃ و سلام قریب سے پڑھا جائے۔

اُس کو سنتے ہیں۔

عمرہ و دول
کما سحاح

ایمان یہ بات سمجھ لیتی چاہیے کہ دنیا کا کوئی مہمہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر انجام نہیں پاسکتا۔ البتہ جو کام انسان خود اسبابِ عادیہ کے دائرے میں رو کر کرتا ہے، وہ ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور جو عام حالات کے برخلاف غیر معمولی طریقے سے انجام پاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ارادہ خولی مار کر دوسرے کو ہلاک کر دیتا ہے تو وہ قاتل کہلاتا ہے اور اگر ایک سمیٹھی کنکریاں پھینکنے سے دشمن کا سارا لشکر ہی ہلاک ہو جائے تو یہ لشکر کا فعل شمار ہوگا۔ کیونکہ یہ اسبابِ عادیہ کے تحت نہیں آتا۔ اس کی مناسبت خود اللہ تعالیٰ نے کر دی اور فرمایا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰیہُ (الانفال ۱۰۰) کنکریوں کی سمیٹھی آپ نے نہیں پھینچی تھی اے پیغمبر! بلکہ اللہ نے پھینچی۔ بالکل اسی طرح فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتٰی بِمَا خَوَّلَہُمُ كَلَامَہُمْ کے اپنی آواز مڑے کو نہیں سنا سکتے کیونکہ یہ چیز اسبابِ ظاہرہ کے خلاف ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا علم سے تمہاری کوئی بات مردے کو سنا لے تو اس سے کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جن باتوں کا سماع غیر معمولی طریقے سے نصوح کے ذریعے ثابت ہے، ہم اُس سماع کے قائل ہیں۔ بعض قیاس کی بناء پر دوسری چیزوں کو سماع کے تحت نہیں لائے جتنے مثلاً نفس سے ثابت ہے کہ مردہ دفن ہونے کے جانے والوں کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے تو اس کو تو تسلیم کریں گے مگر اس حد سے آگے نہیں جائیں گے۔ بعض صحیح احادیث سے سلام کو سننے اور اس کا جواب دینے کا بھی ذکر آتا ہے مگر فرمایا تم ان کی آواز کو نہیں سُن سکتے۔ قبرستان میں جا کر سنون طریقے پر کہا جاتا ہے السَّلَامُ عَلَیْكُمْ یَا اَهْلَ الْقُبُورِ۔ السَّلَامُ عَلَیْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ وَ اِنَّا اِنْشَاۤءَ اللّٰہِ بِكُمْ لِلْاٰحِقِّوْنَ اِلٰی قُبُورِہُمْ وَالْوَاثِقِہُمْ بِسَلَامٍ ہو۔ اے مسلمان قوم کے گھر والو! تم پر سلام ہو۔ اور ہم بھی عنقریب تم سے ملنے والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب ایسا ہی ہے۔

ابن کثیر ص ۳۹۹ (فیاض)

سے جیسے زندوں سے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگوں کے سننے کا واسطہ ہو گا تو یہ تو فیجھک والی بات ہوگی کہ پختہ وں کی طرف سننے کی صلاحیت ہی موجود نہ ہوگی۔ انہیں اس طرف سے طلب کیا جائے۔ خطاب کہ یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ سماج کی کوئی صورت نہ درست اگرچہ وہ ہمارے بس کی بات نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسا شعور ضرور رکھا ہے جس کے ذریعے وہ سنتے ہیں خواہ ایک خاص مذاق ہی ہو۔

عذاب قبر

بعض لوگوں نے سچ کا انکار کر کے عذاب قبر کو بھی انکار کیا ہے حالانکہ یہ نصوص سے ثابت ہے۔ یہ بات بھی مسلم ہے کہ عذاب روت اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ صرف روت کے ساتھ۔ اگر روت جسم سے ہر سبب رتبہ بھی اس کا عکس جسم پر پڑتا ہے جس سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ سورج اگرچہ ہماری زمین سے کروڑوں میل دور ہے مگر اس کی روشنی اور حرارت کا اثر ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر ان کا سارا جسم کھل کر بھی جائے تب بھی نہ کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہتا ہے جسے نیا یا نثر کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ ثابت ثریا میں آتا ہے کہ عام مردوں کے احباب کھل کر جاتے ہیں مگر دُشمن کی ہڈی کچھ نہ کچھ حصہ در باقی رہتا ہے اور اسی سے قیامت کو ان کا دُشمن دوبارہ کھتا ہے جبکہ ہم ہر حال میں ہر وقت اور ہی ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ عالم برزخ میں عذاب قبر روت اور جسم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔

حرف آخر

ہر حال ان آیات میں جس سماج کی نفی کی گئی ہے وہ ایسا سماج ہے جو ضعیف ہو، مطلب یہ کہ آپ مردوں کو ایسی بات نہیں سنا سکتے جس سے وہ نڈھال ہو سکیں، فرمایا جس طرح بہرہ اور اندھا سماعت اور بصارت سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ خاص طور پر جب کوئی توحید بھی نہ کرے اور پشت پھیر کر چاہے تو ایسے شخص کو سماعت کہ کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح کھنار و مشرکین کی مثال ہر روت اور اندھوں جیسی ہے، یہ لوگ بھی ہدایت سے مستفید نہیں ہو سکتے۔

اس سے تو وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور
ہماری فرمائندہ داری کر سکتے ہیں۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ
 مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ
 بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ
 وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ⑤۴ وَلَيَوْمَ تَقُومُ
 السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ هَ مَا لِبِئْسَ
 غَيْرِ سَاعَةٍ هَ كَذِبَتْ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ⑤۵
 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ
 لَبِئْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ
 فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ ⑤۶ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ⑤۷

ترجمہ :- اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا

تہذیب کے بعد اس نے بنائی کمزوری کے بعد قوت ، پھر بنائی قوت

کے بعد پھر کمزوری اور ہرجا پا - پیدا کرتا ہے جو چاہے

وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے ⑤۴

وہ جس دن برپا ہو گی قیمت تو قسم کہیں گے مجرم
 کہ نہیں ٹھہرتے وہ سوائے ایک گھڑی سے، سی تریقے
 سے وہ پھیرتے بہتے تھے (۵۵) اور کہیں گے وہ لوگ
 جن کو علم اور ایمان دیا گیا ہے اب تو تحقیق ٹھہرتے ہو تو تم اللہ
 کی کتاب میں بعثت کے دن تمہارے ہیں یہ بعثت کو دن
 ہے، لیکن تم نہیں جانتے تھے (۵۶) پس اس دن نہیں فائدہ
 دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کو غدر پیش کیا
 اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ وہ راضی کر سکیں (۵۷)

ربط آیت

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے نفرو شرک کی تردید کے ساتھ اپنے رخ و
 دین حق کی طرف پھیرنے کا حکم دیا، اہل ایمان اور کفار کا انجام بیان فرمایا اور پھر
 قدرت کے عقلی اور نقلی درجہ پر پیش کیے۔ ہواؤں کا چلنا، سمندروں میں نشی وانی
 فضا میں بادلوں کا پھیلنا اور بارش برسا، اور اس کے ذریعے خشک زمین کو سرسبز بنانا
 سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ نے انصاف لوگوں کے
 متعلق فرمایا کہ وہ ہدایت کی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ وہ تو قبروں میں پیسے
 جوئے مردوں کی مانند ہیں جنہیں کتنی بھی دولت و نصیبت کیا جائے، وہ مستفی نہیں ہو
 سکتے۔ اس کی مثال بہرہ اور اندھا آدمی ہے کہ وہ بھی سننے اور دیکھنے کی صلاحیت
 سے محروم ہونے کی وجہ سے اچھی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح کفار
 بھی ایمان اور نبی کی بات سے محروم رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف ہدایت، ان لوگوں
 کو نصیب ہوتی ہے جو اس کے طلبکار ہوتے ہیں۔

ان کی زندگی
 کے تہیہ و تہذیب

اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق اور اس پر نبیوں کے مختلف ادوار
 کو تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ
 اللہ تعالیٰ کی ذات دوسرے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے یعنی تمہیں کمزوری کی حالت
 میں پیدا فرمایا۔ ان کی ابتدائی تخلیق تو مٹی سے ہوئی اور اس کے بعد انسانی کے بقا

۴۔ سجدہ حقیر قسط و آست بوا۔ اللہ تعالیٰ خلاق عظیم ہے اور وہ قیامت تک انسانوں کو پیدا کرتا رہے گا۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے **الْمَ خَلَقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ** (المہین) ۲۰۔ کہ ہم نے تمہیں تھیر قسط سے پیدا نہیں کیا، سورۃ الصافات میں فرمایا **فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ** (۵) **خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ ذَافِقٍ** (۶) انسان دیکھے کہ کس سے پیرستہ پیدا کیا گیا ہے اسے اچھے دانیوں سے پیدا کیا گیا ہے جو پرست اور سینے کی مٹیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کی پیدائش ایک نہایت ہی فخر و تہذیب سے ہے۔

اس کمزور ابتدا کے بعد فرمایا **ثُمَّ جَعَلْ مِنْ مَّ بَعْدِ ضَعِيفٍ قُوَّةً** پھر تم میں قوت پیدا کر دی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک انسان نسبتاً کمزور حالت میں ہوتا ہے۔ پھر جب شباب کو پہنچتا ہے تو اس میں قوت آجاتی ہے۔ یہ زمانہ انسان کے لیے قیمتی طریقہ ہوتا ہے۔ جوانی میں انسان کی ساری قوتیں تیار ہوتی ہیں۔ وہ بہتر سوچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ محنت مشقت کو رکے اپنے لیے آسودہ حالی کا سامان پیدا کر سکتا ہے۔ گویا اس بہترین دور میں وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر طور پر کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہاری بچپن کی کمزوری کو بھرنے کا وقت یہ بدل دیا۔

ثُمَّ جَعَلْ مِنْ مَّ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعِيفٍ وَ شَيْبَةً

پھر اللہ نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کو طاری کر دیا۔ جب جوانی کا زمانہ ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان پر بڑھاپا طاری کر دیتا ہے۔ اس کے بال سفید اور اخلاص، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں بہترین خوراک بھی انسان کے لیے مہیا نہیں ہوتی بلکہ وہ تنہا کی طرف ہی ہمارے رہتا ہے۔ مگر پھر اللہ تعالیٰ جو ہر جگہ میں ہر جگہ طاقت نہیں رہتی، انہی کی دنیاوی اور کائناتی ممانعت جانے والی سے دشمنی کہ انسان کو ذہن بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ مگر کمزور ہو کر یادداشت باقی نہیں رہتی۔ سورۃ المؤمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو جس کا دیکھنے سے پہلے ہی موت

ہوتے دیتا ہے یعنی بعض بچپن میں اور بعض جوانی کے عالم میں فوت ہو جاتے ہیں اور بعض بڑھاپے کی حالت میں باہمی نکاح عدم ہوتے ہیں۔

بعض بزرگوارین دین فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی کل زندگی ساٹھ سال فرض کی جائے تو اس کی حقیقی زندگی تیسٹیس سال ہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان نے آدمی زندگی یعنی تیسٹیس سال تو سو کر گزار دیے۔ ابتدائی دس سال بچپن کے ہیں اور باقی گئے اور باقی اصل زندگی تیسٹیس سال ہی رہ جاتی ہے جو انسانی زندگی کا بہترین عرصہ ہوتا ہے۔ اگر اس عرصہ میں انسان نے کوئی خبیثی کمالی تو اس نے اپنی دینی زندگی کے لیے راحت کا سامان پیدا کر لیا۔ اور اگر یہ مدت کفیل کو دے، غرض شرک، بدعت اور رسوائی سے دور رہے اور دنیا کی تو پھر اس کی یہ زندگی بھی ضائع ہو گئی اور ان کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے خراب ہو گئی اور ایسا شخص ہمیشہ کے لیے نقصان میں پڑ گیا۔

ہوتے اس لئے
کے اردوار

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کی اندرونی زندگی میں مختلف دور آتے ہیں، اسی طرح قومی اور ملی زندگی کے بھی دور ہوتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کی حالت کو دیکھئے، مٹی زندگی میں مسلمانوں کی حالت کمزور تھی اور یہ ابتدائی ضعیف کا زمانہ تھا۔ پھر مدنی زندگی میں اللہ نے مسلمانوں کو قوت بخشی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچیس سال کے قبل عرصہ میں نصرت دنیا مسلمانوں کے لیے نہیں آچھی تھی اس کے بعد پھر انحطاط کا دور شروع ہوا جو ملی زندگی میں جڑ پکے مشابہ ہے۔ مسلمان قوم ہمیشہ مجبوری ہر جگہ کمزور ہے اگرچہ تعداد بہت زیادہ ہے مگر دینی قوت عقود جو مٹی ہے۔ اس انحطاط کے اسباب میں اہل اسلام کو امتیاز، نظام خلوت سے محرومی، ملکیت اور ڈنٹیشن، اتحادی طاقتوں یعنی عیسائیت، زوریت اور دہریت کا دور دورہ، شرک کی بہتات، بد اخلاقی، غریبی، فحاشی اور شیطان کا اغوار وغیرہ شامل ہیں۔ خواص ان حالت میں ہمیشہ متفکر رہتے ہیں اور مسلمانوں کو اس لپٹی سے بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ قومی دلی شعور رکھنے

کرنفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ کے درمیانی عرصہ پہ چھوٹا کمرے میں گھر گھر قصبہ غورہ قصبہ سے نہ
پر بھی گھر و بیشس پچیس سال کا عرصہ ہو گیا۔

یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کی بنیادی زندگی میں، ماحول اور سوال
 تک بھی محیط ہوتی ہے اور عالم پرورش میں توسعہ پایا بھی بہت سستی میں۔ ان حالات
 میں کھنڈی پھر زندگی کا دعویٰ کیا تو محض جسوٹ ہے۔ یہ مفسرین کرم فرماتے ہیں کہ انسان
 برزخ کی زندگی میں تو مجبوراً باقیوں میں رہتا ہے، کیونکہ جو بنی قبرین، خیر سوال کرتے
 ہیں تو انہیں رازی کہتا ہے **هَاهَا لَا أَدْرِي لِمَ تَأْتِيهِمْ** اس کے
 متعلق کچھ نہیں جانتا۔ البتہ مشرکوں بعض مواقع پر بھی آتے ہیں کہ لوگ اپنی قبروں
 سے کربا میں آتے ہیں کہ سب سے بڑا مشرک بھی نہیں ہے **وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا**
هَكُنَّا مُشْرِكِينَ (نعامہ ۶۳) بخیر ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ مگر
 ان کا افسوس ہے کہ یہ بھی نہیں ہوگا۔ البتہ کہ فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص زبان سے
نعم بانی دینی کہے تو **الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكْفِّرُ**
أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
 (یس ۱۰۵) ہم ان کے مونہوں پر پھر سے لکھ دیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پاؤں
 ان کے کمر توڑوں کے متعلق بول کر گواہی دیں گے۔ اور بالآخر کنگار آدمی اپنے
 گناہوں کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بہر حال فرمایا کہ جس طرح کنگاروں کی دنیا کی
 زندگی کو گھڑی پھر پھر محسوس کریں گے، اسی طرح دنیا میں بھی یہ حقیقت سے دوسری
 طرف پھیر جاتے تھے۔ انہوں نے ایمان اور تردید کو تسلیم کیا اور ان گرفتار زمینیت
بُحْرَانِيَّةٍ مذکورہ بیان کے برخلاف **وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كُنَّا**
وَالْإِنْسَانُ لِرَبِّهِمْ كَذَّابٌ ایمان لوگ کو ابی دیں گے کہ اگر وہ مغلطہ کرتے
 ہو حقیقت یہ ہے **لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ**
الْبَعْثِ کہ تم کی کتاب کے مطابق تم پر یہ بعثت آگئی ہے۔ یہ سزا کی کتاب
 سے مراد لوح محفوظیات کا علم ہے۔ **فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ** آج دوبارہ ہی اٹھنے

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ
 مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَبْطُلُونَ ⑤۸
 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ
 لَا يَعْلَمُونَ ⑤۹ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا
 يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ⑥۰

ترجمہ: اور اب یہ تحقیق ہم نے بیان کی ہے لوگوں
 کے لیے اس قرآن میں ہر طرح و مثالیں۔ اور اگر آپ
 رہیں ان کے پس کوئی نشانی تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں
 نے کفر کیا کہ نہیں ہو تم مگر باطل پرست ⑤۸
 اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں
 سکتے ⑤۹ پس آپ صبر کریں بیشک اللہ وعدہ
 بدلتا ہے۔ اور نہ نخیفت بنائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین
 نہیں رکھتے ⑥۰

گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق اور اس کی زندگی کے تین ادوار
 کو ذکر کیا۔ ان کی پیدائش اور بچپن کمزوری اور ناتوانی کا دور ہوتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ
 کو سمجھاتے اور یہ اس وقت کو یاد ہوتا ہے۔ پھر ان کے اعتقاد کمزور پڑنے

رابطہ

بیان کی ہیں۔ عربی زبان پر ضرب کا معنی مارنا، منہ کرنا اور بیان گزانا بھی ہوتا ہے۔ اس
 مقام پر یہ مراد بیان گزانا ہی ہے۔ متر نے مختلف سورتوں میں تقریباً ہجرت کے لیے بہت
 سی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ انکی سورۃ لقمان میں مسند توحید سے متعلق مثال بیان کی گئی
 ہے۔ وقرآن فی ہرمت کے متعلق مثالیں سورۃ احزاب و سورۃ فتح میں گزر چکی ہیں اور سورۃ
 کی مثال سورۃ نور میں گزر چکی ہے۔ شرک کے بوران کی مثال گذشتہ سورۃ العنکبوت میں
 بیان ہوئی تھی۔ اسی طرح منافقین اور کفار کے طریقہ عمل کی مثالیں متر نے مختلف سورتوں
 میں بیان فرمائی ہیں۔ حق و باطل کی مثال، یومین اور کافروں کی مثال، علماء یود کی مثال، دنیوی
 زندگی کی مثال، کھلم کھلا جھگڑنے کی مثال اور پاکواری وغیرہ کی مثالیں مختلف سورتوں میں
 بیان ہوئی ہیں۔ اسی لیے متر نے فرمایا کہ ہمارے قرآن پاک میں لوگوں کو سمجھانے کے
 لیے بہت سی مثالیں بیان کی ہیں۔ کسی مسند میں مثال کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے
 تاکہ مختصر کی وضاحت ہو جائے۔ بعض مورتے مورتے مسائل تو آسانی سے سمجھ میں آجاتے
 ہیں۔ تاہم بعض دیرایہ چیزوں کو مثال کے ذریعے فہم کے قریب لانا پڑتا ہے۔
 بعض مفسرین کہہ رہے ہیں کہ مثال سے مراد مثال ہی ہو سکتی ہے اور اس صفت
 بھی مادی ہا سکتی ہے جیسا کہ گذشتہ آیت ۲۷ میں گزر چکا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ
 الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں اس کی عظمت
 بہت بلند ہے۔ ہر حال میں متر نے قرآن پاک میں مختلف انواع و ہیزیں بیان فرمائی
 ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا یہ کہ سمجھنے میں، دینی سے یا ہر دیکھ دیکھ
 چیزیں آسانی سے سمجھ میں آجاتی ہیں۔

سورہ قلوب

ارشاد ہوتا ہے: اِنَّ كُفْرًا كَبِيرًا

ان کفار و مشرکین کے پس کوئی نشانی سے بھر آئیں، کوئی معجزہ نہ دے میں پیش کریں
 لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا مُبْطِلُونَ
 تو کافر لوگ کہیں گے کہ ہمیں جو کہ باطل اسے پر یہ بخت حق کو باطل کہہ کر اٹھا
 کر دیں گے مطلب یہ کہ بہت دیر اور عقیدہ لوگوں کے سامنے کوئی مثال یا کوئی

فرشتے ہیں کہ غیبی کتاب تو تو بہ استغنا ہے اور ہونا جانتے ہوئے یہی عذاب
 کو اس قدر نہ کہ یہ شے سے تعبیر کیا ہے جو پختہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے اثرات کے
 تمام مواقع تو ہوتے ہیں سو تو انشاء میں ہے بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْكَ
 بِكُفْرِهِمْ آیت ۱۵۵۔ اس کے ان کے انحراف و جہالت سے ان کے دلوں
 پر پتے لگا دیے ہیں۔ پس سے ان کی قبولیت حق کے لیے صلاحیت ہی ختم ہو جاتی
 ہے اور ان کی اصلیت کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی ہے۔ یاں بھی فرمایا کہ ہم بھی
 طریق سے تمہارے لوگوں کے دلوں پر پتہ مار دیتے ہیں۔

جو لوگ سمجھ اور عقل سے پر نہیں ہوتے۔ وہ جہل مرکب کو شمار ہوتے ہیں۔ جہالت
 دو قسم کی ہے یعنی جہل بسیط اور جہل مرکب۔ جہل بسیط سادہ اور محض لاعلمی ہوتا ہے۔ جو
 حصول علم سے دور ہو جاتا ہے اور اس جہل میں مبتلا شخص کی اصلاح ممکن ہوتی ہے۔ البتہ
 جہل مرکب یہ ہے کہ انسان کسی خاص چیز پر کچھ ہو جائے اور اسے اچھا سمجھ کر اس پر کاربند
 ہو جائے۔ اسے جہل کی اصلاح ممکن نہیں رہتی کیونکہ ایسا شخص غلط فہمی سمجھ رہا ہے
 اندازہ کبھی بھی اس سے باز نہیں آئے گا۔ صاحبِ تفسیر اس المعانی ایک طے فی
 بات کہتے ہیں۔

قَالَ حِمَارُ الْحَكِيمِ يَوْمًا وَ نَصَفُونِي لَكُنْتُ كَلْبٌ

رَأَيْتَنِي جَاهِلٌ بَسِيطٌ وَ صَاحِبِي جَاهِلٌ مُرَكَّبٌ

ایک روز ایک دانشور آدمی کے گھر گئے۔ مارا کر لوگ انصاف سے رہا تھا تو مجھے
 میرے آقا پر موزوں ہونے پر زیادہ حق ہے کیونکہ میں تو نہ صرف جہل بسیط میں مبتلا ہوں۔
 جب کہ میرے پاس ایک جہل مرکب کو شمار رہے ہر حال تو لوگ عقل اور سمجھ سے کہہ نہیں
 سکتے بلکہ غلط فہمی پر ہی اترے پڑے ہیں۔ وہ جہل مرکب کو شمار ہو گا۔ قابل اصلاح بن
 جاتے ہیں۔

اس خطاب سے تم تعالیٰ نے حضور نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا ہے فَاصْبِرْ
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ آپ صبر سے کام لیں کیونکہ امر کا وعدہ سچا ہے۔

۱۔ روح المعانی ص ۱۱۲ (بیاض)

جہل مرکب

برکاتِ معین

کو خلاص سے، خدا کو توبہ سے، کذب و عداوت سے اور غفالت کو توفیق سے تبدیل کرتا ہے۔

مذکورہ بالا
کا اثر ہے

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ روم کی تفسیر کے تحت میں امام احمد بن حنبل کے حوالے سے روایت بیان کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعض صحابہ نے بیان کیا کہ آپ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں سورۃ روم تلاوت فرمائی۔ آپ کو نماز میں کچھ دیر اور بھول ہو گئی۔ جب حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو رشتہ فرمایا کہ ہم پر قرآن کو عیس کیا جاتا ہے یعنی قنوت قرآن میں کلمہ پڑھ کر اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اچھی طرح وضو کر کے نہیں آتے۔ فرمایا جو شخص ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ ورنہ اس کا اثر صبح پر پڑتا ہے اور قرآن کی تلاوت میں کلمہ پڑھتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند اور مستحسن ہیں۔ امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معاذ ہوا کہ حدیثی کی نماز امام کی نماز کے ساتھ متعلق ہوتی ہے دوسری حدیث میں صراحۃً موجود ہے اَلَا مَا هُمْ صَاحِبٌ؟ یعنی امام مقتدیوں کا کیا منہ ہوتا ہے اگر اس کی نماز صحیح ہو گی تو مقتدیوں کی نماز بھی درست ہوگی اور اگر امام کی نماز فاسد ہے تو مقتدیوں کی بھی فاسد ہوگی۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے بنی پر امام کے پیچھے مقتدیوں کی قرائت کے قابل نہیں ہیں۔

(فیاض)

لے تفسیر بنائے صلیح ۴۷

معالم العرفان فی دروس القرآن مکمل ۲۰ جلدوں میں
افادات

مفسر قرآن مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب
ریکارڈنگ

بلال احمد ناگی صاحب
مرتب

الحاج لعل دین ایم۔ اے علوم اسلامیہ لاہور

زیر انتظام انجمن محبان اشاعت القرآن

صدر انجمن شیخ محمد یعقوب عاجز صاحب

جنرل سیکرٹری بابو غلام حیدر صاحب

الحاج محمود انور بٹ ایڈیٹ ہائی کورٹ خزانچی مکتبہ دروس القرآن

ناظم مکتبہ دروس القرآن محمد منیر صاحب فون: 4221943